

صِفْوَةُ الْأَشَارِ وَالْمَفَاهِمِ مِنْ تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ الْعَظِيمِ

تَفْسِيرُ
سُورَةِ الْبَقَرَةِ
الآيَاتُ (١: ١٧٦)

٢
المجلد الثاني

تَأَلَّفَ وَفَضَّلَهُ الشَّيْخُ
عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ مُحَمَّدٍ الدُّوسَرِيُّ
مَرْحَمَهُ اللَّهُ تَعَالَى (ت ١٣٩٩ هـ)

دار ابن الجوزي

صَفْحَةُ الْإِنْشَاءِ وَالْمَقَامِ
مِنْ تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ الْعَظِيمِ

المجلد الثاني
تَفْسِيرُ سُورَةِ الْبَقَرَةِ
الآيَاتُ (١ : ١٧٦)

ح دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع ، ١٤٣٩ هـ

فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر

الدوسري ، عبد الرحمن محمد

صفوة الآثار والمفاهيم من تفسير القرآن العظيم . / عبد الرحمن

محمد الدوسري - ط ١ . - الدمام ، ١٤٣٩ هـ

٥٢٣٢ ص ؛ .. سم

ردمك : ٥ - ٣٥ - ٨٢٢٢ - ٦٠٣ - ٩٧٨

أ . العنوان

١ - القرآن - التفسير بالمأثور

١٤٣٩ / ٩٣٠

ديوي ٣٢ ، ٢٢٧

رقم الإيداع : ١٤٣٩/٩٣٠

ردمك : ٥ - ٣٥ - ٨٢٢٢ - ٦٠٣ - ٩٧٨

جميع الحقوق محفوظة

الطبعة الثالثة

(١٤٣٩ هـ)

دار ابن الجوزي
للنشر والتوزيع

المملكة العربية السعودية : الدمام - طريق الملك فهد - ت : ٨٤٢٨١٤٦ - ٨٤٦٧٥٩٣ ، ص ب : ٢٩٥٧

الرمز البريدي : ٣٢٢٥٣ - الرقم الإضافي : ٨٤٠٦ - فاكس : ٨٤١٢١٠٠ - الرياض - تليفاكس : ٢١٠٧٢٢٨

جوال : ٥٠٣٨٥٧٩٨٨ - الإحساء - ت : ٥٨٨٣١٢٢ - جدة - ت : ٠١٢٦٨١٤٥١٩ - بيروت

هاتف : ٠٣/٨٦٩٦٠٠ - فاكس : ٠١/٦٤١٨٠١ - القاهرة - ج.م.ع - محمود : ٠١٠٠٦٨٢٣٧٣٨٨

تلف فاكس : ٠٢٤٤٣٤٤٩٧٠ - الإسكندرية - ٠١٠٦٩٠٥٧٥٧٣ - البريد الإلكتروني :

aljawzi@hotmail.com-www.aljawzi.com

صَفْوَةُ الْأَشَارِ وَالْمَفَاتِيحِ مِنْ تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ الْعَظِيمِ

تَأَلَّفَ فَضِيلَةُ الشَّيْخِ
عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدٍ الدُّوسَيْرِيِّ
رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى (ت ١٣٩٩ هـ)

المجلد الثاني
تَفْسِيرُ سُورَةِ الْبَقَرَةِ
الآيَاتُ (١: ١٧٦)

دار ابن الجوزي

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

📖 أما قوله تعالى: ﴿الْم ۝١﴾:

فهي من إعجاز القرآن المجيد، كما ذكره العلامة ابن القيم في كتابه: «بدائع الفوائد»، ونَبَّهنا إلى أرقام حسابية في كل سورة ابتدأها الله بحروف مقطعة، مما قرره بعض الدكاترة العلميين في هذا الزمان، وحسبه بعضهم فتحاً فُتِح عليه، وهو في الحقيقة مسبوق منذ قرون بعيدة إلى مثله.

وقد تكلمت على هذه الحروف في سورة يوسف، وذكرت ما اسحسنته من أقاويل العلماء، ومن أمثلها ما قاله ابن الجوزي في «تفسيره» عن هذه الحروف: «إنها معروفة مألوفة وقت نزول الوحي عند العرب، ولذلك لم يشغبوا بها ولم يستكروها، مع شدة جدالهم في القرآن، واستكبارهم عنه، وعداوتهم له ولمن نزل عليه، ولم يظهر التعجب منها والبحث عنها إلا بعد قرنين فأكثر؛ حيث اختلطت العجمة بالسنة الناس، فأخذوا يتوَحَّون لها معاني، حتى قال بعضهم: إنها من المتشابه الذي استأثر الله بعلمه، وليس كذلك». هذا كلام ابن الجوزي رَحِمَهُ اللهُ، والعلامة المودودي وغيرهما، مما لا نطيل بذكره بعد الإحالة عليه.

📖 قوله تعالى: ﴿ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ﴾ [البقرة: ٢]:

أي: ذلك الكتاب الذي أنزلناه على رسولنا محمد ﷺ كما وعدناه به، إذ قلنا له: ﴿إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا﴾ [المزمل]، ذلك الكتاب العربي المبين، المكون من تلك الحروف المبدوءة بها بعض السور، هو كتاب ﴿لَا رَيْبَ فِيهِ﴾ لا يعتريه الشك أبداً من كل منصف سلِم قلبه من الضغائن والشبهات.

فكل قلبٍ واع لهذا الكتاب المبارك، متابع له، متدبر ما فيه، ملاحظ معانيه؛ من تقديس الخلاق العظيم، وتقرير أسمائه الحسنی وصفاته العليا، وإنعامه الشامل على خلقه، وتقرير ألوهيته في السماء والأرض

بالمنطق العقلي القاطع لكل جدال بما يذكره من الآيات الكونية والنفسية والآفاقية، وما يضره من الأمثال، وما يخبر به عن الأمم السابقة البائدة، وما جرى منها، وما أصابها من صنوف النعمة والعذاب، وما يقصُّه من أخبار الأنبياء، وما يكشفه من دفائن النفس الإسرائيلية الخبيثة - خاصة - ونفوس البشرية - عامة -، وما يشرعه من الأحكام التي يشهد لها ألد الأعداء أنها عدل ورحمة، وفي تطبيقها يحصل الأمن والخير والبركة... إلى غير ذلك مما يزيد يقيناً على يقين لا يبقى معه مجال للريب أبداً.

فهو كتاب مبارك ﴿لَا رَيْبَ فِيهِ﴾؛ فمن الضروري انحصار الهداية العامة فيه؛ ولهذا قال ﷺ: ﴿هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ﴾ حاذقاً المتعلق، لأن حذف المتعلق يشعر التعميم - كما قرره علماء البيان والأصوليون -، فالله العليم الحكيم قرر هدى القرآن دون أن يقصُر هدايته على ناحية من نواحي الحياة؛ بل جعل تلك الهداية شاملةً لجميع شؤون الحياة: السياسية والثقافية والاقتصادية والاجتماعية والحربية والسلمية، وقد تركزت أصول جميع ذلك وضوابطه فيه، ولكنه - سبحانه - قيد تلك الهداية الشاملة بالتقوى التي تحصل بها عمارة الضمير وسلامته ونزاهته وحرите على الوجه الصحيح، ولذا قال سبحانه:

﴿هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ﴾ [البقرة: ٢]

وأصل «التقوى» في اللغة مشتق من «التوقي»: وهو طلب الوقاية مما يضر أو يؤلم. وبما أن كل مخلوق مفطور على التوقي من كل ما يؤلمه أو يضره - حتى أنه يتوقى من حر الشمس ومن ألم البرد باللجوء إلى ظل سقف أو حائط أو شجرة أو مغارة وإلى مواقع الكن والدفء، ولبس ما يقيه؛ فاقتضت رحمة الله بخلائقه في الأرض - وهم بنو آدم - أن يرشدهم لما يقيهم وقايةً حسيّةً ومعنويةً مما يضرهم في الدنيا والآخرة نتيجة عصيانهم له، وتجاوزهم حدوده، بتقريره المصير المترتب على ذلك في الدنيا والآخرة، ليأخذوا لأنفسهم وأهلهم وقايةً من العذاب،

وَيُؤْتُوا أَنْفُسَهُمُ الْمَنَازِلَ الْعَالِيَةَ فِي الْجَنَّةِ الْبَاقِيَةِ، بِاجْتِنَابِ مَا حَرَّمَهُ اللَّهُ، وَالْمَسَارَعَةِ فِي مَا يَرْضِيهِ، فَيَكُونُوا مِنَ الْمُتَّقِينَ الْمُتَنَفِّعِينَ بِهَدَايَةِ الْقُرْآنِ. وقد حصر الله عناصر التقويِّ بالإيمان بالغيب وما يتفرع عنه من جلائل الأعمال:

﴿فَقَالَ جَلَّ شَأْنُهُ: ﴿الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ﴾﴾ [البقرة: ٣]:

ذلك لأن الإيمان بالغيب يجعل من ضمير الإنسان رقيبًا باطنًا، يراقبه في كل عمل، ويخوفه من عقوبات الله.

فالمؤمن بالغيب - على الحقيقة - هو الذي يستشعر دائمًا مشاهد يوم القيامة، وكل ما يرى في الدنيا من صنوف اللذات والنعيم يذكرُّ به نعيم الجنة الذي هو خير منه وأبقى؛ فيبادر إلى الأعمال الصالحة، ويكون إنسانًا صالحًا، وكل ما يرى في الدنيا من أصناف الشرور وحر النار يذكرُّ به عذاب جهنم، وشدة حرها، فيرتدع عن الشهوات، ويكبح نفسه عن جماحها، ولا يطلق لها أنانيتها من أنواع الطمع والشره في مال أو عرض، أو أي نوع من أنواع التسلط والاعتصاب. وكلما رأى جسرًا أو عبَّره ذكر الجسر الممدود على متن جهنم - والذي ليس له طريق إلى الجنة إلا بعبوره -، وهو جسر أحد من السيف وأدق من الشعر؛ لا يُعبَّر بالأحذية والأرجل، ولا بوسائط النقل المتطورة، وإنما يُعبَّر بصالح الأعمال وحسن المقاصد.

فبتذكره ذلك يكف عن كل ما تحدَّث به نفسه مما يخالف حكم الله، ولهذا كان المسلمون المؤمنون الذين تخرجوا في مدرسة محمد ﷺ في مسجد الطين والعريش! منطبعين بالإيمان الصادق بالغيب، منتفعين انتفاعًا كاملاً بهداية القرآن، فكانوا أصلح الخلق، وأنفع الخلق للخلق، وأرحم الخلق بالخلق، ممثلين قوله تعالى: ﴿وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ﴾ [البقرة: ١٩٥]، ﴿وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ﴾ [المائدة: ٨٧]، ﴿وَلَا تَبْخَسُوا

النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْتَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿١٨٣﴾ [الشعراء]، ﴿كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ﴾ [النساء: ١٣٥]، إلى غير ذلك من الآيات.

بخلاف من تأثروا بحب الدنيا فاختلط معينهم.

بل على خلاف الماديين الذين شقي أهل الأرض من جراء أنانياتهم، وجروا على الإنسانية ويلات الحروب الفتاكة، والذين بسببهم تجري عدة حروب طاحنة في قرن واحد، كالحربين الماضيتين وغيرهما، وكالحرب المقبلة التي يُصنع لها كل سلاح فتاك ستجرع الإنسانية ويلات.

كل هذا سببه عبادة المادة، والولوع بالأنانية والشهوات، فإن الإنسان خلق ظلومًا لا يرفعه من جهله، ولا يردعه عن ظلمه إلا التقوى الصحيحة الناشئة عن الإيمان بالغيب، وسيأتي بيان الله لأصناف الناس الثلاثة: المؤمنين، والكافرين، والمنافقين.

وإن الذين يستحقون الأمن في الدنيا والآخرة، ويحصل بسببهم الأمن في الدنيا، والعدل هم المؤمنون. أما عبادة المادة من الكفار الذين لا يؤمنون إلا بالمحسوس، ولا هدف لهم سوى المادة والأنانية المسعورة، فإنهم هم الذين تشقى بهم الأرض، ويفقد أهلها الأمن والراحة والكرامة والعيشة الراضية.

وبعكس ما يزعمه بعض العلمانيين ممن أبرزته الثقافة الماسونية في ميدان الصحافة في هذا الزمان، حيث زعم - بكل إفك ووقاحة - أن الدين - الذي هو سبيل تأمين ما بعد الحياة - قد ذهب بأمن الحياة ذاتها! وزعمه هذا أقبح المغالطات، وأفحش أنواع الكذب المفضوح؟ لأن الذي يترسم خطى الدين - طامعًا بتأمين ما بعد الحياة - هو الذي يسعى للحصول على الأمن الصحيح في الدنيا، كي يناله في الآخرة.

فالمتقون لله، الواقفون عند حدوده في كل شأن من شؤونهم - السياسية والثقافية والاقتصادية والاجتماعية والحربية - هم الذين يعملون لتحقيق الأمن في الحياة الدنيا، وعلى العكس: من يرفض تعاليم الدين، ويسلم

وجهه لغير الله في كل ما يهواه، فهذا هو الذي يسعى لشقائه وشقاء البشرية بما ينتهجه من ضروب الأنانية وقصر النظر على المادة النفعية - كما هي الحال المشاهدة في هذه العصور وما قبلها -، فإن جميع الخلافات التي أدت إلى الحروب وفساد القلوب سببها الميل عن الدين إلى الأغراض النفسية المتنوعة التي جنى بعض أهلها على الدين بالتأويل والتحريف لتسويغ خطئه ومقاصده، حيث ضعفت الركيزة الدينية - التي هي الإيمان بالغيب - أو انعدمت.

والعجب أن الذين رموا دين الله بما هو منه براء قد عموا وصبوا عن المجازر والحروب الهائلة التي سببها مجرمو الحرب من الشرق والغرب، فهل يعتبرون حروب التتار ومقدماتها الخبيثة والحرب العالمية الأولى وحرب القرم قبلها، والمجازر الوحشية في روسيا، والحرب العالمية الثانية التي سببتها النازية، والمخططات الماسونية اليهودية لإقامة الثورات، وبث الإرهاب في الشرق الأوسط... هل يعتبرون جميع هذا من وبال الدين؟! أم من وبال الافتيات على الدين، وانتهاج الأنانية والنفعية والانتهازية؟!.

ما أظلمهم! وما أشد جنايتهم على العقول، وجراءهم على الله بهذا الإفك الصريح المفضوح! ولكن الله غالب على أمره، جعلهم ينادون على أنفسهم بالحماقة والكذب، نداءً يقرؤه ويسمعه كل مؤمن.

ثم إنه ﷺ فصل بعض الصفات الرئيسية للمؤمنين بالغيب المنتفعين بالقرآن، الذين لا يجري منهم شر على الأرض:

﴿الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ﴾ [البقرة: ٣]

لم يقل: «يصلُّون»، بل قال: ﴿يُقِيمُونَ﴾؛ تمييزاً منه سبحانه للصلاة الحقيقية عن الصلاة الصورية.

فالصلاة الحقيقية: صلاة القلب والروح، الصلاة الخاشعة، صلاة القانتين الخاشعين.

والصلاة من أكد أركان الاسلام بعد الشهادتين؟ لأنها من أعظم روافد العقيدة ودعائم الإيمان، ولهذا تكررت في اليوم خمس مرات، ولم يعذر أي مسلم بالتخلف عن إقامتها حتى حال المرض والخوف. والسر العظيم في تكرارها أنها كحَمَام رُوحِي لغسل الذنوب وتطهير القلوب، فقد ورد عنه ﷺ أنه قال: «أُرَأَيْتُمْ لَوْ أَنَّ نَهْرًا غَمْرًا^(١) بَابِ أَحَدِكُمْ؛ يَغْتَسِلُ مِنْهُ كُلَّ يَوْمٍ خَمْسَ مَرَّاتٍ؛ هَلْ يَبْقَى مِنْ دَرْنِهِ شَيْءٌ؟» قالوا: لا. قال: «فكذلك الصلوات الخمس؛ يَمْحُو اللَّهُ بِهِنَّ الْخَطَايَا»^(٢).

ثم إن في الصلاة تَجَمُّلاً ونظافة، كما قال تعالى: ﴿خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ﴾ [الأعراف: ٣١]، ففيها يشرع السُّتْر ويشرع الوضوء، وقد جعل الله في الوضوء كفارةً للأعضاء المخصوص غسلها في الوضوء من الخطايا؛ لأنها أسرع ما يتحرك في البدن لمخالفة رب العالمين.

ثم إن في الصلاة قوَّةً رُوحِيَّةً؛ حيث يتصل صاحبها بالقوة الخفية مرارًا عديدةً في اليوم والليلة، فتُمدّه هذه القوة الروحية بقوة معنوية يجابه بها المتاعب والصعاب، فيكون شجاعاً مقداماً صبوراً؛ ذا رباطة جأش وصدق عزيمة لا يعرف الانهزامية أبداً، ومع ذلك تورثه قوَّةً خَلْقِيَّةً تدفعه إلى فعل الخير، وتصرفه عن فعل الشر.

ومع ما قلناه؛ فإن في إقامتها جماعةً مزايا أخرى كبيرة؛ فإن في المسجد رسالةً الجهاد الصحيحة، والتربية العسكرية، فالمسجد خير مؤسسة عسكرية وخير جامعة علمية شعبية، وخير مجتمع ديني ومعهد للتربية الروحية، وفي المسجد يتحقق الإخاء والمساواة والحرية الحقيقية - حرية الضمير العميقة -؛ فأعظم روافد العقيدة هي الصلاة، ولذا ثنَّى الله بها في وصف المتقين، ثم ثلَّث بالزكاة وما يتبعها من حقوق الأموال:

(١) الغمر: الكثير الفياض.

(٢) رواه البخاري (٥٢٨)، ومسلم (٦٦٧).

﴿وَمِمَّا رَزَقْنَهُمْ يُنفِقُونَ﴾ [البقرة: ٢]

فَيَجُودُونَ ببذل الزكاة الواجبة، والصدقات المندوبة ونحوها من حقوق المال الذي يعتبر إعطاؤه - مع حبه - من أكبر علامات الإيمان والتقوى. والزكاة هي الركن الثالث في الإسلام، وهي حق لأربابها المذكورين في القرآن^(١)، وليست تفضُّلاً من ذوي الأموال، ولذا كانت المنة فيها من كبائر الذنوب وماحية للشواب.

وفيها طهارة حسية ومعنوية، فهي طهارة لنفس الغني من الشح البغيض، وطهارة لنفس الفقير من الحسد والضغينة على الأغنياء الكانزين البخلاء. والشح آفة نفسية خطيرة تحدو بصاحبها إلى سفك الدم، أو بذل العرض، أو بيع العقيدة وإرخاص الوطن، فلن يفلح من كان الشح سجيته.

ومن أوصاف المتقين المؤمنين بالغيب، وسماتهم العظيمة: أنهم لا يتحيزون لنبي دون نبي من أنبياء الله؛ لأن هذا كفر من جهة، ومجلبة للطائفية والشقاق من جهة أخرى. ولذا قال الله في شأنهم:

﴿وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ﴾ [البقرة: ٤]:

فإن هذا الإيمان بالأنبياء السابقين هو:

أولاً: من ضرورات الإيمان بالغيب.

وثانياً: أنهم في منزلة واحدة من وجوب الإيمان.

فالإيمان بالقرآن يستلزم الإيمان بجميع الكتب السماوية المنزلة من الله على رسله؛ كما أن الإيمان بمحمد ﷺ يستلزم الإيمان بجميع الأنبياء

(١) وهم المذكورون في سورة «التوبة»، في قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا أَصَدَقْتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَدِيرِمْ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾.

والمرسلين، وقد أعلن الله كفر من آمن ببعض رسله وكفر ببعضهم؛ فقال: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيُرِيدُونَ أَنْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيَقُولُوا نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ وَيُرِيدُونَ أَنْ يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا ۖ (١٥٠) أُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ حَقًّا وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُّهِينًا ۖ﴾ [النساء].

فالعليم الحكيم ﷻ يعلم أنه لا يحصل الوفاق والاتفاق مع أي أمة بعض شعوبها يؤمن بنبي ويكفر بما سواه، وبعضهم يؤمن بنبي آخر ويكفر بغيره، بل ينقلب الوفاق والاتحاد إلى فرقة وشقاق بعيد، هذا في حال أمة واحدة، فكيف بحال أمم شتى؟ بل حصر الله الشقاق فيمن لم يسلك مسلكنا حصراً إجمالياً؛ حيث قال: ﴿فَإِنْ ءَامَنُوا بِمِثْلِ مَا ءَامَنُتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ﴾ [البقرة: ١٣٧].

ومما ذكرناه يتضح أن وصمة بعض العصرين للدين بأنه مدعاة للطائفية المفرقة بين شعوب الأمة، هي وصمة فاجرة معاكسة للحق والحقيقة من واقع دين الإسلام وتاريخ أهله؛ ذلك أن دين الله الحق - الإسلام - دين الأنبياء والمرسلين جميعهم، دين لا يعرفه الطائفية أبداً، لأنه يوجب الإيمان بجميع الأنبياء والمرسلين وما أنزل إليهم بدون تفريق.

وإنما تتكون الطائفية ويحصل الشقاق ممن لا يؤمن إلا بنبيه فقط ويطعن فيمن عداه؛ كاليهود الذين لا يؤمنون إلا بموسى والتوراة! والنصارى الذين لا يؤمنون إلا بيسى والإنجيل؛ بل يرفعون عيسى فوق منزلته، وغيرهم من أمم الكفر كالمجوس والبوذيين، فمنهم نشأت الطائفية وتفاقم أمر الشقاق.

ولكن المتتلمذين على ملاحدة النصارى اغتروا بإفكهم، وصدقوهم في رمي الدين الحق بدائهم. وما أسفه من تنكب عن وحي الله، وطلب الرشد من غير صراطه المستقيم!!.

ثم وصف الله المتقين المنتفعين بحقيقة بهداية القرآن بكمال إيمانهم بالغيب:

﴿وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ﴾ [البقرة]: فقال:

ومن توضيح شأن المؤمنين بالغيب: أنهم دائماً يستشعرون مشاهد يوم القيامة على الدوام. والإنسان لا ينتفع بسمعه وبصره وقلبه إذا هو فقد الحاسة الدينية التي هي: الإيمان بالغيب والإيقان بالآخرة.

و«الغيب»: هو ما غاب وحجب علمه عن النفوس وخالف المحسوس؛ فلذا كان للمؤمنين به ميزةً عن سواهم، بحصول التقوى والمنفعة بالقرآن والانتفاع بأحاسيسهم الباقية باقتران الحاسة الدينية إليها، ومن عداهم فإنهم أضل من الأنعام؛ بل هم شر الدواب؛ كما وصفهم الله بقوله: ﴿إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِنْدَ اللَّهِ الَّذِينَ كَفَرُوا فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ﴾ [الأنفال]، وقال: ﴿وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ﴾ [الأعراف].

وقد وصف الله المتقين بخمس صفات جامعة لخصال الخير كلها، وكفيلة بتحصيل السعادة في الدارين، ولهذا حصر الله الفلاح والهداية فيهم؛ حيث قال: ﴿أُولَئِكَ عَلَى هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾.

وقد قرر الأصوليون واللغويون: أن الإتيان بضمير الفصل بين الوصف والإشارة دليل على الحصر والاختصاص، وذلك بقوله: ﴿وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾، لأنهم بإيمانهم بالغيب، وإيقانهم بالدار الآخرة انطلقوا من جدران الحس والتفكير السطحي والأفق الضيق المحدود إلى العالم الرحيب والأفق الواسع الذي يصور لهم تفاهة عيشهم وقصر عمرهم على هذه الأرض، وأنها مزرعة يُجنى حصادها بعد انتهائها، وأنها ابتلاء واختبار.

والفلاح معناه: الفوز بالمطلوب. وأصله في اللغة: شق الأرض. ومنه سمي الحارث «فلاحاً». فالمفلحون هم الفائزون بتحصيل مطالبهم جميعها بما فيه صلاح أحوالهم.

قال ابن الأنباري: ومنه: «حي على الفلاح»، أي: هلموا إلى سبيل الفوز ودخول الجنة. ثم إن إطلاق الهداية والفلاح لهم معلّن بشمول جميع أنواع الهداية والفلاح في شؤون دنياهم وآخرتهم، ومقدماتها: حضور الموت ونعيم البرزخ، ودخول الجنة.

وقال المحققون من المفسرين: إن تكرار اسم الإشارة في هذه الآية دلالة على أن كلاً من الهدى والفلاح مستقل بتميئزهم به عن غيرهم؛ بحيث لو انفرد أحدهما لكفى تمييزاً على حدته.

ولما كان الناس - في تلقي الهداية ورفضها - على ثلاثة أصناف: مؤمن، وكافر، ومنافق، بدأ الله بوصف الصنف الأول وتقرير هدايته والإشادة بشأنه وهم المؤمنون.

ثم ثنى - سبحانه - بذكر مقابلهم ومعاكسهم؛ وهم الكافرون الذين فقدوا الحاسة الدينية، فبقوا داخل نطاق أسوار الحس المغلقة، محرومين من التحليق في الأفق الواسع والتفكير العميق، ومن لذة الإيمان بالغيب والانهماك في الآمال الصحيحة، ورجاء الوعد الصادق من الله، فليست لأرواحهم نوافذ مفتوحة كنوافذ أرواح المؤمنين، وليس لهم وشائج تربطهم بخالق الوجود، بل النوافذ مغلقة لتصميمهم على سدها وعدم رغبتهم حتى في الاقتراب منها، ووشائجهم بالله مقطوعة لتصميمهم على الهروب منه، فلذلك استوى فيهم الإنذار وعدمه، فأجمل الله وصفهم في آيتين هما:

﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ ءَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ١﴾
 خَتَمَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ وَعَلَى أَبْصَارِهِمْ غِشَوَةٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿٧﴾
 [البقرة]:

والإنذار: هو الإعلام المشوب بتخويف.

ولانغلاق قلوبهم كان الإنذار لا يُجدي نفعاً، كما قال تعالى في سورة «يونس»: ﴿وَمَا تُغْنِي الْآيَاتُ وَالنُّذُرُ عَنْ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ﴾ [يونس].

فوجود الإنذار كعدمه بالنسبة لهؤلاء، وقد حكى الله عنهم في كتابه ما يدل على ذلك؛ فقال: ﴿وَقَالُوا قُلُوبُنَا فِيْ أَكِنَّةٍ مِّمَّا نَدْعُونَآ إِلَيْهِ وَفِيْ ءَاذَانِنَا وَقْرٌ وَمِنْ بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ حِجَابٌ﴾ [فصلت: ٥٠]، فهذا اعتراف منهم أنهم محبسون في سجن الماديات المحسوسة؛ لا يقدرّون على الانطلاق للروحانيات، قد تجرعوا من حشائش الأباطيل ما أفسد أدمغتهم، وأزاع قلوبهم، وأعمى أبصارهم، وأصم أسماعهم عن قبول الحق، ففضى الله بالختم على تلك الجوارح والحواس.

وفي أفراد الله ذكر ﴿سَمِعِهِمْ﴾ دون جمعه كأبصارهم اكتفاءً بذكر المفرد عن الجمع؛ كما في قوله: ﴿ثُمَّ يُخْرِجُكُمْ طِفْلًا﴾ [غافر: ٦٧]، أي: أطفالاً، كما قال أبو عبيدة والزجاج مستشهدين بقول الشاعر:

كلوا في نصفِ بطنِكُم تعيشوا فإن زمانكُم زمنٌ خميصٌ

وقال بعضهم: إن العرب تذهب بالسمع مذهب المصدر، والمصدر يوحد، كقول القائل: «يعجبني حديثكم»، فأما القلب والبصر فإنهما اسمان لا يجريان مجرى المصادر.

و«الغشاوة» - بكسر الغين المعجمة بلغة قريش وأكثر العرب، وبفتحها لبعضهم -: هي الغطاء، عبّر الله بها لاحتجاب بصائرهم عن رؤية الحق. فإن قال قائل عن هذه الآية: ﴿خَتَمَ اللَّهُ﴾: إن فيها دليلاً على الجبر. قلنا: ليس فيها - ولا في غيرها من وحي الله - ما يقوم به دليل، وذلك من وجوه:

أحدها: أن الله مكنهم من سلوك ما يريدون باختيارهم، فلم تكن أفعالهم كحركات المرتعش أو حركة السعفة من هبوب الريح - كما يزعم المبطلون -.

ثانيها: أن الله خلق فيهم القدرة والإرادة، وجعلهم أحراراً، ولا بد لأفعال العباد من إرادة يعزمون بها على فعل ما يقصدونه ويهدفون إليه، وقدرة كاملة يقدرّون بها على فعل ما يريدونه من إيمان وكفر وخير وشر.

ثالثها: إن الله بصّرهم بطريق الهدى والضلال؛ حيث قال عن الإنسان: ﴿وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ﴾ (١٠) [البلد].

رابعها: إرساله ﷺ الرسل، وإنزاله الكتب، وتكرار وعده ووعيده، وتنوع تصويره لمشاهد القيامة تركيزاً للإيمان بالغيب، فلو أنه - سبحانه - يجبر فئات من عبده على الإيمان، ويُجبر فئات أخرى على الكفر والعصيان، لما كان لإرسال الرسل وإنزال الكتب فائدة.

خامسها: إخباره ﷺ أنه ﴿وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ﴾ (٢٧) [الرعد]، فأما غير المنيب من الهاربين عن حصنه الحصين، والمبتعدين عن صراطه المستقيم فإنه يُمدهم في الضلالة، ويزيغ قلوبهم، ويزيدها مرضاً جزاء على زيفها ومرضها، ويسلط عليهم الشياطين تؤزهم أژاً، ويُقيض لهم قرناء يزينون لهم جزاءً على انتقاصهم الرسل وتكذيبهم لهم واستهزائهم بآيات الله وتعلقهم بغيرها من وحي الشياطين.

فمن أناب إلى الله، وأقبل على وحيه؛ زاده هداية ونور بصيرة، ويسر له الوصول إليه، أما من صد عن دعوته وهرب عن حصنه وصراطه نال جزاءه من مزيد الغواية وتسلب الشياطين، قال تعالى: ﴿وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ قَوْمًا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَهُمْ حَتَّىٰ يُبَيِّنَ لَهُمْ مَا يَتَّقُونَ﴾ [التوبة: ١١٥]، وقال تعالى: ﴿قُلْ مَنْ كَانَ فِي الضَّلَالَةِ فَلْيَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمَنُ مَدًّا﴾ [مريم: ٧٤]، وقال - أيضاً -: ﴿الَّذِينَ تَرَأَوْا مُتَاجِفِينَ إِلَىٰ آلِهِمْ تُجِيزُوا فِيهِمْ بِمُلُكِهِمْ يَوْمَ يُنْفَخُ الْأَشْجَارُ وَأُلْهِمِ النَّارُ فُتُورًا﴾ [مريم: ٨٢]، وقال - أيضاً -: ﴿وَقِيضْنَا لَهُمْ قُرُونًا فَزَيَّنَّوْا لَهُمْ مِمَّا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمِمَّا خَلْفَهُمْ﴾ [فصلت: ٢٥]، وقال - أيضاً -: ﴿يَعِشْ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقِيضَ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ﴾ [الزخرف: ٣٦]، وقال - أيضاً -: ﴿فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ﴾ [الصف: ٥].

وبعد هذه الردود على شبهة الجبرية والقدرية نقول: إن الصنف الثاني من أصناف البشرية - الذين هم الكفار الذين لا يجدي معهم إنذار ولا معجزة -، هؤلاء كفرهم سببه العناد والكبرياء؛ ليس عن عدم معرفتهم بالحق، ولا عن إجبار يضطرهم إلى الشرود عنه - كما يزعم أفراخ اليهود

والمجوس من القدرية -؛ إنما سببه المكابرة والعناد القبيح. وقد أرشدنا الله في الآيتين (١٤، ١٥) من سورة «الحجر» إلى شناعة مكابرتهم المردولة وإنكارهم حتى للمحسوس ركوبًا لعنادهم؛ فقال: ﴿وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِم بَابًا مِّنَ السَّمَاءِ فَظَلُّوا فِيهِ يَعْرُجُونَ ﴿١٤﴾ لَقَالُوا إِنَّمَا سُكَّرَتْ أَبْصَرُنَا بَلْ نَحْنُ قَوْمٌ مَّسْحُورُونَ ﴿١٥﴾﴾ [الحجر].

ولا عجب في هذا التمثيل العجيب من الله لواقعهم، فإن ما جاءهم به محمد ﷺ يعتبر كالمحسوس؛ لمعرفتهم شخصيته الكريمة وصدقه وعفته وأمانته، ولكونه لا يقرأ ولا يكتب، ولكونه لبث فيهم عمرًا طويلًا لم يأتهم بشيء من عنده، ولأنه جاءهم بكتاب عربي مبين؛ عجزوا عن الإتيان بسورة من مثله - على قوة فصاحتهم -، ولكونه قص عليهم من أخبار الأمم البائدة ما لم يكن يعرفه أحد، ولا يحتويه كتاب أبدًا، ولأنه يضرب لهم الأمثال المحسوسة الملموسة، ويذكّرهم بآيات ربهم النفسية والآفاقية، فلم يبق أمامهم إلا التصديق أو المكابرة المردولة، وبسلوكهم هذه المكابرة لا يجدي العروج بهم إلى السماء؟ لأنه من المحتم الذي يعلمه الله أنهم سيقولون: ﴿إِنَّمَا سُكَّرَتْ أَبْصَرُنَا بَلْ نَحْنُ قَوْمٌ مَّسْحُورُونَ ﴿١٥﴾﴾ [الحجر].

ولكل قوم وارث، فهذه سجية الكافرين ومن قلدهم في مسالكهم من أقدم العصور إلى أحدثها؛ فإننا نرى عبّاد الأشخاص والمبادئ المادية لا يُجدي معهم شيء أبدًا، ولا يثنّيهم عن سلوك طرقهم المعوجة فشل تلك المذاهب والمبادئ، ولا خيانة أربابها وفلاسفتها، ولا أخطاؤهم المتكررة المقصودة، ولا هزائمهم الشنيعة؛ بل يطلبون المعاذير المموجة هروبًا عن صراط الله، بل تماديًا في الهروب.

هذان صنفان من البشر:

- صنف مؤمن؛ ابتدأ الله ذكر أوصافه في أول سورة «البقرة»، وفصلها في سائر سور القرآن.

- وصنف كافر، أجمل الله وصفه في آيتين من هذه السورة، وفصلها

في السور الأخرى من القرآن.

وبقي الصنف الثالث وهم المنافقون، وقد أكثر الله في وحيه المبارك من ذكر أوصافهم لخطورتهم على كل مجتمع إسلامي، فاقتضت حكمة الله كشف أسرارهم وهتك أستارهم وبيان دفائن نفوسهم، وقد اشتملت أوائل هذه السورة على ذكر ركائز خبثهم في اثنتي عشرة آية؛ حيث قال:

﴿وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ ءَامَنَّا بِاللَّهِ وَيَأْتِيهِمُ الْيَوْمَ الْأَخِيرُ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ ﴿٨﴾ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ ﴿٩﴾﴾ [البقرة]:

قال قتادة: هذه الآية نعتُ المنافق، يعرف بلسانه، وينكر بقلبه، ويصدق بلسانه ويكذب بعمله، ويصبح على الحال، ويمسي على غيرها، ويتكفأ^(١) تكفؤ السفينة كلما هبت ريح هب معها^(٢).

إن حقيقة المنافقين - كما صورها الله، مما يشهد به واقعهم في كل عصر وبلد - هي صورةٌ مخالفةٌ لصورة المؤمن الحقيقي والكافر الواضح الصريح، فإن الكفرة - على اختلاف مللهم ونحلهم - كُفَّهم واضح صريح، متسم بالشجاعة والعناد والمكابرة، سواء من كان كفره بشرك الوسائط والأنداد، أو كان كفره بشرك التعطيل - كالمقلدة للجاهلية الأولى والفراغة -، أو كان كفره بالإنكار لله - كالشيوعيين -، أو بالافتراء على الله - كأهل الكتاب المحرفين -، فكل هؤلاء من النوع الثاني قد أراحوا المؤمنين بصراحتهم، وظهور عداوتهم، واتضح وجوب منابذتهم ومخالفتهم في الدين؛ بحيث لا يجنح إليهم أو يواليهم مَنْ في قلبه إيمان صحيح.

لكن مصيبة المسلمين، ومداخل الشر إليهم هي النوع الثالث المرتدي زي الصديق، والمتملق بلسانه الذي يظهر الإيمان والاعتراف بالله

(١) يتكفأ: يتقلب.

(٢) ابن كثير (١/٤٩).

وتقديس رسوله والقرآن، وهو يحمل في قلبه من الغيظ للمسلمين ما لا يقل عن غيظ الكفار أو يزيد، فهذا كالمرض الفاتك في الجسم، وهم - وإن كانوا في الغالب من عِلية القوم، إما بعلمهم المادي أو بمكانتهم -؛ إلا أنهم لا يملكون الشجاعة التي يجرؤون بها على مقابلة الدين بالإنكار الصريح؛ فيضطرهم الجبن إلى إظهار خلاف حقيقتهم، وإلى سلوك الحذلقه بإيقاع الدس والتشكيك في بعض النواحي، وفي سِيرِ ولاية المسلمين ليشككوا العامة فيهم، وينتقضوا^(١) الدين بواسطتهم، وهذا شيء أجراه أسلافهم مع رسول الله ﷺ، وهم في الحقيقة مطايا اليهود في كل زمان ومكان؛ منذ ظهورهم على عهد الرسول ﷺ إلى يومنا هذا، وحتى يرث الله الأرض ومن عليها.

فاليهود هم شياطينهم، وهم الذين يوجهون رؤساءهم بأنواع الفتنة التي تتناسب مع أوضاع كل مجتمع مسلم في كل عصر ومصر؛ فلهذا فضحهم الله لعباده المؤمنين في سور كثيرة مبتدئاً بسورة «البقرة»، فكذب الله مزاعمهم وفضح أسرارهم، مبيناً أنهم يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، وأنهم ﴿يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا﴾ باعترافهم الكاذب نزلاً إلى النبي ﷺ - في وقته - وإلى من بعده من ولاية المسلمين؛ ليؤلّوهم الثقة، وليطمئنوا عامة المسلمين إليهم؛ فلا يرتابوا فيهم، وبهذا يطلعون على أسرار المسلمين ودخائلهم، فينقلونها إلى الكفار من اليهود وأعوانهم، ويستفيدون منها لقضاء مآربهم الدنيئة.

وقد اعتبر الله مخادعتهم للمؤمنين مخادعةً له ولهم، وهذا تفضل كريم من الله ﷻ نجده يكرره في وحيه المبارك، وهو حقيقة الصلة الكاملة بين الله وعباده المؤمنين، إذ يجعل صفهم صفة دائماً وشأنهم شأنه، فيعتبر المخادع لهم مخادعاً له، والمعادي لهم معادياً له، والمحارب لهم محارباً له، إعلماً منه سبحانه للمؤمنين برفعة مقامهم، وعلو شأنهم

(١) ينتقضوا: يهدموا.

عنده، لتمتلئ قلوبهم بمحبته والطمأنينة لوعده والثقة بنصره.

❦ وهاهنا فوائد:

الأولى: يحتمل أن تكون مخادعة المنافقين لأنفسهم على بابها من اثنين: فهم خادعون أنفسهم حيث متّوها بالأباطيل، وأنفسهم خادعتهم حيث منتهم ذلك - أيضًا -، فكأنها محاورة بين نفسين على معنى الخاطرين؛ كقول الشاعر:

يؤامرُ نفسيه وفي العيشِ فُسحةً أيستربُعُ الذوبان أم لا يطورها؟!

الثانية: زعم بعضهم أن المخادعة في آية المنافقين من المقلوب، لأن الإنسان لا يخدع نفسه؛ بل هي التي تخدعه وتسول له وتأمّره بالسوء. وبما أن النحويين لا يجيزون القلب إلا في الشعر على الصحيح بحال الاضطرار، فإنه ينبغي تنزيه كلام الله عنه؛ خصوصًا ما دام معناه واضحًا.

الثالثة: مرض القلب هنا عام في الحسي والمعنوي، ففي قلوبهم مرض الشكوك والشبهات المفسد لعقيدتهم وأخلاقهم، وفيها أمراض حسية من الغل والحقد الملتهب والغيط المستعر - ونحوه -؛ مما يسرع في هلاكهم بإحداث أمراض فتاكة يشهد له المنقول والمحسوس من تقارير الأطباء.

الرابعة: جاء في النصوص ذكر بضع وعشرين مرضًا من أمراض القلب المعنوية وهي: الرين، والزيغ، والطبع، والصرف، والضيق، والخرج، والختم، والإقفال، والإشراب، والرعب، والقساوة، والإصرار، وعدم التطهير، والنفور، والاشمئزاز، والإنكار، والشكوك، والعمى، والإبعاد بصيغة اللعن، والحمية، والبغضاء، والغفلة، والغمرة، واللّهو، والارتباب، والنفاق... وكل هذه تغلب عليه، وتجلب أمراضًا حسية مهلكة لصاحبها - كما أسلفنا -.

الخامسة: سبب النفاق أغراض نفسية تجيش في الصدور، تمنع أهلها من قبول الحق، وتدفعهم إلى معاداة أهله، والذي يبثها ويغذيها في كل

زمان ومكان هو اليهودية العالمية المُفسدة لكافة المجتمعات.

وأول منشأ النفاق المعادي للإسلام حصل في المدينة المنورة بعد هجرة المصطفى ﷺ، وارتفاع شأن الدين واعتزازه في «بدر»، أظهر أحبار يهود الضغائن للرسول ﷺ، وكان عبدالله بن أبي بن سلول من الخزرج مرشحاً للزعامة؛ فلما رأى أن هذا الدين قضى على آماله الخسيسة حمل العداوة ضده، وتمالاً مع يهود فأظهر الإسلام - مع رهط من قومه - بمشورة يهود ليسلم من مغبة الكفر، ويتفياً من الإسلام وأهله ظلاً ظليلاً، فأجراهم الله على ظواهرهم لئلا يشاع أن نبيه ﷺ يقتل أصحابه، ولكنه فضحهم وهتك أستارهم نعمةً منه وفضلاً على عباده إلى يوم يبعثون، لأنه أوضح أوصاف المنافقين المطردة فيهم.

ومن طبع المنافقين: إثارة الشغب والقلق بحجة الإصلاح والعدالة، وهم لا يزيدون الطين إلا بلة، فيايك - أيها المسلم المؤمن - أن تنسى نعمة الله عليك، فتغفل عن قراءة وحي الله الذي كشف أوصاف المنافقين فتكون فريسة لهم، يصادرون عقلك، ثم يلعبون بمقدراتك، ويتمالؤون مع اليهود وأعوانهم على مقدساتك، وارجع إلى التاريخ تجد الغزاة من عهد التتار إلى عهد اليهود في هذا اليوم؛ لم يجوسوا خلال الديار إلا بسبب المنافقين أصحاب المزاعم الخداعة.

السادسة: أطلق بعض المفسرين المرض الذي في قلوب المنافقين أنه الظلمة، مستشهداً بقول الشاعر:

في ليلةٍ مرضت من كل ناحيةٍ فما يُحسُّ بها نجمٌ ولا قمرٌ

وهو قريب من الصواب، لأن جميع أسباب النفاق ناشئة:

- إما من ظلمة الطبع.

- أو ظلمة الشبهة.

- أو ظلمة الهوى.

- أو ظلمة الطمع.

- أو ظلمة حب الرئاسة.

- أو ظلمة الشهوة.

- أو ظلمة الحقد والحسد والغواية.

أو غير ذلك من الظلمات المادية التي تجتمع فتكون ظلمات فوق بعض.

ويشهد لهذا التفسير تمثيل الله - سبحانه - لهم بأنهم في الظلمات لا يبصرون، صمُّ بكم عمي - كما ذكره في هذه السورة وفي غيرها -، ولذلك إذا عرض لهم زاجر الدين دفعه ما في قلوبهم المريضة من ظلمة الغواية والهوى بشتى أنواع التحريفات والتأويلات الباطلة التي تزينها لهم تلك الظلمات الراسخة في قلوبهم.

السابعة: بما أن الله نفى عنهم الإيمان نفياً قاطعاً مؤكداً بدخول الباء في خبر «ما» فقال: ﴿وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ﴾، أي بداخلين في جماعة المؤمنين ألبتة، فقد يردُّ هنا سؤال، وهو: إن فيهم من يؤمن بالله واليوم الآخر ممن هو من أهل الكتاب، أو غيرهم ممن لم ينكر توحيد الربوبية، أو من نشأ في الإسلام، وجرت ضغائنه وأغراضه النفسية إلى النفاق؟.

فالجواب: أن اعتقادهم التقليدي الضعيف ليس له أثر على سلوكهم؛ فلو مُحِّص ما في قلوبهم، وعرف منشأ الأعمال من نفوسهم لوجد أن ما يقولون به من أعمال صالحة هي رياء وخداع؟ لأن أسباب النفاق التي ذكرنا سابقاً متوفرة في صدورهم، فلذا حصر الله إيمانهم به على مجرد اللفظ باللسان.

الثامنة: هذه الآيات وما بعدها - مع كونها نعمةً من الله على المؤمنين، بإخبارهم عن أحوال المنافقين -؛ فإن فيها - أيضاً - تهديداً للمؤمنين من سلوك مسالكهم، وأن يفرغوا قلوبهم من الأنانيات وأغراض النفوس مما يغمسهم فيما انغمس فيه المنافقون، لئلا يهبطوا من أرفع المستويات إلى أحطها - والعياذ بالله - ولذا كان السلف الصالح من أشد الناس خوفاً من النفاق.

التاسعة: في هذه الآيات حُصِّلَ للمؤمنين على الصدق مع الله، وتصفية سرائرهم له في أسلوب قرآني جمع بين توضيح مقام المؤمنين عند الله، وفضيحة أحوال المنافقين وكشفها لهم، والتهديد الشديد المرعب للمنافقين المحاولين خداع المؤمنين وإيذاءهم؛ ففي هذه الآية إعلام آخر للمنافقين بأن معركتهم ليست مع المؤمنين فقط، بل هي مع رب العالمين، فهم يتصدون ويتعرضون لبطشه ونقمته بمحاولتهم الخسيسة.

والخداع: من الخديعة، وهي الحيلة والخُتل والمكر، لكونها تفعل في الخفاء.

والمَخْدَع: موضع داخل البيت تختفي فيه المرأة، أو فيه بعض الأشياء. وانخداع الرجل: استجابته للخداع؛ سواء عن شعور أو عن غير شعور، ويعبر - أيضًا - عن الخداع بالفساد - كما في الشواهد -، ويقصد به هنا: الحيلة وما في معناها.

وخداع المنافقين للمؤمنين - الذي اعتبره الله خداعًا له -: هو بإظهارهم الإيمان والمحبة، وإضمارهم الكفر والعداوة.

أما إخبار الله عنهم بقوله: ﴿وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ﴾؛ فذلك لأن الخداع يكون مع مَنْ لا يعرف السرائر، وأما الله الذي يعلم السرائر فالمخداع له إنما يخادع نفسه دون شعور بذلك؛ فكل من انخدع لمخداع على علم فقد خدعه، وأصبح الخادع هو المخدوع، فالله أجرى عليهم حكم الإسلام ظاهرًا حقًا لدمائهم، ونيلهم ما يناله المسلمون، ولكن جعل لهم سوء العاقبة في الدنيا ثم في الآخرة.

فخداعهم لا ينجح إلا في أنفسهم بإهلاكها غيظًا وكمدًا وتوريثها الوبال والنكال؛ بكونها تتخبط في ركام من ظلمات الحقد والغواية، وتضلil الرؤساء بشتى الأوهام، واجتماع أسباب الهلكة، من الشقاق بينهم وانعكاس جميع مقاصدهم عليهم، وجعل بأسهم بينهم، بحيث لو حصل لهم جولة ينتفضون بها تكالبوا على الحكم والمادة فقتل بعضهم

بعضًا، فحفظهم في الدنيا شقاء وتعاسة وسواد تاريخ، وحفظهم في الآخرة الدرك الأسفل من النار.

والسبب في تماديهم وإصرارهم على النفاق غالبًا هو ما أخبرنا الله عنه أنه:

﴿ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ ﴾ (١٠)

والمرض لغة: السقم الذي هو نقيض الصحة؛ يعرض للبدن فيخرجه عن الاعتدال ويوجب الخلل في أفعاله وأحاسيسه، فاستعير هنا للقلب إذا عرضت له شكوك وشبهات تخرجه عن اليقين والطمأنينة؛ فيتلاشى دين صاحبه أو يضعف أو لا يكون فيه - من الأصل - قبول للحق، ولكنه يجبن عن إظهار الكفر؛ فينابق بإظهار الإيمان، ليدفع عن نفسه القتل والأسر والجزية وينال ما يناله المسلمون المؤمنون، ويعلم أسرارهم؛ فيكيد لهم بموالاته لأعدائهم.

﴿ وَقَوْلِهِ تَعَالَى - فِي أَوْصَافِ الْمُنَافِقِينَ -: ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ ﴾ (١١) أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ ﴾ (١٢)

معطوف على قوله: ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ... ﴾؛ لبيان حالهم في ادعاء الإيمان وهم كاذبون أولاً، ثم بيان حالهم في تماديهم بالباطل واستمرارهم له ورؤيتهم الفساد صلاحًا والصلاح فسادًا، لاعتمادهم على أقوال رؤسائهم من شياطين الإنس، وازدراءهم لوحي الله الحكيم.

وهكذا شأن كل مفسد يدعي أنه مصلح - سواء كان إفساده عن علم وشعور، لضراوة عداوته للإسلام وأهله، أو كان إفساده عن تقليد لرؤسائه الروحانيين أو السياسيين -؛ فهو يدعي الإصلاح في كلتا الحالتين، تغديرًا للمنخدعين بدعايته والمنجذبين إلى خطته، وتبرئة لنفسه من

وصمة الإفساد بالتمويه والتلبيس والمغالطة.

وقد تقدم أن كل مغرض يسعى لهدم الإسلام، وتفتيت عقيدته، وتحطيم أهله يتذرع دائماً بدعوى الإصلاح، والعمل على رفع الظلم، وإزالة البؤس ونشر الحرية - يقصد بها الحرية البهيمية -، ليصنطاد في الماء العكر وليلبس للناس جلود الضأن من اللين، ويفتنهم فيما يبثه عليهم من زخرف القول غرورًا. فالمنافقون الأوائل يرون أفسد الفساد - الذي هو الصد عن دين الله - إصلاحًا، زاعمين أن هذا الدين مخالف لتراث الأجداد، وأنه مفرق للصفوف، ومقيد للنفوس وقاض على حاجاتها الأصلية فيها... إلخ، كما يرون الفساد الثاني - الذي هو مما لآلة الكفار، وموالاتهم من دون المؤمنين - إصلاحًا لأحوالهم، وتقويةً لروحهم، ووحدَةً وطنيةً لا يجوز لزاعمي الدين أن يتدخلوا فيها!!.

ولكل قوم وارث، فمنافقو هذا الزمان يرون أفسد الفساد، وأكفر الكفر - الذي هو الطعن في الدين، والعمل على إقصائه عن الحكم، واستبعاده عن جميع شؤون الحياة، وحصره في المسجد فقط -، يرون هذا إصلاحًا وصلاحًا للمجتمع، زاعمين - من جهة - أنه طائفيٌّ ومدعاة للشقاق -، ومن جهة أخرى أنه لا يصلح للعصر، ولا يساير التطور! وهذا أعظم طعن بجنانب الله العظيم، وإلحاد في أسمائه، وتفضيل لخططهم وآرائهم على حكم الله ومراده؛ ففي قولهم هذا إنكار لعلمه الواسع المحيط بكل شيء، وتنديد بحكمته ورحمته، فلم يجعلوا الله عليماً بما يصلح أحوال الناس في كل عصر، ولا حكيمًا يشرع لهم ما يصلح أحوالهم، بل تمادى ورثة المنافقين هذا الزمان، فزعموا أن أحكام الله في شرعه قاسيةٌ لا تناسب الإنسانية، وهذا يقتضي أن الله ليس رحيمًا، لأن شريعته مبنية على القسوة والخمول - لا على الحكمة والرحمة -، فقد ارتكسوا في أبشع دركات النفاق غاية الارتكاس.

وهم يدرؤون الشبهة عن أنفسهم بدعوى الإصلاح، فيسمون الخلاعة،

ومفاسد الأخلاق، وإباحة الخمر، واختلاط الجنسين، والتبرج، والتهتك، والتعري في البلاجات الخلية، وبث المراقص والمسارح: رقيًا ومسايرةً لروح العصر والتقدم، ويجعلون إباحة الزنى حال الرضا - والذي يعفى ممارسيه من إقامة الحد عليهم - وبث سائر أنواع الفحشاء والمنكر: حضارةً وتطورًا، فيرون أنهم مصلحون بجلب كل مفسدة، واستحسان كل منقصة؛ تمسكًا بما يراه رؤساؤهم، أو تقليدًا لأساتذتهم فاقدى العقيدة الصحيحة، والأخلاق الفاضلة، وهم في الحقيقة مفسدون، ولهذا ابتدأ الله الكلام المؤكد لإثبات إفسادهم بكلمة: ﴿آلَا﴾ التي هي أداة للتنبيه والإيقاظ وتوجيه الأنظار واهتمام المتكلم بما يحكيه بعدها، فقال تعالى: ﴿آلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ﴾.

ثم أخبرنا عنهم أنهم ﴿لَا يَشْعُرُونَ﴾ - لفساد طبائعهم - بما حل فيها من الشبهات الناشئة من ظلمات المرض المتراكمة التي سبق ذكرها، وهم نوعان:

- نوع مريض القلب شديد العداوة للإسلام وأهله، نصّب نفسه طاغوتًا يقترب جميع الشرور والمؤامرات، وهم اليهود ومن انطبع بطبائعهم من المشركين القدامى والمحدثين الذين شركهم شرك تعطيل فطيع، وهم الذين قرنهم الله مع اليهود في عداوتنا إذ قال: ﴿لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ ءَامَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا﴾ [المائدة: ٨٢].

- ونوع آخر مسوق إلى الفساد بسوء التقليد الأعمى الناشئ من فساد تصورهم وما حل في قلوبهم من الأمراض والآفات المعنوية.

ثم إن إخبار الله لنا عن سوء فعالهم، وخبث سرائرهم بصيغة السؤال والجواب التي هي من أقوى الأساليب لفهم الكلام.

﴿فائدة:﴾

في قوله تعالى: ﴿آلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ﴾ أتى الله بضمير الفصل بعد «إن» واسمها ليفيد حصر أحوالهم في الفساد؛ فمهما زعموا خلافه فهم

مفسدون في كل شيء، ولا يصدر عنهم إلا الفساد، لخبث ضمائرهم وفساد سرائرهم.

﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ ءَامِنُوا كَمَا ءَامَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا ءَامَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِن لَّا يَعْلَمُونَ ﴿١٣﴾﴾:

فقد سبقهم من آمن بدعوة محمد ﷺ، وكان مثلاً يحتذى، ولهذا يجدر بمن يُدعى بعدهم للإيمان أن يكون أسرع استجابة فلا يتلكأ، ولكن الكبر والتهيه منعهم من الاقتداء بقوم سبقوهم إلى الخير.

قال القرطبي في «الجامع لأحكام القرآن»: قوله تعالى: ﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ﴾، يعني المنافقين - في قول مقاتل وغيره - ﴿ءَامِنُوا كَمَا ءَامَنَ النَّاسُ﴾، أي: صدقوا بمحمد ﷺ كما صدق المهاجرون والمحققون^(١) من أهل يثرب.

وقوله تعالى: ﴿قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا ءَامَنَ السُّفَهَاءُ﴾، يعنون أصحاب محمد ﷺ. وهذا القول من المنافقين إنما كانوا يقولونه في خفاء واستهزاء، فأطلع الله نبيه والمؤمنين على ذلك، وقرر أن السفه ورقة الحلوم^(٢) وفساد البصائر إنما هي في حيزهم وصفة لهم، وأخبر أنهم هم السفهاء، ولكن لا يعلمون للرين الذي على - قلوبهم انتهى.

ويقول سيد قطب في تفسيره «في ظلال القرآن»: «وواضح أن الدعوة التي كانت موجهة إليهم في المدينة: هي أن يؤمنوا بالإيمان الخالص المستقيم المتجرد من الأهواء! إيمان المخلصين الذين دخلوا في السلم كافة، وأسلموا وجوههم لله، وفتحوا صدورهم لرسول الله ﷺ، يوجههم فيستجيون بكليتهم مخلصين متجردين. وواضح أنهم كانوا يأنفون من هذا الاستسلام للرسول ﷺ، ويرونه خاصاً بفقراء الناس، غير لائق

(١) المحققون - هنا - هم الذين يكون إيمانهم مقروئاً بالإخلاص، خالصاً عن شوائب النفاق؛ كما قال الألويسي.

(٢) الحلوم: العقول.

بالعلية ذوي المقام، ومن ثم قالوا قولتهم هذه: ﴿أَتُؤْمِنُ كَمَا ءَامَنَ الشُّفَهَاءُ﴾. ومن ثم جاءهم الرد الحاسم، والتقرير الجازم: ﴿أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الشُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ﴾ (١٣).

ومتى علم السفیه أنه سفیه؟! ومتى استشعر المنحرف أنه بعيد عن المسلك القويم؟!.

﴿وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ ءَامَنُوا قَالُوا ءَامَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِءُونَ﴾ (١٤) [البقرة]:

هذه الآية الكريمة أزال ما يلاحظه بعض الناس من شبهة الإشكال في الآية السابقة: ﴿أَتُؤْمِنُ كَمَا ءَامَنَ الشُّفَهَاءُ﴾؛ فإن بعض الناس قد يقول: إنهم رفضوا الإيمان علانيةً بقولهم هذا، فكيف يُعد قولهم نفاقاً؟ فنقول: إن هذا التساؤل فيما بينهم هو قولٌ بعض المغفلين منهم للفريق الآخر، أو يقوله منهم من يتصف بالنفاق، ثم هم يركسونه في جوابهم ويعمقونه، أو يقوله منهم من غلبت عليه سلامة صدره، وأعجب بالإسلام والمسلمين، فيأتيه الجواب منهم مفسداً صدره مغيراً أفكاره، فالحاصل: أن التساؤل في الآية السابقة ليس وارداً عليهم من خارج محيط النفاق، وإنما هو فيما بينهم.

ويشهد لذلك هذه الآية التي أوردها الله بعدها: ﴿وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ ءَامَنُوا قَالُوا ءَامَنَّا﴾؛ فإنها تشهد عليهم بالنفاق الواضح الشنيع، وأن هذا دأبهم في مخادعتهم المؤمنين ومكرهم بهم، يدفعونهم عن أنفسهم كلما استقبلوهم بدعوى الإيمان.

وقد عبّر الله عنهم بصيغة الماضي ليكون أصرح في توبيخهم على ما بلغوه من التهتك في النفاق؛ حتى صاروا ذوي وجهين، يتكلمون بلسانين، وهذه حالة المنافقين في كل وقتٍ يعدمون السلطة فيه، وتكون القوة والسلطة فيه لغيرهم، بل إن منافقي هذا الزمان يستمرون على هذه الحالة - ولو لم يعترهم الخوف الذي اعترى أولئك -، إغلالاً منهم

في المخادعة، حتى يفترسوا الحكم فيكشروا عن أنيابهم بكل قبيح.
 أما قوله: ﴿ءَامَنَّا﴾ - بلفظ مجمل غير مفصل بشيء -، ففيه تورية
 منهم وإيهام للسامع، إذ يحتمل أن يقصدوا به الإيمان بموسى - إن
 كانوا يهودًا -، أو بأصنامهم - إن كانوا من مشركي الخزرج -؛ دون ما
 سوى ذلك من الإيمان الصحيح المطلوب؛ وذلك من خبثهم ومهارتهم
 بالغش والبهت والتدليس، ويحتمل أن يقصدوا به الإيمان المقيد ذكره
 في أول الآيات.

﴿وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ﴾ أي: رؤسائهم في الكفر والضلال. سماهم
 الله «شياطين» لسلوكهم مسلك الشياطين في الابتعاد عن أمر الله،
 وإضلالهم لعباد الله. فالمنافقون المخادعون للمسلمين بزعمهم الإيمان؛
 إذا خلوا إلى شياطينهم ﴿قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ﴾ على حالتنا لم تنتقل عنها، ثم
 إنهم لم يكتفوا بهذا الإخبار المطمئن للشياطين بأنهم معهم في العقيدة
 والنصرة على رسول الله ﷺ وأصحابه واطلاعه على أسرارهم وتربص
 الدوائر بهم، وتنفيذ ما يريدونه من صنوف الإيذاء السرية والمكر الخفي؛
 بل بيَّنوا سبب زعمهم الإيمان إذا التقوا بالمؤمنين بأنهم يلعبون على
 ذقونهم، ويسخرون منهم ويمكرون؛ حيث يقولون: ﴿إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزَؤُونَ﴾
 ﴿١٤﴾ ساخرون بأتباع محمد ﷺ، مستخفون بهم، فنحن نلعب بهم،
 ونتربص بهم الدوائر.

وحيث إن شأن المؤمنين الصادقين عظيم عند الله، ومنزلتهم لديه
 عالية، تولى ﷺ مقابلتهم على استهزائهم بالمؤمنين ليكشف أحوالهم،
 ويفضح تذبذبهم، ويتولى الانتقام منهم في - الدنيا والآخرة -؛ فقال:
 ﴿اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ﴾ ﴿١٥﴾.

واستهزاء الله بهم ليس كاستهزاء المخلوق بالمخلوق، فإنه تعالى
 عن مشابهة خلقه، ولكنه يُنزل بهم في الدنيا والآخرة ما يجعلهم
 أضحوكةً وهزواً لكل مطلع عليهم، فهو يقابلهم في الدنيا بإجراء

الأحكام الظاهرة - التي قصدوا النفاق لأجلها -، ولكنه يفضحهم بإخبار رسوله ﷺ بكشف سرائرهم، ويفضح مواقفهم السلبية الانهازمية عند الشدة، وتقاعسهم عن الإنفاق، وتكاسلهم عن الصلاة، وتماديهم في الكذب والخيانة، وانحيازهم إلى الكفار موالاة لهم وممالأة.

ومن مكر الله واستهزائه بالعصاة والكافرين والمنافقين: استدراجهم بإدراج النعم ودفع النقم الدنيوية مدةً من الزمن ليزدادوا بها إثماً؛ كما قال تعالى: ﴿وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُثَمِّلُ لَهُمْ خَيْرٌ لِّأَنفُسِهِمْ إِنَّمَا نُمَلِّ لَهُمْ لِيَزْدَادُوا إِثْمًا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ﴾ [آل عمران: ١٧٨]، وكما قال: ﴿فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّىٰ إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ﴾ [٤٤] فَقَطَّعَ دَائِرَ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٤٥﴾ [الأنعام: ٤٥].

فهذا - على تأمل البشر - كأنه استهزاء ومكر وخداع، وذلك لما بين الفعل وجزائه من مشابهة ومشاكلة في القدر، وملابسة قوية بين ضخامة الجزاء وشناعة الفعل.

وقال قوم: إن في ذكر استهزاء الله بهم استعارة؛ كقوله: ﴿وَجَزَّوْا سَنِيَّةً سَنِيَّةً مِّثْلَهَا﴾ [الشورى: ٤٥]، والجزاء لا يكون سيئة. وكقوله: ﴿فَمَنْ أَعَدَّكَ عَلَيْهِمْ فَأَعْدَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا أَعَدَّكَ عَلَيْهِمْ﴾ [البقرة: ١٩٤]، والقصاص لا يكون اعتداء.

📖 **وقوله تعالى:** ﴿وَيَسُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ﴾ [١٥]:

أي: يزيدهم في الشر - إما بزيادة فعله أو إمهالهم بالإمداد في أعمارهم - ليزدادوا طغياناً.

والشر يجرب بعضه بعضاً حتى يُطغي صاحبه فيكون بعيداً من الهداية؛ وهذا كقوله تعالى: ﴿قُلْ مَنْ كَانَ فِي الضَّلَالَةِ فَلْيَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمَنُ مَدًّا﴾ [مريم: ٧٤].

📖 **وقوله تعالى:** ﴿أُولَٰئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَىٰ فَمَا رَبَحَتْ بِحُرَّتِهِمْ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ﴾ [١٦]:

يعني: هؤلاء المنافقين إنما فعلوا ذلك لأنهم اختاروا الكفر على

الإيمان. وجاء التعبير بالشراء لأن فيه حقيقة الاستبدال، فهذا هو الذي جرّأهم على خططهم الشنيعة المخالفة للفطرة، والمجانبة للدين، لكونهم اشتروا الكفر بالإيمان حتى خسرت صفقتهم، وفقدوا الاهتداء إلى صراط الله المستقيم، فأفلسوا من الربح وفقدوا الهداية.

وفي قوله تعالى: ﴿وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ﴾ معنى آخر، وهو أن التاجر قد لا يربح وهو سائر في تجارته على هدًى وبصيرة، ولكنه أخفق في الربح لعوارض أخرى، فلا يستحق الذم على عدم ربحه في تلك الحال، أما هؤلاء فخطت بهم على عماية، ولذلك نفى الله عنهم الأمرين: الربح والهداية، وذلك لأنهم عطّلوا عقولهم التي يتمكنون بها من النظر الصحيح المؤدي إلى نتيجة نفسية - وهي معرفة الصواب من الخطأ -، فاتبعوا الهوى، واقتفوا آثار الآباء، وقلدوا الأكابر الذين سماهم الله: «الشياطين»، فأصبحوا كالقردة في التقليد.

الأمثال التي ضربها الله للمنافقين:

ضرب الله للمنافقين مثلين في غاية الروعة والتصوير الملائم لأحوالهم:

فقال: ﴿مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْفَدَ نَارًا فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ وَزَكَهَهُمْ فِي ظُلُمَتٍ لَا يَبْصُرُونَ ﴿١٧﴾ صُمُّ بَكْمٌ عُتَىٰ فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ ﴿١٨﴾﴾: شبه الله حال المنافقين بقوم مسافرين ضلوا عن الطريق، فأوقدوا نارًا ليستضيئوا بها ويعرفوا الطريق، فلما أضاءت لهم وكادوا أن يعرفوا معالمه؛ انطفأت عنهم أنوارها؛ فعادوا إلى ظلمة أشد وحيرة أظلم، فانسدت عنهم أبواب الهدى الثلاثة: الأذن والعين والقلب، فلم ينتفعوا بأسماعهم ولا أبصارهم ولا قلوبهم؛ فلهمذا نزلوا منزلة الصم البكم العمي؛ فهم ﴿لَا يَرْجِعُونَ﴾ لزيادة تحيرهم وضلالهم بعد انطفاء النور.

ويلاحظ عدة حكم في ضرب المثل لهم بالنار:

الأولى: أن المستضيء بالنار مستضيء من جهة خارجية - لا من جهة

نفسه -، فإذا ذهب تلك النار بقي في ظلمة دامسة، فكأنهم - لما أقروا بألستهم من غير اعتقاد قلوبهم - كان نورهم كالمستعار.

الثانية: أن ضياء النار يحتاج لدوامه إلى وقود - من حطب أو غيره -؛ فكَذلك نور الإيمان يحتاج إلى مادة الاعتقاد الصحيح من صدق وإخلاص.

الثالثة: أن الظلمة الحادثة بعد النور أشد على الإنسان من الظلمة قبله، فلهذا شبه حالهم بذلك.

الرابعة: قوله: ﴿ذَهَبَ اللَّهُ يُنُورِهِمْ﴾ ولم يقل: بنارهم، لأن النار فيها إشراق وإحراق، فذهب بإشراقها - وهو النور -، وأبقى عليهم ما فيها من الإحراق والدخان.

الخامسة: قوله: ﴿ذَهَبَ اللَّهُ يُنُورِهِمْ﴾، ولم يقل: بضوئهم، لأنه لو قال ذلك لأوهم الذهاب بالزيادة فقط - دون الأصل -؛ فلما كان النور أصل الضوء كان ذهابه ذهاباً بالشيء وزيادة.

السادسة: أفراد الله للنور في قوله: ﴿يُنُورِهِمْ﴾ وجمعه للظلمات في قوله: ﴿وَزَكَرَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ﴾؛ وذلك لأن الحق واحد، وما عداه فهو سبل كثيرة، قال تعالى: ﴿وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ﴾ [الأنعام: ١٥٣].

السابعة: مناسبة هذا المثل للمنافقين بإيقاد النار؟ لما يوقدونه من نار الفتنة بين المسلمين.

الثامنة: هذا المثل مناسب لانتقالهم من نور المعرفة والبصيرة، إلى ظلمة الشك والكفر، فإن المنافق بعدما أبصر عمي.

التاسعة: مطابقة هذا المثل لما تقدم في الآية السابقة: ﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرُوا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَى﴾؛ كيف حصلت المطابقة بين التجارة الخاسرة باختيار الضلالة على الهدى، واطّراح الهداية مقابلها، وبين حصول الظلمات التي هي الضلالة بدلاً من النور الذي هو الهدى؛ فيا له من تمثيلٍ بديع!

العاشرة: إن في هذا المثل تنبيهًا على حالهم في الآخرة، وأنهم يعطون نورًا ظاهريًا، كما كان نورهم ظاهريًا في الدنيا، ثم يطفأ ذلك النور - وهم أحوج ما يكونون إليه -؛ إذ لم تكن له مادة باقية من الإيمان، فيبقون في الظلمة على الجسر لا يستطيعون العبور، كما في الحديث الذي رواه مسلم عن جابر بن عبد الله وقد سئل عن الورود فقال: «نجيء يوم القيامة على تل فوق الناس، فتدعى الأمم بأوثانها وما كانت تعبد - الأول فالأول -، ثم يأتينا ربنا ﷻ فيقول: من تنظرون؟ فيقولون: ننظر ربنا، فيقول: أنا ربكم! فيقولون: حتى ننظر إليك. فيتجلى لهم يضحك! قال: فينطلق بهم ويتبعونه، ويُعطي كل إنسان منهم - منافق أو مؤمن - نورًا، ثم يتبعونه، وعلى جسر جهنم كالليب وحسك تأخذ من شاء الله، ثم يطفأ نور المنافقين، ثم ينجو المؤمنون، فتنجو أول زمرة وجوههم كالقمر ليلة البدر؛ سبعون ألفًا لا يحاسبون، ثم الذين يلونهم كأضواء نجم في السماء، ثم كذلك، ثم تحل الشفاعة ويشفعون ...»^(١) إلخ.

فتأمل - أيها المسلم المؤمن - حال المنافقين إذا انطفأت أنوارهم فبقوا في الظلمة تختطفهم كالليب جهنم، وقد ذهب المؤمنون في نور إيمانهم يتبعون ربهم ﷻ.

قال ابن عباس: «مثل هؤلاء - في نفاقهم - كمثل رجل أوقد نارًا في ليلة مظلمة في مفازة، فاستضاء ورأى ما حوله، فاتقى ما يخاف، ثم انطفأت ناره، فبقي في ظلمته خائفًا متحيرًا».

وقال مجاهد: «إضاءة النار لهم: إقبالهم إلى المسلمين والهدى، وذهاب نورهم: إقبالهم إلى المشركين والضلالة».

وقوله تعالى: ﴿صُمُّ بَكْمُ عُتَى﴾:

(١) رواه مسلم (٣١٦)، موقوفًا على جابر ﷺ. ورواه أحمد (٣٨٣/٣) مرفوعًا معظمه إلى النبي ﷺ. انظر: «تحقيق المسند» (٦٤/٢٣).

الصمم: أشد من الطرش، لأنه انسداد منافذ السمع.
والبكم: عيب في اللسان أو الفؤاد يمنع من النطق أو الوعي، فيجمع بين الفساد في محل الفهم ومحل النطق.

والعمى: فقد البصر أو البصيرة.

و﴿لَا يَرْجِعُونَ﴾: أي: لا يرجعون عن ضلالتهم، أو: لا يرجعون عن الصفات التي أصابتهم من الصمم والبكم والعمى، لأنهم انصرفوا عن الهداية باختيارهم، لغلبة أهوائهم عن تصفح الهدى بهذه الآيات الصالحة للتصفح، والتي قلبها الله عليهم لما عرضوا عن سماع الخير والنطق به، فكانوا على هذه الحال.

إنهم ليسوا بالكفار الذين عرضوا عن الهدى أول وهلة، وصموا أذانهم عن السماع، وعيونهم عن الرؤية، وقلوبهم عن الإدراك، قائلين: ﴿قُلُوبُنَا فِيْ أَكْثَرِ مَّا نَدْعُونَآ إِلَيْهِ وَفِيْ ءَاذَانِنَا وَقْرٌ وَمِنْ بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ حِجَابٌ فَأَعْمَلْ إِنَّا عَمِلُونُ﴾ [فصلت]، لو كانوا بالكفار في موقفهم الجريء لهان أمرهم، ولأراحوا المسلمين من شرهم بالصراحة، ولكن هؤلاء المنافقين لم يكونوا كذلك، بل أظهروا خلاف ما يبطنون، بعدما عرفوا الحق فأنكروه.

بعدما شبه الله نصيب المنافقين في المثل الأول الناري مما بعث الله ورسوله ﷺ من النور والحياة بنصيب المستوقد النار التي أطفئت عنه وهو أحوج ما كان إلى نورها، فبقي في الظلمات حائرًا تائهاً: أعقب الله هذا المثل الناري بمثل مائي فيه تصوير الهول والرعب والفرع:

﴿فَقَالَ تَعَالَى: ﴿أَوْ كَصَيْبٍ مِّنَ السَّمَاءِ فِيهِ ظُلُمٌ وَرَعْدٌ وَبَرْقٌ يَّجْعَلُونَ أَصْصِعَهُمْ فِيْ ءَاذَانِهِمْ مِّنَ الصَّوَاعِقِ حَذَرَ الْمَوْتِ وَاللَّهُ مُحِيطٌ بِالْكَافِرِينَ﴾﴾

والصيب: هو المطر الذي يصب - أي ينزل - من علو إلى سفلى،

فشبه الهدى النازل من السماء بهذا المطر، لأن القلوب تحيا بوحى الله حياة الأرض بالمطر، ولكنه شبه نصيب المنافقين من هذا الوحي بنصيب من لم يحصل له حظ من الصيب إلا ظلمات ورعد وصواعق

وبرق، في ليل داج تراكمت سحبه، وتواترت رعودها المزعجة، وصواعقها النازلة الهائلة المحرقة، يحصل وبروقها الخاطفة المرعبة، فكأنهم في وسطها يزاولون غمرات الموت، لما يحصل لهم من الإفزاع والترويع وهول الرعد وإفزاع الصواعق والبرق، [وهو] مَثَلٌ لما يخوف به المنافقون من العذاب في الدنيا والآخرة، أو لما هم فيه من إشكال الشبهات.

وأما الظلمات فهي مَثَلٌ لعمائتهم عن الحق.

وأما الرعد فهو مثل للزجر والوعيد.

وأما نور البرق فهو مثل للحجج الباهرة التي تكاد تبهرهم.

وأما الصواعق فهي مثل لما يدعون إليه في القرآن من الجهاد في العاجل والوعيد على التخلّف عنه، أو هي مثل للتكاليف الإسلامية التي لا يفعلونها إلا بخوف ورياء.

وكونهم يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت: هو في مقابلة وضعهم أصابعهم في آذانهم لئلا يسمعوا القرآن.

ووجه التشبيه: أن الجاهل المفرط في الجهل لا تنفذ بصيرته إلى الحقائق فيكتفي بالمظاهر مغترّاً بها مفتوّناً، فيقتصر على الإحساس السطحي بما في الصيب من ظلمات ورعد وبرق وصواعق، وما ينشأ عن ذلك من برد ووقف سفر وتعطيل عمل؛ دون نفاذ بصيرته إلى المنافع الحاصلة من ذلك الصيب، من حياة الأرض والمنفعة العامة، وهكذا شأن ضعفاء البصيرة، يرون ما في الجهاد من المشقة والتعرض للقتل والبطش، وإثخان الجراحات، وملامة العُذال، ومعاداة من تخشى عداوته، فلا يقدمون عليه؛ بل يكرهونه، وينفرون منه، لأنهم لم تنفذ بصيرتهم إلى فوائده العظيمة من العز والسؤدد وقمع الأعداء والظهور عليهم، وكذلك كل تكليف شرعي يثقل عليهم.

وكذلك حال المنافقين مع القرآن؛ يثقل عليهم، وينفرون منه لما فيه

من الوعد والوعيد، والأوامر والنواهي والزواجر، والتكاليف الشاقة على نفوسهم.

قال الزمخشري: لقائل أن يقول: شبه دين الإسلام بالصيب: لأن القلوب تحيا به حياة الأرض بالمطر، وما يتعلق به من تشبيه الكفر بالظلمة وما فيه من الوعد والوعيد بالرعد والبرق: وما يصيب الكفرة من الأفزاع من البلايا والفتن من جهة أهل الإسلام بالصواعق. والمعنى: أو كمثل ذوي صيب، كمثل قوم أخذتهم السماء على هذه الصفة، فلقوا منها ما لقوا!!

إلى أن قال: فإن قلت: أي المثلين أبلغ؟ قلت: الثاني، لأنه أدل على فرط الحيرة وشدة الأمر وفظاعته، وكذلك أفرادهم يتدرجون في مثل هذا من الأهون إلى الأغلظ.

وبالجملة، فإن المؤمنين أدركوا ما في وحي الله من حياة القلوب وارتفاع النفوس والرؤوس، مثل ما في المطر من الحياة الحسية، فعلموا نفاسة ما يحصل لهم من الحياة الروحية والمعنوية، فلم يمنعهم ما في وحي الله من رعد الوعيد وبرق التهديد وصواعق العقوبات والمثلات، التي حذر الله بها من خالف أمره، وكذب رسوله، ولا ما فيه من الأوامر والنواهي الشاقة على النفوس، المخالفة للأهواء التي هي كالظلمات؛ بل علموا بحسن النتيجة، فلم يستوحشوا؛ بل استأنسوا بصدق الامتثال لله، فنالوا منه الحياتين الطيبتين في الدارين.

وأما المنافقون، فقد عميت قلوبهم. ولم تجاوز أبصارهم الظلمة، ولم يروا إلا ما أخبرنا الله عن رؤيتهم له بقوله:

﴿يَكَادُ الْبَرْقُ يَخْطَفُ أَبْصَارَهُمْ كُلَّمَا أَضَاءَ لَهُمْ مَشَوْا فِيهِ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾

: ﴿٢٠﴾

فهم خائفون على أنفسهم، مستوحشون من الرعد العظيم، واضعون

أصابهم في آذانهم لئلا يسمعوا الصوت، وليس بنافعهم ذلك، وقد بدا لهم البرق الذي يكاد يخطف أبصارهم بسرعة من قوة ضوئه المفاجئ، لأن أبصارهم أضعف من في أن تثبت أمامه؛ فكلما أضاء لهم الطريق في الظلمة مشوا في نوره خطوات قليلة، وإذا أظلم عليهم واستتر وقفوا في أماكنهم حائرين ينتظرون فرصة إضاءته مرة أخرى... وهكذا، لا ملجأ لهم من الهلاك، ﴿وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَرِهِمْ﴾، فهو قدير على ما هو أعظم من ذلك، ولكنه لم يشأ ذلك لحكم ومصالح هو بها عليم حكيم.

فالوحشة لازمة للمنافقين، والرعب والفرع لا يفارقهم؟ لأن قلوبهم في وحشة من وحي الله أولاً، ومن عباد الله القائمين به ثانياً.

وهذه الأمثال التي ضربها الله في القرآن، تصور لنا الأعاجيب من أحوال المنافقين المحوطة بالظلمات المعنوية المتراكمة، الممثلة في مستوقد النار، والمشوبة بالرعب والأهوال واضطراب الأحوال، المتمثلة في الصيب الذي حظ صاحبه منه وحشة الظلمات وهول الرعد، والقلق من البرق، والانزعاج من الصواعق، والفرع والروع والتمادي في الحيرة التي لا يستطيع صاحبها السلوك. فما أروع من تصوير لحالة المنافقين في تذبذبهم الذي يعيشون فيه بين لقائهم للمؤمنين، ومخادعتهم لهم، واستهزائهم بهم، وبين عودتهم للشياطين من رؤساء الفتنة والضلال، مؤكدين لهم أنهم معهم على الكفر! ومتأرجحين بين طلب الهدى والنور وما يرجعون إليه من كفر وضلال.

فهذه أربع عشرة آية من أوائل سورة «البقرة» في المنافقين، وأكثر منها في سورة «آل عمران» و«النساء» و«المائدة» و«الأنفال» و«التوبة» و«النور» و«الأحزاب» وغيرها، فقد أكثر الله من فضيحتهم، وكشف أحوالهم، وهتك أستارهم، وبيّن صفاتهم المطردة إلى يوم القيامة، لأنهم شر من الكفار الصرحاء، وأعظم خطراً.

خذ مثلاً - في زماننا -: الشيوعية، فكفرها صريح، وأهلها صرحاء بإنكار الله، فكل مسلم يستوحش منهم. ولكن هنا من أصحاب المبادئ المادية ونحوها ممن يشتم الشيوعية ويتبجحون بالاعتراف بالله، أو الإيمان بالله، وهم لا يرجون لله وقاراً، ولا يتقيدون بأوامره، ولا يحرمون ما حرمه من الخمر، والزنا حالة الرضا، ولا يحكمون بشريعته، ولا يقيمون شيئاً من حدوده... فما قيمة هذا الإله عندهم؟.

إن من أعمل النظر في وحي الله، عرف حكمته في الإكثار من كشف أوصاف المنافقين. وقد روى البخاري ومسلم وأصحاب السنن عن أبي موسى الأشعري عن الرسول ﷺ قال: «مثل ما بعثني الله ﷻ به من الهدى، كمثل غيثٍ أصاب أرضاً، فكانت منها طائفة طيبة قبلت الماء، فأنبتت الكلأ والعشب الكثير، وكان منها أجادب^(١) أمسكت الماء، فنفع الله بها الناس، فشربوا، وسقوا، وزرعوا، وأصاب طائفة منها، إنما هي قيعان^(٢) لا تمسك ماءً ولا تنبت كلأً، فذلك مثل من فقه في دين الله، ونفعه الله بما بعثني به فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأساً، ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به»^(٣).

وقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ۝ (٢١) الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَاشًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ۝ (٢٢)﴾ [البقرة]:

هذا نداء من الله إلى الكفار الجاحدين، وإلى المنافقين المتذبذبين، ليخلصهم من أشراك^(٤) الهلكة إلى من يستحق العبادة وحده لا شريك له، بكامل الحب والتعظيم والذل والانقياد، مبيئاً الأسباب الموجبة لذلك

(١) الأجادب: الصلبة.

(٢) القيعان: المستوية الملساء.

(٣) رواه البخاري (٧٩) ومسلم (٢٢٨٢).

(٤) الأشراك: الفُخوخ.

عقلًا وشرعًا قائلًا: ﴿اعْبُدُوا رَبَّكُمْ﴾ الحقيقي المربي لكم ولغيركم، ﴿الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ﴾؛ فليس خلقه مقصورًا عليكم، ولا نداؤه وواجباته مقصورة عليكم فقط، وكذلك لم يخلقكم ولا غيركم عبثًا، بل خلقكم لعبادته التي إن سلكتم مسالكها المرضية الموصلة إليه حصلتم على وقاية من عقوباته الشرعية والقدرية؛ لهذا قال: ﴿لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾؛ فإن العبادة على الوجه الصحيح والمطلوب تحصل بها الوقاية من عقاب الله وغضبه.

ولفظ «لعل» يدل على الترجي، ولا تساق إلا فيما ترجى أسبابه.

وفي قوله: ﴿وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ﴾ تنبيه إلى واجبين هما:

١ - النظر في أحوال الأمم السابقة، والاعتبار بما أصابها.

٢ - دراسة القرآن وفهم معانيه والانطباع به؛ ليتمكن المسلمون من

تحقيق عبادتهم على الوجه الصحيح والمطلوب.

وكل ما أمَرنا به القرآن الكريم وجب علينا فهمه؛ ففي قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ...﴾ الآية؛ فيه أمر بالاعتبار بخلقنا وخلقنا، وما فيها من الأسرار والحكم، وذلك بالبحث عنها لنشكر الله على كل عضو وعرق وحاسة ومفصل وجارحة، شكرًا عمليًا صحيحًا باستعماله في طاعته، وأن ندرس أسرار الكائنات لنزداد حبًا وتعظيمًا لله، وأن نتخلص من الجهل والكسل، وأن نعمق الفكر والنظر في واقعنا لنسيره في الحق وإلى الحق.

وعبادة الله مبنية على قواعد أربع هي: التحقيق بما يحبه الله ورسوله ويرضاه من: قول اللسان، والقلب^(١)، وعمل الجوارح، والقلب^(٢).

وعبادة الله اسم جامع لهذه المراتب.

ومما هو من صميم العقيدة ولباب العبادة: الحكم بما أنزل الله،

(١) أي: وقول القلب، وهو التصديق.

(٢) أي: وعمل القلب، كالإخلاص والإنابة والتوكل... ونحو هذا.

وإباحة ما أباحه من الطيبات، وتحريم ما حرمه من الخبائث، فمن لم يحكم بما أنزل الله معتقداً عدم أحقيته، أو عدم صلاحيته لعصره، أو معتقداً قسوة حدوده، أو عدم ملاءمتها للبشرية، فهو كافر حلال الدم والمال، وكذلك من أباح شيئاً مما حرمه الله.

قال الشيخ ابن تيمية رحمته الله: «أجمعت الأمة على أن من استحل أدنى شيء مما حرمه الله كان كافراً ووجب قتاله».

وليعلم أن عبادة الله هي أشرف المقامات، وأعظم الأسماء والألقاب، فقد وصف الله تعالى بها أحبائه وأوليائه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وأنها لا يسقط شيء منها عن المؤمن حتى يوافيه اليقين - وهو الموت -؛ لقوله تعالى: ﴿وَأَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ﴾ (١١) [الحجر].

وهذا أمرٌ من الله لنبيه صلوات الله عليه، ويشمل كل فرد من أفراد أمته، ومن فسر اليقين بغير الموت - من الوصول لدرجة من مبتدعات الصوفية ودسائس الماسونية -، فهو مبتدع ضالٌ مضلٌ؛ لأن أول المأمورين بها - وهو نبي الهدى والرحمة محمد صلوات الله عليه - لم يترك عبادة ربه قبل الموت ولا لحظة من لحظات عمره.

فالله وحده هو الذي يستحق العبادة، لتفرد سبحانه في الخلق، ولتفرد سبحانه في النفع الحسي والمعنوي؛ ولهذا قال: ﴿الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَاشًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَّكُمْ﴾.

وقوله: ﴿الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَاشًا﴾، يعني وطاءً تفرشونها وتستقرون عليها، وإن كان عليها ما هو غير صالح للافتراش كالجبال؛ فهي من مصالح المفترش لأنها كالأوتاد، ولأن الله ذللها للإنسان يتخذ منها بيوتاً وحصوناً وملاجئ، ويستخلص منها المعادن.

أما البحر فيمخر الناس عباة، ويستخرجون منه الحلي والأسماك. وسميت الأرض «أرضاً» لسعتها، وقيل: لانحطاطها عن السماء، فكل

ما سُفِّلَ أَرْضُ، وقيل: لأن الناس يَرْضُونَهَا بأقدامهم^(١).

أما السماء فسميت بذلك لارتفاعها، وكلُّ ما علا الأرض فهو سماء.

وقال ابن عباس: «السماء هاهنا السقف».

وله دليل من قوله تعالى: ﴿وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا﴾ [الأنبياء: ٣٢].

وقوله تعالى: ﴿وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ﴾،

يعني به إنزال المطر.

وأصل لفظ «ماء»: مَوَّة؛ قلبت الواو ألفاً لتحركها وما قبلها، فقليل:

«ماه»، فالتقى حرفان خفيان، فأبدلت الهاء همزة لأنها أجلَدُ وبالألف أشبهُ، فقليل: «ماء»، وعند التصغير يقال: «موية» والجمع: أمواه ومياه.

وهذه الثمرات التي أجملها الله ﷻ في هذه الآية؛ فصلها في سورة:

«الأنعام»، و«الزمر»، و«عبس»، و«الرعد»، وغيرها.

وقوله سبحانه: ﴿فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ﴾ أي: نتيجة الغرس

والزراع من الحبوب والثمرات المختلفة ليست بفعل الناس - مهما

تعبوا في حراثة الأرض وزرعها وغرسها -، فكل الذي يفعلونه أسباب،

ولكن المسبب الأول هو الله، والمؤثر الأخير في حصول الإنتاج هو

الله سبحانه: ﴿فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ (١٢).

وبعد أن عرّف الله الناس بأنفسهم وبنعمه عليهم وعلى أسلافهم - من

التكوين، وبسط الرزق لهم -؛ نهاهم بعد هذا الإرشاد من أن يجعلوا له

أندادًا.

و«الأنداد»: جمع نَدٍّ - بكسر النون -، وهو المكافئ والمضارع، يقال:

فلان ند لفلان: يضارعه ويماثله في الكفاءة.

﴿وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ أي: وأنتم تعلمون أنه لا أحد يضارع الله ويكافئه

بأي شيء من الأشياء، فاتخاذكم لله أندادًا - مع علمكم أنهم لم يَشْرِكُوا

اللَّهِ في خلقكم ولا في خلق الأكوان العلوية ولا السفلية -، فاتخاذكم الأنداد وأنتم تعلمون هذه الحقيقة لَمِنْ أسفه السفه وأحمق الحُمق، إذ لا أحمق ممن يرتكب الخطأ على بصيرة، ولا أسفه ممن يعدل الخالق بالمخلوق، والرازق بالمرزوق! ألا ما أفسد قياس الكافرين والمشركين الذين هم برّبهم يعدلون!.

﴿فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا﴾ لا من شهواتكم وأنانيتكم، ولا من محبوبيتكم المقبورين المفسدين، أو الأحياء المُرأسين المقلّدين في أي ميدان من ميادين الحياة، فإن الله لا يرضى بالشركاء ولا بالأنداد - أيًا كان نوعهم - . وماذا يُخرج مدعي الإسلام عن الضلال إذا كان متخذًا أندادًا له، يطيعهم في معصية الله، ويستحسن قوانينهم وتشريعاتهم المخالفة لشريعة الله، والمعطّلة لحدوده؟ ويرضى عن إباحتهم واستباحتهم لما حرم الله من الخمر والفواحش وأسبابها؟ فإنّ من كانت هذه حاله فلا يكون عابدًا لله، بل هو عابدٌ للهوى والشيطان والطواغيت باتخاذ الأنداد.

ومن تأمل معارضة النبي ﷺ لمن قال له: ما شاء الله وشئت، فقال ﷺ: «أجعلتني لله ندًا؟! قل: ما شاء الله وحده»^(١).

فمن تأمل هذا عرف بشاعة ما صار إليه أهل هذا الزمان.

قال القرطبي: «قلت: ودلت هذه الآية على أن الله أغنى الإنسان عن كل مخلوق. ولهذا قال ﷺ مشيرًا إلى هذا المعنى: «والله لأن يأخذ أحدكم حبله فيحتطب على ظهره؛ خيرٌ له من أن يسأل أحدًا أعطاه أو منعه»^(٢).

ويدخل في معنى الاحتطاب: جميع الأشغال من الصنائع وغيرها، فمن أحوج نفسه إلى بشر مثله - بسبب الحرص والأمل والرغبة في زخرف الدنيا - فقد أخذ بطرفٍ من جعل لله ندًا» اهـ.

أقول: رحم الله القرطبي، كأنه شاهدٌ لأهل زماننا - والعياذ بالله - .

(١) رواه النسائي في «الكبرى» (١٠٧٥٩)، وابن ماجه (٢١١٧).

(٢) رواه البخاري (١٤٧٠) ومسلم (١٠٤٢).

﴿وَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّنْ مِّثْلِهِ ۚ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِّن دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾﴾ [البقرة]:

هَذَا الْكِتَابُ الْمُبَارَكُ الْمُنَزَّلُ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ عَلَىٰ عَبْدِهِ وَرَسُولِهِ مُحَمَّدٍ ﷺ، وَالَّذِي يَصُورُ لِلْأُمَّةِ مَا غَابَ عَنْهَا كَأَنَّهُ مُشَاهَدٌ، وَالَّذِي يَدُلُّ عَلَىٰ وَجُوبِ حَصْرِ الْعِبَادَةِ لَهُ وَإِخْلَاصِهَا لَهُ بِطَرَقٍ عَقْلِيَّةٍ وَجَدَانِيَّةٍ وَاضِحَةٍ، فَإِنَّهُ لَا يَتَطَرَّقُ إِلَيْهِ الرِّيبُ إِلَّا مِنْ مَغْرَضٍ مُّكَابِرٍ مَّغَالِطٍ يَحَاوِلُ لِبَسِ الْحَقِّ بِالْبَاطِلِ. وَلَكِنَّ اللَّهَ تَحْدِي هَذَا النُّوعَ مِنَ النَّاسِ مِنْ يَوْمِ أَنْزَالِهِ لِلْقُرْآنِ إِلَىٰ قِيَامِ السَّاعَةِ، تَحْدَاهُمْ أَنْ يَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّنْ مِّثْلِهِ، وَلَوْ اسْتَعَانُوا بِشَهَدَائِهِمْ مِنَ الْأَصْنَامِ الَّتِي يُؤَلِّهُونَهَا أَوْ كِبَرَائِهِمْ فِي الرِّئَاسَةِ وَالْفَصَاحَةِ وَالْبَلَاغَةِ.

وَهَذَا التَّحْدِي نَفْسَهُ مِنْ مَّعْجَزَاتِ الْقُرْآنِ الْخَالِدَةِ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، لِأَنَّهُ إِذَا أَعْجَزَ أَهْلَ اللِّسَانِ وَفَحُولَ الْبَيَانِ وَقَتَ نَزُولِ الْقُرْآنِ عَنِ الْإِتْيَانِ بِسُورَةٍ مِّنْ مِّثْلِهِ، فَإِنْ مِنْ سِوَاهُمْ مِنَ الْمَتَأَخِّرِينَ أَوْلَىٰ بِالْعَجْزِ؛ لَاسْتِيْلَاءِ الْعِجْمَةِ عَلَىٰ أَلْسِنَتِهِمْ.

وَلَقَدْ تَلَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْقُرْآنَ عَلَىٰ قُرَيْشٍ - وَهُوَ رَجُلٌ أُمِّيٌّ لَا يَقْرَأُ وَلَا يَكْتُبُ، وَلَمْ يَعْرِفْ عَنْهُ قَوْمُهُ إِلَّا ذَلِكَ -، كَمَا أَنَّهُمْ لَمْ يَعْرِفُوا عَنْهُ الْكُهَانَةَ وَلَا قَوْلَ الشُّعْرَاءِ وَلَا مَجَارَاتِهِمْ فِي الْبَلَاغَةِ؛ لِذَلِكَ كَانَ تَحْدِي اللَّهِ لَهُمْ مُنَاسِبًا لِلْوَاقِعِ، لِأَنَّهُمْ كَانُوا فِي أَعْلَىٰ مَرَاتِبِ الْبَيَانِ، يَتَبَارَعُونَ فِيهِ، وَيَتَنَافَسُونَ فِيهِمَا بَيْنَهُمْ، وَيَعْقِدُونَ لِذَلِكَ الْمَجَامِعَ، وَيَقِيمُونَ الْأَسْوَاقَ لِلْمَسَابَقَةِ فِيهِ، حَتَّىٰ بَلَغَ الْأَمْرُ بِهِمْ أَنْ عُلِّقَ شَعْرُ الْفَائِزِينَ مِنْ شِعْرَائِهِمْ الْبُلْغَاءِ فِي الْكُعْبَةِ، فِي حِينٍ أَنْ مُحَمَّدًا ﷺ جَاءَهُمْ بِهَذَا الْقُرْآنِ الْمَعْجَزِ وَتَحْدَاهُمْ بِهِ، عَلَىٰ الرَّغْمِ مِنْ أَنَّهُ ﷺ لَا يَسَاوِيهِمْ فِي الْفَصَاحَةِ وَالْبَيَانِ. وَفِي هَذَا التَّحْدِي عِدَّةُ فَوَائِدَ هِيَ:

١ - ظُهُورُ حُجَّةِ مُحَمَّدٍ ﷺ، وَأَنْ مَا جَاءَ بِهِ هُوَ وَحْيٌ مِنَ اللَّهِ.

٢ - أَنَّ عَجَزَ فَحُولِ الْعَرَبِ أَهْلَ اللِّسَانِ وَالْبَلَاغَةِ عَنِ الْإِتْيَانِ بِسُورَةٍ مِّنْ مِّثْلِهِ يَدُلُّ عَلَىٰ عَجْزِ غَيْرِهِمْ مِنْ بَابِ أَوْلَىٰ.

٣ - أن هذا التحدي يبقى سلاحًا بيد المؤمنين؛ يتحدثون به كل كافر معاند إلى يوم القيامة.

٤ - أن هذا القرآن لو كان من قول البشر؛ لكان في ميسورهم الإتيان بمثله، لأن الكفار آنذاك أفصح من غيرهم.

وفي قوله: ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ﴾ ما يفيد الشك، وذلك للإشعار بأنه مشكوك فيه لا يعتريه الريب، فهو للمبالغة في تنزيهه.

وقوله تعالى: ﴿مَنْ مِّثْلِهِ﴾ يعني: في علو الرتبة، وسمو الطبقة، ونظمه الرائق، وبيانه البديع، وحيازة سائر نعوت الإعجاز التي فيه.

وقوله تعالى: ﴿وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِّنْ دُونِ اللَّهِ﴾، أي: ادعوا - متجاوزين الله - كل من حضركم في مشاهدكم كائناً من كان، من رؤسائكم وأشرافكم الذين تفرعون إليهم في الملمات، أو القائمين بشهاداتهم الجارية فيما بينكم.

ويفيد قوله: ﴿مِّنْ دُونِ اللَّهِ﴾ التصريح بادئ الأمر بعداوتهم لله، وأنهم في موقف المحادة والمشاقة.

وقوله: ﴿إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾ يعني: إن كنتم صادقين في زعمكم أنه من قول محمد ﷺ أو من قول البشر، لأن صدقكم في هذا الزعم يستدعي قدرتكم على الإتيان بمثله. كيف لا وأنتم تشاركون قائله في البشرية واللغة العربية؛ بل إنكم لتفوقونه بلاغةً وفصاحةً بما تعارفتُم عليه.

وهذا التحدي من الله سبحانه ما زال قائماً على كل كافر وملحد ينال من القرآن أن يوافينا بسورة من مثل سوره حاوية معانيه ومشملة على الفصاحة والبلاغة والإعجاز، وإلا كان مكابراً مع العجز الفاضح، وما أخسها من صفة، وما أقبحها من خليقة؛ ولهذا قال تعالى:

﴿فَإِنْ لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ﴾ (٢٤)

يعني: فإن لم تأتوا بما تحديناكم به من سورة معجزة، وما أنتم

بفاعلين ذلك لأنه ليس بمقدوركم ولا بمقدور جميع البشر، فإن لم تستطيعوا ذلك فاتقوا جزاء المكابرة والمعاندة والمشاقة لله ورسوله ﷺ، هذا الجزاء هو النار التي وقودها الناس والحجارة من الأصنام المعبودة التي يتأذى عابدها بتوقدها حوله وعليه يوم القيامة، كما قال سبحانه في سورة «الأنبياء»: ﴿إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ﴾ [الأنبياء: ١٩٨].

وقوله: ﴿وَلَنْ تَفْعَلُوا﴾ جملة معترضة بين الشرط وجوابه، وهي مقصودة هنا في ذاتها لما فيها من تقوية الدليل وتقرير عجزهم بما يغريهم على تكلف المعارضة ويشير حميتهم.

ولما علم الله عجزهم عن ذلك - مهما حاولوا - أتى بقوله: ﴿وَلَنْ تَفْعَلُوا﴾ لتفيد التأبيد، وحيث عَجَزَ فحُوِّلَ البيان في ذلك العصر، فمن سواهم أعجز في هذا الأمر.

ومن صراحة عرب الجاهلية وخضوعهم لبلاغة القرآن، وأنهم ليسوا كأهل هذا الزمان في دفن الإنصاف ما حكاه ابن كثير رحمه الله: «أن عمرو بن العاص وفد على مسيلمة الكذاب قبل أن يسلم عمرو، فقال له مسيلمة: ماذا أنزل على صاحبكم؟ فقال: أنزل عليه سورة وجيزة: ﴿وَالْعَصْرِ ١﴾ إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ حَكِيمٌ ٢﴾ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ٣﴾ وَتَوَّصُوا بِالحَقِّ وَتَوَّصُوا بِالصَّبْرِ ٤﴾ [العصر]؛ ففكر مسيلمة ساعة، ثم رفع رأسه فقال: وقد أنزل علي مثلها، قال: وما هو؟ قال: يا وبر^(١) يا وبر، وإنما أنت أذنان وصدر، وسائرك حفر ونقر. ثم قال: كيف ترى - يا عمرو -؟ فقال له عمرو: والله إنك لتعلم أنني أعلم أنك تكذب^(٢).

وفي أوائل هذا القرن الرابع عشر الهجري حاول زعيم المبشرين «زويمر» غمط^(٣) القرآن؛ زاعماً أن فيه تكراراً، واقترح اختصار سورة

(١) الوبر: دويبة تشبه الهر، أعظم شيء فيه أذناه وصدرة، وباقيه دميم.

(٢) ذكره الحافظ ابن كثير في «التفسير» (١/٦٣).

(٣) غمط: احتقر.

الفاتحة بقوله: «الحمد للرحمن، رب الأكوان، الملك الديان، لك العبادة، وبك المستعان، اهدنا صراط الإيمان!! وزعم أن هذا إيجاز وتخلص من ضعف التأليف، وخروج عن الروي - بزعمه المأفون -؟ فصار أضحوكة للعلماء؟ لأنه أعلن عن وقاحته، وبرهن على جهله وحمقه، وشدة غيظه وحقده! ومع هذا فإن زادها ولم يختصرها جنى على حقيقة معناها.

وقد رد عليه كثير من العلماء، ومن جملتهم صاحب «المنار»، حيث قال: «لقد كان خيرًا لهذا المتعصب المأجور لإضلال عوام المسلمين - على شرط أن لا يذكر اسمه في كتبه، ولا يفضح نفسه بين قومه -: أن يختصر لمستأجره آلهتهم وكتبهم التي صدّت جميع مستقلي الفكر من أقوامهم وشعوبهم عن دينهم؛ بل صدت بعضهم عن كل دين؛ فإن اختصار الدراري السبع في السماء أهون من اختصار آيات الفاتحة السبع في الأرض... إلخ.

هذا وقد فند رحمته الله الكلمات التي جاء بها مستدلًا بنصوص السورة تفنيذًا لغويًا، فليراجعه من شاء في «الجزء الأول» من تفسير «المنار»، من ص (٧٨: ٨٢).

وقوله: ﴿فَاتَّقُوا النَّارَ﴾ تكرير منه تعالى لأمره عباده بالتقوى، فإن المستمر على ضلاله وعناده لا بد من إحراقه بالنار وتعذيبه العذاب الأليم المقيم؛ هو ومن استعبده من الأصنام والشياطين أو أي مادة تعلق بها؛ كما أوضحنا بعض تفصيله.

ولا نجاة من ذلك إلا بالإيمان الصحيح الذي تتمثل فيه صنوف العبادة بكل عضو من أعضاء الإنسان وأحاسيسه، فإن رحى العبودية تدور على خمس عشرة قاعدة من كملها كمل مراتب العبودية - كما أوضحها ابن القيم رحمته الله -، وبيانها:

أن العبودية منقسمة على: القلب، واللسان، والجوارح. وعلى كل منها عبودية تخصه.

والأحكام التي للعبودية خمسة: واجب، ومندوب، وحرام، ومكروه، ومباح، وهي لكل واحد من القلب واللسان والجوارح.

فواجب القلب منها: التصديق الجازم بالله، وبما جاء من الله، على لسان رسوله ﷺ من كتاب وسنة، تصديقاً لا يشوبه شك ولا ريب، ولا يعترضه تشكيك في أي شيء من معانيه. ثم المحبة الصادقة لله التي لا تجعل في القلب مكاناً لغير الله وما نزل من الحق، وتجعله لا يحب إلا ما يحبه الله من أي شخص أو عمل، ولا يبغض إلا ما يبغضه الله في كل شخص أو عمل، ولا يميل مع خلاف ذلك - ولو كان أقرب قريب -، ولا يكون فيه محل للهوى والشبهات. ثم التوكل والإنابة والرغبة والرغبة والصبر في ذات الله على كل مكروه، والخشية والخوف منه فقط دون ما سواه، فلا يخشى أي دولة، ولا تخيفه أي قوة، ويتدبر بالإخلاص الذي ينجي من الرياء واتخاذ الأنداد، ومن الكبر والفخر والخيلاء والحقد وغيرها من أمراض القلب... إلى غير ذلك من الواجبات القلبية، وأهمها - بعد الإخلاص - النصح في العبودية.

وأما المندوب: فانشغاله بالذكر القلبي، والتفكر في آيات الله، وتدبر وحيه... إلى غير ذلك من المستحبات.

وأما المحرمات التي عليه: فالرياء، وتعظيم الأشخاص، والحب لغير الله، والميل لما يبغضه الله، والكبر، والعجب، والحسد، والغفلة، والتعلق بغير الله من أنواع الشهوات والأنانيات، واليأس والقنوط من روح الله، والفرح والسرور بما يؤذي المسلمين، والأمن من مكر الله، وبغض المسلمين أو بعضهم^(١)، ومحبة أن تشيع الفاحشة فيهم، وحسدهم على ما آتاهم الله من فضله، وتمني زواله عنهم، والحزن بعزهم، وما

(١) لا شك أن شعيرة الحُب في الله والبغض في الله تحتم على المسلم أن يكره العاصي - ولو كان مسلماً مثله -، وإنما قصد الشيخ رحمه الله بغض المسلم من أجل تمسكه بدينه، فهذا هو المحرم بلا ريب، وهو في الحقيقة بغض للدين الذي جاء من عند رب العالمين، والله تعالى أعلم.

أشبه ذلك مما لا صلاح للقلب ولا للجسد إلا باجتنابها، والتوبة النصوح منها.

وأما المكروه: فالغفلة البسيطة، والخطرات التي يحصل تمنى بعض المحرمات من غير عزيمة، والملل في الجلوس في حلق الذكر أو المساجد... وما أشبه ذلك مما هو دون الحرام القطعي، كالركون القليل إلى الأصوات الغنائية ونحوها.

وأما المباح: فما عدا ذلك من كل ما لا يشغل القلب كثيرًا عن الله، ولا يزرع فيه النفاق.

* أما عبودية اللسان:

فالأوجب منها: النطق بالشهادتين، وتلاوة ما تجب قراءته في الصلاة، والأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، والدعوة إلى الله، والصرخة بوجه الباطل حسب المستطاع، وتلفظه بالأذكار الواجبة في الصلاة، وتعليم الجاهل، وإرشاد الضال، ورد السلام، وتشميت العاطس، والرد على المشتم، وأداء الشهادات المتعيّنة، والصدق في الحديث، والتكبيرات والتسبيحات الواجبة في الصلاة.

وأما المندوب: فتلاوة القرآن، ومداومة ذكر الله، والصلاة على رسوله خاتم النبيين ﷺ، والمذاكرة في العلم النافع^(١)، والتسبيح، ثم التكبير في المناسبات، والأمر بالصدقة، والحض على الخير والدعاء.

وأما المحرم: فهو النطق بكل ما يبغضه الله ورسوله؛ من قول الزور،

(١) مذاكرة العلم النافع منها ما هو واجب، ومنها ما هو مندوب، فالواجب ما لا يسع المسلم جهله، والذي ورد فيه الحديث الصحيح: «طلب العلم فريضة على كل مسلم»، أما سوى ذلك فهو مستحب في الأصل، لكن قد يرتبط بهذا المستحب ما يجعله واجبًا - أيضًا -، كأن لا يكون في المكان الذي هو فيه أحدٌ يعرف الناس دينهم، فواجب على العبد - حينئذٍ - أن يتعلم ما ليس مفروضًا عليه في الأصل، ليعلم الناس دينهم وما أنزل إليهم من ربهم، والله تعالى أعلم.

وشهادة الزور^(١)، والنطق بالبدع المخالفة لما أنزل على الرسول ﷺ، والدعاء إليها، وتحسينها وتقويتها، وقذف المسلم وسبابه - ذكرًا كان أو أنثى -، والكذب، والغيبة، والنميمة، والسخرية، وإفشاء السر، وإيذاء المسلمين بأي وسيلة، والنطق بما يؤيد المنكر وأهله في سائر النطق بالباطل، والقول على الله بغير علم - وهو أشنعها -... إلى غير ذلك من دجل إبليس وحيله.

والمستحبات من الركوب: الركوب إلى كل فعل مستحب.

وأما الحرام منه: فالركوب إلى أي فعل محرم.

والمكروه منه: الركوب إلى اللهو واللعب، وإلى كل ما تركه خير من فعله.

والمباح: الركوب إلى نيل المباحات التي ليس فيها إغصاب لله ولا أشر ولا بطر.

فهذه قواعد العبادة المترتبة على جميع الجوارح والأحاسيس في الأحكام الشرعية، بلغت خمسين مرتبةً على عشرة من الجوارح والأحاسيس هي: القلب، واللسان، والسمع، والبصر، والأنف، والفم، واليد، والرجل، والفرج، وامتطاء أي مركوب.

وعلى الإنسان أن يجاهد نفسه لله في ضبط هذه الجوارح والأحاسيس، وأن يحفظها من غزو شياطين الجن والإنس؛ ليأخذ لنفسه وقايةً من نار وقودها الناس والحجارة، وينال ما وعده الله من السعادة والحياة الطيبة في الدنيا، والنصر القريب الموعود فيها من رب عظيم لن يخلف وعده، ويكون من أهل البشارة في الدار الآخرة بما تضمنته الآية المقبلة: ﴿وَبَشِّرِ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ﴾، ويسلم من مرارة

(١) والفرق بين قول الزور وشهادة الزور: أن القول أعم، فلا يلزم منه أن يكون شهادةً على أحد، وهذا كالإشاعات الكاذبة، والافتراءات المختلقة، والأخبار الملفقة... ونحو ذلك.

التحدي ونقمة الله المنصوص عليها فيما قبلها.

وأما إعجاز القرآن فهو أشهر من أن يذكر، وقد صنف العلماء والأدباء فيه كتبًا كثيرةً أنفع العصري منها ما كتبه المرحوم مصطفى صادق الرافعي في كتابه «إعجاز القرآن» و«تحت راية القرآن».

وقد أوجز صاحب «المنار» في تفسيره قواعد للإعجاز ينبغي مراجعتها لكل طالب، وهي تحت بضع ضوابط:

- ١ - إعجاز القرآن بأسلوبه ونظمه.
- ٢ - إعجازه ببلاغته.
- ٣ - إعجازه بما فيه من علم الغيب.
- ٤ - إعجاز بالعلوم الدينية والتشريع.
- ٥ - إعجازه بعجز الزمان عن إبطال شيء منه.
- ٦ - إعجازه بتحقيق مسائل كانت مجهولة للبشر.
- ٧ - إعجازه بسلامته من الاختلاف.

وقد فصلَ رَحِمَهُ اللهُ هُذِهِ الضوابط، وقرر سلامة القرآن من التعارض والاختلاف والتناقض، وأحال على ردود لمعارضات سخيفة من أعداء الإسلام في تفسيره ومجلته، فليرجع إليهما.

وأقول: إن المؤمن - سليم الصدر والقصد - لا يرى أي تعارض أو تعقيد، وإنما يرى البيان والشفاء. وأما الكافر فكما أسلفت الكلام يرى تعقيدًا وهميًا من تعقيد دماغه، لأن قلبه وصدره مريض، وكما يقول الشاعر:

ومن يك ذا فمٍ مريضٍ يجد مرًا به الماء الزلالا

روى الإمام مسلم عن أبي هريرة، وغيره عن عبد الله بن مسعود قال: كنا مع النبي ﷺ؛ إذ سمع وجبة^(١)، فقال ﷺ: «تدرون ما هذا؟»، قال:

(١) الوجبة: السقطة.

قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: «هذا حجرٌ رُمي به في النار منذ سبعين خريفًا؛ فهو يهوي في النار الآن حتى انتهى إلى قعرها»^(١).

وأما العبودية في الشم: ففيها وجوب شم ما يحصل به تمييز حله من حرمة، وخبثه من طيبه، وضرره من نفعه، أو التمييز بين ما يملك الانتفاع به وما لا يملك، وشم صاحب الخبرة عند تحكيمه على شيء... ونحو ذلك.

والشم الحرام: تعمّد شم الطيب وقت الإحرام، وشم الطيب المغصوب أو المسروق، وشمه من النساء الأجنبية.

وأما الشم المستحب: فشّم ما يُعين على طاعة الله، ويقوّي الحواس، ويبسط النفس للعلم والعمل؛ ولذا استحب النبي ﷺ قبول هدية الطيب كما ورد في «صحيح مسلم»^(٢).

والمكروه: شم طيب الظلمة وأصحاب الشبهات، وأما المباح فشّم ما فيه نفع من الله، وليس فيه مصلحة تجعله واجبًا أو مستحبًا.

وأما العبودية باللمس:

ففيها ما هو واجب: كلمس الزوجة الواجب جماعها، والأمة الواجب إعفافها.

وفيه ما هو محرم: كلمس الأجنبية والمردان.

وفيه ما هو مستحب: كلمس ما يحصل به غض البصر، وكف النفس والأهل عن الحرام.

وفيه ما هو مكروه: كلمس الزوجة للمُحرم والمعتكف والشاب الصائم، ولمس بدن الميت لغير غاسله تكريماً له، ولمس فخذ الرجل.

وفيه ما هو مباح: كلمس ما ليس فيه مفسدة ولا مصلحة.

(١) رواه مسلم (٢٨٤٤).

(٢) رواه مسلم (٢٢٥٣).

وكذلك في البطش باليد عبودية تشمل أحكام الشرع الخمسة.
فالتكسب للنفقة على النفس والأهل وقضاء الدين، وأداء ما فرضه
الله واجب.

وأما البطش بالاعتداء على الناس وقتلهم وضربهم بغير حق - ونحو
ذلك من اللعب المحرم، كالنرد والقمار والشطرنج، وكتابة البدع
المخالفة للسنة، وكتابة ما فيه ظلم وزور، وكل ما فيه ضرر بالمسلمين،
كالسحر مثلاً -؛ فإنه محرم.

وأما المكروه من البطش وحركات اليد: فكل لعب وعبث ليس بحرام
ولا فيه مصلحة، وكتابة ما لا فائدة فيه.

والمستحب من حركات اليد: كتابة كل ما فيه منفعة ومصلحة
للمسلمين، ويجب ذلك فيما يضطر المسلمين إلى معرفته.

والمباح من حركات اليد: ما سوى ذلك - مما ليس فيه مضرة ولا
مصلحة ضرورية.

* وأما حركات الأرجل:

فالأوجب منها: المشي إلى الجمع والجماعات - على القول الصحيح
الذي يؤيده بضع وعشرون دليلاً -، والمشي حول البيت للطواف الواجب
والمفروض، والمشي لتحصيل واجب من واجبات الشرع.

والمحرم من حركات الرجل: المشي إلى المعصية، وذلك من رَجُلِ
الشيطان.

* والعبودية في الركوب تجري فيه أحكام الشرع الخمسة:

فالأوجب منه: الركوب في الحج الواجب، والجهاد، وطلب العلم
الواجب، وما يتوقف عليه بر الوالد، وصلة الأرحام، وأداء الواجبات.

والمركب الحرام: الركوب إلى معصية، وهي من حيل الشيطان، مثلها
مثل الرجل الماشية إلى الحرام. قال تعالى عن إبليس: ﴿وَأَسْتَفْزِزْ مِنْ
أَسْطَعَتْ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ وَأَجْلَبَ عَلَيْهِمْ جَحْلِكَ وَرَجَلَ﴾ [الإسراء: ٦٤].

أما مكروهات اللسان: فالتكلم بما تركه خير من النطق به في فضول الكلام، مما لا عقوبة فيه، ولكنه يشغل اللسان، ويحرم صاحبه من تحصيل الأجر.

وأما المباح من أعمال اللسان: ففيه خلاف بين العلماء:

أحدها: أنه لا يخلو ما يتكلم به الإنسان: إما أن يكون له، أو عليه، أو ليس في حقه شيء - لا له ولا عليه - واحتجوا بالحديث المروي عن رسول الله ﷺ: «كُلُّ كلام ابن آدم عليه لا له؛ إلا ما كان من ذكر الله، وما والاه»^(١).

ثانيها: أن فيه كلامًا مباحًا - لا له وله عليه -؛ كالتكلم العادي الذي لا يهدف لخير ولا شر، ولا يمس من كرامة أحد، والأقاصيص غير الهادفة لشيء من ذلك، وإنما فيها التفكه والتسلية، فهذا - مع عدم الإكثار - لا بأس به، أما إكثاره فمكروه.

وقد ورد عنه ﷺ: «أن ابن آدم إذا أصبح فإن أعضائه تُكْفَرُ اللسان»^(٢)؛ تقول: اتق الله؛ فإنما نحن بك، فإن استقمنا استقمنا، وإن اعوججت اعوججت»^(٣).

وورد عنه ﷺ في حديث معاذٍ رضي الله عنه: «وهل يَكُفُّ النَّاسَ فِي النَّارِ عَلَى وجوههم - أو على مناخرهم - إلا حصائدُ ألسنتهم»^(٤).

وللعلماء بحث طويل في اللسان ليس هذا موضعه فليراجعه من أراد في شروح الأحاديث وكتب السلوك.

وأما العبوديات الخمس على الجوارح فعلى خمس وعشرين مرتبة؛ لأن الجوارح خمسة، وعلى كل منها خمس عبوديات:

(١) رواه الترمذي (٢٤١٢)، والحاكم (٥٥٧/٢).

(٢) تكفّر: تخضع له وتذل.

(٣) رواه أحمد (٩٥/٣)، والترمذي (٢٤٠٧).

(٤) رواه أحمد (٢٣١/٥)، والترمذي (٢٦١٦)، وابن ماجه (٣٩٧٣).

فعلى السمع: وجوب الإنصات لما أوجبه الله ورسوله عليه؛ من استماع قراءة القرآن، والبحث في فرائض الإسلام والإيمان وحدودهما، واستماع خطبة الإمام في الجمعة، وقراءته في الصلاة - على خلاف في ندبها أو وجوبها -. ويجب الإصغاء والإنصات إلى دعاة الدين الذين يعلمون الناس محاسن الإسلام وطرق الدعوة إليه.

ويُندب الإنصات والاستماع لقراءة التفسير للقرآن والحديث والأذكار المشروعة وشروحها، وكل ما فيه نفع زائد على الواجب، كما يُندب الاستماع للعلم النافع وكل ما يحبه الله.

ويحرم الإصغاء والاستماع إلى كلمات الكفر والبدع، إلا إذا كان فيه مصلحة راجحة من الرد على قائله أو الشهادة عليه، وكذلك الاستماع إلى حديث قوم وهم له كارهون - ما لم يكن في كلامهم ضرر على المسلمين لا يجوز الجهل به والتغاضي عنه -؛ فإنه لا يحرم، أو يكون فيه مؤامرة ضد مسلم يجب نصحه للتخلص من شرهم، وإلا فيحرم كما يحرم أصوات الأجنبية مع خشية الفتنة - دون موجب للرخصة في شهادة أو معاملة أو محاكمة أو سبب مبيح -، وكذا استماع المعازف والأغاني الماجنة التي تحدث الفتنة باستماعها، وتغري على ارتكاب الفاحشة.

ولا يجب عليه سد أذنه عن السماع - إذا لم يكن قاصداً الاستماع - إلا عند الخوف الحقيقي الشديد سداً للذريعة.

ويُكره الإنصات والاستماع إلى لهو الحديث الذي يشغل عن استماع الخير بلا فائدة.

ويباح ما عدا ذلك.

وأما العبودية على البصر: فالنظر في المصحف وكتب العلم عند تعين الواجب منها، والنظر الذي يحصل به تمييز الحلال من الحرام مما يؤكل أو يشرب أو يستمتع به، والنظر الذي يميز به الأمانات

الواجب أداؤها ونحو ذلك.

ويحرم النظر إلى الأجنيات مطلقاً بدون حاجة شرعية.

ويكره النظر إلى كل شيء محرّم يُغري على تناوله، وكذلك يحرم النظر إلى العورات بطريق الأولى.

ويكره استراق النظر من شقوق الأبواب، ومن فُتئت عينه لذلك فلا دية فيها^(١).

ويجب غض البصر عن كل ما حرم الله.

ويُندب النظر في كتب العلم والدين التي يزداد بها يقيناً وإيماناً ومعرفة، والنظر في آيات الله المشهودة ليقوّي توحيده.

ويُكره فضول النظر الذي لا مصلحة فيه من الزخارف الفاتنة التي تجعله يحتقر نعمة الله عليه.

ويُباح النظر إلى ما لا ضرر فيه، ونظرة الفجأة الأولى دون الثانية، فإن الثانية محرمة.

وأما التَّعَبُّدُ فِي الذَّوْق: فيجب منه تناول الطعام والشراب عند الاضطرار وخوف الموت، لأنَّ لله حقاً في نفسه، ولو صام وأضرب عن الطعام والشراب حتى مات؛ فإنه يكون قاتلاً لنفسه؛ كصيام الماديين باسم الوطنية، فإنه مخالف للدين يأثم صاحبه أعظم الإثم. وكذلك تناول الدواء الموصوف للمرض واجب عليه، ومع ظن الشفاء مستحب.

ويحرم عليه تذوق كل مسكر ومخدر ومفتر^(٢) والسموم القاتلة، وما

(١) لما ثبت عنه ﷺ أنه قال: «لو أن رجلاً اطلع بغير إذنك، فخذفته بحصاة، ففقت عينه، ما كان عليك جناح». رواه البخاري (٦٩٠٢)، ومسلم (٢١٥٨). وفي رواية في «المسند» (٣٨٥/٢)، و«سنن النسائي» (٤٨٦٠): «مَنْ اطَّلَعَ فِي بَيْتِ قَوْمٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِمْ، فَفَقَّوْا عَيْنَهُ، فَلَا دِيَّةَ لَهُ، وَلَا قَصَاصَ». وانظر: «المسند» (٥٤٥/١٤).

(٢) الْمُفْتَرُّ: الذي يبعث الفتور والخدر في الأعضاء.

يفسد صومه الشرعي - إن كان صائماً صوماً واجباً - .

وأما المكروه: فتذوق المشتبهات، والأكل المسرف فوق الحاجة، وطعام الطفيلي^(١)، وأطعمة المرائين والمراهنين ونحوهم^(٢).

والتذوق المستحب: أكل وشرب ما يعينك على طاعة من حلال والأكل مع الضيف، وفي طعام صاحب الدعوة المستحب قبولها.

وقوله تعالى: ﴿وَبَيِّنَ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرَى مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ رِزْقًا قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ وَأَنُؤُوا بِهِ مُتَشَبِهًا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٥﴾﴾

فيه عدة فوائد:

أحدها: اقتضت حكمته ﷺ في وحيه المبارك: أن يقرن الإنذار والوعيد بالوعد والبشارة، ليستحث عباده على طاعته، والتنافس في نيل وعده، والابتعاد عن وعيده، وليسُد عنهم منافذ القنوط. فبعد إنذاره للكافرين المعاندين بنار وقودها الناس والحجارة ثنى ﷺ ببشارة المؤمنين - الذين صدَّقوا إيمانهم بالأعمال الصالحة - بهذه البشارة العظيمة.

ثانيها: التبشير في أصل اللغة: هو الإخبار بما يغيّر البشارة، ذلك أن ظاهر وجه الإنسان يتغير بالخبر، فإن كان الخبر سيئاً اسود وانقبض، وإن كان الخبر طيباً تهلّل وتغيرت أساريره بالحسن من الاستبشار.

ثالثها: لم يذكر متعلّق الإيمان لأنه معروف في المصطلح الشرعي الذي نزل الوحي من أجله، ذلك أن الإيمان هو الإيمان بالله عن صدق ويقين وإخلاص، وحب وتعظيم، ووقاية وخشية، ورهبة ورغبة ورجاء.

(١) الذي يتطفل على موائد الناس، فيدخل مع المدعويين بغير استئذانٍ ليأكل.

(٢) يقصد أن تذوق أطعمة المرائين والمراهنين حرام، وإلا فالمرأون والمراهنون أنفسهم طعامهم حرام. والله أعلم.

ويستلزم القيام بالأوامر واجتناب النواهي.

رابعها: قوله: ﴿وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ﴾ فيه الرد الواضح على من زعم أن الإيمان مجرد التصديق، وأن الأعمال ليست داخلية في مسمى الإيمان وماهيته^(١) من كل أفاك أثيم، كذاب لئيم، يزعم أن الإيمان بالقلب، وهو شارد عن الله، مضيع لأوامره، نابذ لوحيه ظهره.

وقد سبق تفنيد هذا القول، وأنه لو كان الإيمان مجرد التصديق؛ لكان النمروذ الطاغية، وفرعون المتأله مؤمنين! بل لا يتصور - مع هذا القول - وجود ردة ولا نفاق، والعياذ بالله من سوء القول، وفساد التصور.

خامسها: الأعمال الصالحة هي كل ما يحبه الله ويرضاه؛ من أركان الإسلام وشعب الإيمان الصادرة عن صدق وإخلاص وحسن متابعة للمصطفى ﷺ.

سادسها: أمر الله نبيه محمدًا ﷺ أن يبشر المؤمنين العاملين الصالحات بأفضل الجنات، وهي ما كانت أنهارها جارية من تحت أشجارها.

سابعها: قوله تعالى: ﴿كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ رِزْقًا قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ﴾ يعني: كلما قَدَّم لهم الغلمان المخلدون من صنوف الفواكه قالوا: هذا الذي رزقنا من قبل في الدنيا، أو: هذا الذي وعدنا به في الدنيا؛ لأن ما في الجنة من الفواكه يتفق مع ما في الدنيا في الأسماء والألوان، لكنه يختلف من حيث الطعم واللذة؛ ولذا حُسِّن تأويل ﴿رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ﴾ أي: وعدنا به من قبل في الدنيا.

ثامنها: قوله تعالى: ﴿وَأَنْتُمْ بِهِ مُتَشَابِهُونَ﴾: إما أن يكون متشابهًا في اللون مختلف الطعوم، أو متشابهًا في الاسم مختلف الطعوم، أو متشابهًا في الأسماء والألوان ومختلف الطعوم، أو أنه متشابه فيما وعدوا به من صنوف الثمار والنعيم، فجميع ما سبق يؤدي المعنى المطلوب.

وفي «الصحيحين» عنه ﷺ: «يقول الله: أعددت لعبادي الصالحين

ما لا عين رأت، ولا أذن سمعت، ولا خطر على قلب بشر»^(١).

تاسعها: ذكر الجنات مشفوعاً بالأنهار الجارية يدل - كما بينا سابقاً - على أن أنزه البساتين وأكرمها ما كانت أشجارها مُظِلَّةً والأنهار خلاله مطردة. هذا إذا كانت كلها ماءً، فكيف بك إذا كانت الأنهار متنوعة، كما ذكر الله عن أنهار الجنة من أنها أربعة:

أحدها: نَهْرٌ من ماءٍ غير آسن.

ثانيها: نَهْرٌ من لبن لم يتغير طعمه.

ثالثها: من خمر لذةٍ للشاربين بلا سُكْرِ ولا غَوْلٍ^(٢).

رابعها: من عسل مصفى.

هذه الأنهار النظيفة السليمة جعلها الله لذوي القلوب السليمة.

عاشرها: كون ما يؤتونه من الثمار الشهية متشابهاً؛ لأنه أجلب للسُرور، وأزيد في التعجب، وأظهر للمزية والفضل، ولهذا كانوا يرددون هذا القول كلما رزقوه: ﴿هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ﴾.

حادي عشرها: أطلق الله الطهارة على الأزواج في قوله: ﴿وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ﴾؛ لتشمل الطهارة كل أنواعها الحسية والمعنوية؛ فهن طاهرات مما ينتاب نساء الدنيا من الحيض ونحوه حتى المخاط والبصاق، وطاهرات من التطلع لغير أزواجهن، ﴿فِيهِنَّ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ لَمْ يَطْمِئِنَّ لِلنَّاسِ قَبْلَهُمْ وَلَا جِآنٌ﴾ [الرحمن]، كما أنهن طاهرات الأخلاق، فلا يجري منهن ما يكدر الأزواج مما يحصل من نساء الدنيا^(٣)، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما في وصفهن: «نقيات من القذى والأذى».

ثاني عشرها: في قوله تعالى: ﴿وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾ إتمام من الله

(١) رواه البخاري (٣٢٤٤)، ومسلم (٢٨٢٤).

(٢) رواه البخاري (٤٧٧٩، ٤٧٨٥)، ومسلم (٤٢٨٢).

(٣) مثل الصوت العالي، والجدال والخصام، وعدم إطاعة الأوامر، والنظر القبيح... إلخ.

لسعادتهم، فهم فيها لا يموتون، وما هم منها بمخرجين، فالخلود هو غاية المطلب الذي يطمئن صاحبه إلى مستقبله، وقد أكرمهم الله بذلك.

وقوله سبحانه: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي أَنْ يَضْرِبَ مَثَلًا مَّا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا فَأَمَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ ﴿٦٣﴾ الَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ ﴿٦٤﴾﴾

المعنى: أنه ليس الحياء بمانع لله ﷻ من ضرب الأمثال بهذه المخلوقات الصغيرة الحقيرة في نظركم أيها الكفار والمنافقون - كالبعوض، والذباب، والعنكبوت -؛ فإن فيها من دلائل القدرة، وبدائع الصنعة، ما يحير العقول، ويشهد بحكمة الخالق؛ فإنه كما لم يستنكف عن خلقها، فلا يستنكف عن ضرب المثل بها، كما ضرب بالذباب في الآية (٧٣) من سورة «الحج»، وبالعنكبوت في الآية (٤١) من سورة «العنكبوت».

وذلك أن الله سبحانه لما ضرب للمنافقين المثليين السابقين - المثل الناري فيمن استوقد نارًا، والمثل المائي كصيب من السماء -، قالوا: الله أعلى وأجل من أن يضرب الأمثال. كما أن الكافرين لما سمعوا بضرب المثل لآلهتهم بالذباب، والعنكبوت قالوا: أي شيء يصنع في ذكر ذلك؟ وهم يقصدون نسبة القرآن - الذي تضمن هذه الأمثال - لمحمد ﷺ لا إلى الله، فأنزل الله هذه الآية مبيِّنًا أن ما استنكره السفهاء وأهل العناد والمراء - من أن تكون المحقرات من الأشياء مضروبًا بها المثل - ليس بموضع الاستنكار والاستغراب؛ لأن التمثيل يصار إليه لما فيه من كشف المعنى، ورفع الالتباس، وتقريب البعيد إلى الأذهان.

فإن كان الممثل عظيمًا كان الممثل به مثله، وإن كان حقيرًا كان

المشبَّه به حقيراً.

ولما كان المعبود من دون الله أحقر وأعجز من أن يخلق الذباب، بل لا يستطيع استرجاع ما سلبه الذباب منه، ساغ ضربُ المثل بالذباب، وكذلك القول في العنكبوت وغير ذلك من التمثيل الصادق في القرآن، ولكن القوم ظنوا أنهم وجدوا في ذلك حجةً للتشكيك بنزول القرآن على محمد ﷺ زاعمين أن الله لا يضرب مثل هذه الأمثال. وهذا من فرط جهلهم، وشدة لعب الشيطان بعقولهم.

وليس في ضرب الأمثال منقصة، بل على العكس من ذلك كما قال تعالى في الآية (٤٣) من سورة العنكبوت: ﴿وَلَيْكَ الْأَمْثَلُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ﴾ (٤٣).

ثم إن لله حكمة في ذلك وهي تمييز الخبيث من الطيب، وظهور علمه فيه! واضحاً للمؤمنين، ولذا قال سبحانه: ﴿فَأَمَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ﴾؛ لأن إيمانهم بالله يجعلهم يتقبلون كل ما يصدر عنه برحابة صدر وانشراح خاطر، فيسلمون له تسليمًا كاملاً، لا اعتقادهم أحقيته وكفايته، وانفتاح قلوبهم المفطورة من الله على مداركه، وثقتهم بوجود الحكمة في كل ما يصدر من ربهم.

وأما الصنف الثاني من الكافرين والمنافقين: وهم الذين غشى الجهل على بصائرهم، وانحجب عنهم نور الله لانقطاع صلتهم به، يتساءلون عن خبث وتشكيك، فيقولون: ﴿مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا﴾؛ يقصدون الإنكار والتشكيك بلفظ الاستفهام لقلّة أدبهم مع الله ﷻ، وحرصهم على الصد عن سبيله. وهكذا يذهبون إلى إنكار ضرب الأمثلة والقياس في القرآن، في حين لا ينكرونها على أنفسهم ولا على الناس.

وفي الآية إشعار بنسبة الحياء إلى الله ﷻ، وقد صح الحديث بذلك^(١)، ومذهب السلف إمرار^(٢) هذا وأمثاله على ما ورد بدون تأويل

(١) انظر: «صحيح البخاري» (٦٦)، و«صحيح مسلم» (٢١٧٦).

(٢) يقصد الشيخ رحمه الله: الإمرار بعد الإقرار بحقيقتها. ولم يقصد بالإمرار أنها غير =

ولا تعطيل ولا تشبيه - بل مع اعتقاد التنزيه -؛ لأنهم لا يقيسون صفاته على صفات المخلوقين كشأن الخلف الذين أضاعوا أوقاتهم فيما لا طائل تحته.

هذا؛ وللأمثال شأنٌ عظيم في إحقاق الحق وإظهار زيف الباطل، فهي مشكاة الهداية ونبراسها، وميزان البلاغة وقسطاسها المستقيم.

قال العلامة عبدالقاهر الجرجاني - إمام البلاغة -: «اعلم أن مما اتفق العقلاء عليه أن التمثيل إذا جاء في أعقاب المعاني، أو برزت هي باختصار في معرضه، ونقلت عن صورتها الأصلية إلى صورته، كساها أبهة، وأكسبها منقبةً، ورفع من أقدارها، وشبَّ من نارها، وضاعف قواها في تحريك النفوس لها، ودعا القلوب إليها.

فإن كان مدحًا، كان أبهى وأفخم، وأهز للعطف وأجلب للفرح، وأغلب على الممتدح، وأوجب شفاعة للمادح، وأولى أن تعلقه القلوب. وإن كان ذمًا كان مسه أوجع، وميسمه ألدع^(١)، ووقعه أشد.

وإن كان حجاجًا، كان برهانه أنور، وسلطانه أقهر، وبيانه أبهى.

وإن كان افتخارًا كان شأوه أبعد، وشرفه أجَدَّ، ولسانه ألد.

وإن كان اعتذارًا كان إلى القبول أقرب، وللقلوب أخلب، وللسخائم أسل^(٢)، وللغضب أقل، وعلى حسن الرجوع أبعث.

وإن كان وعظًا كان أشفى للصدر، وأدعى إلى الفكر، وأبلغ في التنبيه والزجر، وأجدر بأن يبرئ العليل، ويشفي الغليل». انتهى باختصار.

ولذلك فالمؤمنون يعلمون أنه الحق، فيؤمنون به، ويدعون له، فتزداد قلوبهم نورًا على نور، ويزدادون أجورًا، وأما الكافرون فيزدادون ريبةً وانحرافًا، وهذه حكمة الله من ضرب الأمثال، كحكيمته من ذكر

= مفهومة المعنى.

(١) الميسم: العلامة. والمراد: الضرب.

(٢) السِّل: الإخراج بلطف.

خزنة النار - كما سنوضحه إن شاء الله -، ولذا قال تعالى: ﴿يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا﴾، أي من المنافقين والكافرين ممن يزدادون ضلالاً فوق ضلالهم، ورجساً إلى رجسهم، ﴿وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا﴾ من المؤمنين المستحقين الهداية، الطالبين ثواب الله، الخائفين من عقوباته.

فهذه الأمثال المضروبة ينتفع بها الذين يقدرّون الأشياء بغاياتها، ويزداد المنكرون لها ضلالاً، وما سبب ذلك إلا الفسوق الذي يجرُّ صاحبه إلى أفطع دركات الشرك والضلال، ولذا قال تعالى: ﴿وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ﴾ الخارجين عن هداية الله وطاعته.

فالفسق في اللغة هو الخروج، ويسمى الكافر فاسقاً، لخروجه عما ألزمه العقل واقتضته الفطرة، وفي ذلك إيماء إلى أن علة إضلال الفاسقين خروجهم عن السنن الكونية التي جعلها الله عبرة لمن تذكر، فقد انصرفت أنظارهم عن التدبر في حكمة الأمثال إلى حقارة المُمَثِّل به، لعمائتهم عن صحة الانطباق الظاهرة، التي لا تخفى إلا على عُمَيَّان البصيرة من عبّاد الهوى.

وليس المراد بالفاسقين ما هو معروف بالمصطلحات الفقهية من العصاة، فإنها اصطلاحاتٌ حادثة لا يصح تأويلها لمدلول التنزيل، فإن الفاسقين في القرآن هم الكافرون، لرسوخ الضلال في قلوبهم وأعمالهم وأحوالهم، ولذا وصفهم الله بما يفيد غاية الكفر، من ثلاثة أصول فظيعة قبيحة:

أحدها: قوله ﷺ: ﴿الَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ﴾، والعهد المجمل هنا يشمل العهد الفطري، والعهد الديني الموثّق من الله توثيقاً حسياً ومعنوياً:

- فعهد الله الفطري هو ما رُكب فيهم من العقول والأحاسيس، التي يدركون بها السنن الكونية، ويعرفون بها صدق ما جاءت به الرسل.

- أما عهده الديني فهو الوحي الذي جاءت به الرسل، مؤيدةً بالحجج

والبراهين، وآخرهم محمد ﷺ.

ونقض العهد الفطري هو سوء استعمال ما وهبهم الله من الأحاسيس والأفئدة، حتى كان لهم قلوب لا يفقهون بها، وأعين لا يبصرون بها، وأذان لا يسمعون بها.

ولأهل الكتاب نصيبٌ فظيع من نقض عهد الله بعد ميثاقه، لأنه أخذ عليهم العهد في التوراة على العمل بها، وعلى الإيمان بمحمد ﷺ، الموصوف فيها بأوصاف جعلتهم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، فعهد الله الديني مكرر توثيقه على اليهود، فأصبحوا ناقضين لعهود الله جميعها، وكافرين بالتوراة، لكفرهم بالقرآن.

أما كفار هذه الأمة ومنافقوها، فقد نقضوا عهد الله الفطري المشار إليه في الآيتين (١٧٢، ١٧٣) من سورة «الأعراف»، وهي قوله تعالى: ﴿وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَمَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ ﴿١٧٢﴾ أَوْ تَقُولُوا إِنَّمَا أَشْرَكَ آبَاؤُنَا مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِنْ بَعْدِهِمْ أَنْفَكُنَا إِمَّا فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ ﴿١٧٣﴾﴾ [الأعراف].

وهذا العهد الفطري لا يقدرُ كافرٌ على التهرب منه بأي وسيلة، لأن الله جعله^(١) فيما يذكره إياه من آياته الكونية والنفسية، التي تراها عينه، وتسمعها أذنه، ويبصرها قلبه.

ثم نقضوا العهد الديني المدعّم بوحى عظيم، يصور لهم ما غاب كأنه مشاهد، ويخبرهم بأحوال الأمم الماضية ما كانوا يجهلون قبله تمام الجهل، كما قال تعالى: ﴿تِلْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهَا إِلَيْكَ مَا كُنْتَ تَعْلَمُهَا أَنْتَ وَلَا قَوْمُكَ مِنْ قَبْلِ هَذَا فَاصْبِرْ إِنَّ الْعَقِيبَ لِلْمُتَّقِينَ ﴿٤١﴾﴾ [هود].

فهذا [هو] العهد الذي أقامته الرسل على أممهم وآخرهم محمد ﷺ.

ثم نقضوا العهد الثالث، عهد القرآن بنبذه وراء ظهورهم، واطراحهم لجميع ما فيه. وقد قال ﷺ: «إن هذا القرآن حبل الله المتين - يعني:

(١) في المطبوع: جعل، ولعل الأصح ما أثبتناه.

عهده - والنور المبين، والصراط المستقيم، والعلم النافع لمن تمسك به، ونجاة لمن اتبعه»^(١).

وقال تعالى: ﴿وَأَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا﴾ [آل عمران: ١٠٣]، وحبل الله هو القرآن بلا خلاف، وقد قضى الله بحصول الشقاق على من تولى عنه، كما سيأتي بيانه عند الكلام على الآية (١٣٨) من هذه السورة.

فالكفار والمنافقون - في كل وقت - قد نقضوا عهود الله جميعها؛ فهذا هو سبب إضلالهم، لأن نور الفطرة قد انطفأ من قلوبهم، ومن اتصف بهذه الصفات المذكورة في هذه الآية، فإن كل ما ينزله الله عليه من الوحي أو يمتحنه به من ضرب الأمثال أو غيرها، يكون سبباً في إضلاله؛ لأنه لا يتبصر بها فلا يقف على المقصود، ولا يتفكر في وجه الحكمة فيه، بل يلجأ إلى الشبهات في تقرير المجمل بالباطل، وإلا فليس الله خالق الضلال والكفر^(٢)، وقد أوضح الإمام الرازي في «تفسيره الكبير» هذه الحقيقة، ورد على القدرية والجبرية، وقرر الحق في ذلك بكلام حسن، فليراجع في صفحة (١٣٧ - ١٤١).

والثاني من أصول ضلالهم: أنهم: ﴿وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ﴾، فهم أولاً نقضوا حبل الله المحكم الطاقات، الموثق الفتل بنبذهم وصاياه في وحيه، ورفضهم لتشريعاته، وتفريقهم بين رسله، وهم ثانياً قطعوا هذا الحبل المتين الذي تحصل له الصلة بين الوشائج البشرية، وتحقق به الوحدة الأخوية بين شعوب الأرض جميعها لو لم يقطعه،

(١) ضعيف: وقد سلف تخريجه في الجزء الأول.

(٢) لعل الشيخ رحمه الله يقصد أنه ليس بخالق الضلال والكفر فيهم منذ مولدهم! لأنهم وُلدوا على فطرة التوحيد، وإنما جلبوا لأنفسهم أسباب الكفر والضلال لما بلغوا واختاروا الكفر على الإيمان، وحينها خلق الله تعالى هذا في قلوبهم، إذ قد تقرر في العقيدة الصحيحة أنه لا خالق إلا الله ﷻ - سواء للخير أو للشر -، والعلم عند العليم الخبير.

فكلمة «ما» هي من أدوات العموم، وتستعمل في الخبر والاستفهام للعاقل وغيره، ولذا عبّر الله بها لشمول قطعهم جميع أنواع القطيعة، فإنهم قاموا بكل قطيعة لا يرضاها الله، كقطيعة الرحم التي بينهم وبين المصطفى ﷺ، والتي بينهم وبين المؤمنين المجاورين، مع أنه ﷺ أوجب على أتباع الأنبياء أن يكون الحبل موصولاً بينهم وبين المؤمنين؛ فقطعه المنافقون وأهل الكتاب عنهم، واتصلوا بكل كافر، فكل من أعرض عن موالاته المسلمين المؤمنين في كل زمان ومكان، فقد قطع ما أمر الله به أن يوصل، من الميثاق الإسلامي، حبل الله الذي يربط العربي بالعجمي، والمشرقي بالمغربي، والأبيض بالأسود، وبجميع الملونين الذين من نابذ نوعاً منهم فقد قطع ما أمر الله به أن يوصل.

ومما ينبغي معرفته في كل ميدان من ميادين الحياة: هو أن جميع ما فيه رفض خير أو فعل شر؛ فإنه يقطع ما بين الله وبين صاحبه من الصلة التي هي المقصودة بالذات من كل وصل وفصل؛ لأن العامل للخير يجلب الخير على عباد الله في أي شأن من شؤون الحياة، والعامل على الشر يجلب عليهم الشر.

وأعظم صلة يأمر الله بوصلها هي صلة العقيدة الإسلامية، والأخوة الإيمانية بين جميع البشر - على اختلاف أجناسهم وألوانهم وتباعد أقطارهم -، والجناية على هذه الصلة - فضلاً عن قطعها - تكون أعظم من كل جريمة، والعامل على فتنة المسلمين عن هذا المبدأ الأخوي العام إلى أخوة محدودة مقصورة على عنصر أو بلد؛ فإن جريمته أشد من القتل وأكبر، ويكون عمله قرّة عين أعداء الإسلام من اليهودية العالمية وأذialها.

ولهذا كانت مهمة الماسونية اليهودية: تركيز النعرات القومية لتفتت الوحدة الإسلامية بشتى أنواع المكر والدجل، وقلب الحقائق، وتشويه التاريخ باختلاق المفتريات تارةً، وتجسيم الأخطاء تارةً، وبث الحسد

وإلهاب نيران الحقد. وقد تم لهم ما أرادوا؛ بل تحمس لما يريدونه فثام^(١) من كل بلد ومن كل جنس.

والعجب أنك إذا أمعنت النظر؛ ترى أغلب رؤساء القوميات ليسوا من أهل القومية التي يدعون إليها ويتحمسون لها، حتى إننا نرى أعاجم - من تركي وقبطي وشركسي وبخاري وفرغاني وقوقازي وأشكالهم - يتحمسون للعروبة، ويصنفون في سبيلها ما يهدم ملة إبراهيم ومحمد عليهما الصلاة والسلام، وهم لم يبرزوا إلا على حساب المسلمين، وقد تفيؤوا من فضل أهله ظلاً ظليلاً، ولكن الأيدي الخفية أو القوة الماسونية الخفية تحركهم وتعدّهم وتُمْنِيهم، ﴿وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا﴾ [النساء].

فكل من انحرفت فطرته لا بد أن يتصف بصفات أسلافه المنحرفين؛ الذين شخّص الله لنا طبيعتهم، وصور لنا نماذج من أصول سيرتهم في هذه الآية الكريمة.

فكل عهد بين الله وبين هذا الصنف من الناس فهو منقوض، وكل ما أمر الله به أن يوصل فهو مقطوع، ولهذا تفككت العرى، وانحلت الروابط، وحصل التمزق، وأقيمت حدود اصطناعية حتى بين أرباب القومية الواحدة نتيجة الجريمة الأولى - التي هي نقض ميثاق الله -، وجرت قُطْع ما أمر الله به أن يوصل. وهكذا الجريمة تجر جريمة أخرى أو جرائم عديدة.

والأصل الثالث من أصول كفرهم: الإفساد في الأرض بجميع أنواع الإفساد؛ ولذا قال تعالى: ﴿وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ﴾، وأعظم فساد وأخطره شيان يقومون بهما دائماً - هم وورثتهم من المنافقين وتلاميذهم^(٢) - إلى يوم القيامة:

(١) الفثام: الجماعات.

(٢) في المطبوع: «وهم ورثتهم في المنافقين وتلاميذهم». ولعل الأصح ما أثبتناه.

أحدهما: إهمال هداية العقل وهداية الدين، وقطع الصلة بين المقدمات والنتائج وبين المطالب والأدلة والبراهين.

ثانيهما: صدهم عن سبيل الله إلى ما يريدونه في كل باطل، وما ينتحلونه من مبادئهم العصبية ومذاهبهم المادية، وما يقومون به من الإغراء على الفواحش، وتحبيب المنكرات باسم التطور والمدنية، وما يقومون به من عداوة الأمر بالمعروف وأهله، فهم الفاسدون بأنفسهم، المفسدون لغيرهم في كل من تمكّنوا من إفساده، سواء في العقيدة أو في الأخلاق.

ولذلك قضى الله تعالى عليهم بالخسران، وحصره فيهم حصراً بقوله: ﴿أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ﴾؛ الذين لهم الخزي في الدنيا: خزي الذل، وخزي الفرقة والشقاق، وخزي البؤس والإرهاب والفتك؛ الذي يحصل عليهم بتقلب الحكام والثورات المتلاحقة، وضياع الطاقات، وجميع معاني التعاسة التي دعا عليهم بها الرسول ﷺ، ثم الخزي في الآخرة، يوم يقوم الأشهاد.

فحظوظهم منحصرة في الخسران بجميع أنواعه؛ حكماً من الله الذي لا مبدل لكلماته، يُبصره ذوو البصائر السليمة، ويخفى على من يغتر بالمظاهر، يرونهم متمتعين باللذات والشهوات؛ فيحسبون أنهم في سعادة يغبطون عليها، ولو سبّروا الأغوار^(١)، وابتلّوا الأخبار؛ لأدركوا ما هم فيه من الإزعاج والإرهاق والحسرات وظلمة النفوس وفساد الأخلاق، ووحشة الصدور والتهابها بأنواع الحقد المتجدد، واستيلاء الأوهام والجشع المسعور، وانعكاس المقاصد عليهم من كل ناحية. فأعمالهم جميعاً هدم لا بناء، وإفساد لا إصلاح، وتخريب متواصل للأرض وللناس.

وبعد، فإن بُيِّن سبب ضلال الفاسقين من نقضهم ميثاق الله - الذي

(١) أي: غاصوا في أعماق الأمور.

هو الحجة القائمة على عباده، والذي يكررونه مع الله؛ حيث حكى عنهم: ﴿وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَنِهِمْ لَئِنْ جَاءَهُمْ نَذِيرٌ لَّيَكُونُنَّ أَهْدَىٰ مِنْ إِحْدَى الْأُمَمِ فَلَمَّا جَاءَهُمْ نَذِيرٌ مَّا زَادَهُمْ إِلَّا تَفُورًا ۖ﴾ [فاطر]، وبقولهم: ﴿لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ آيَاتِكَ وَنَكُونُ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ [الفصص]، فنقضوا جميع عهود الله الفطرية والشرعية، وأنهم قطعوا ما أمر الله به أن يوصل؛ وخصوصًا وصل حبلمهم بحبل المؤمنين؛ فعكسوا الأمر، ووصلوه بحبل الكافرين، وتمادوا بعداء المؤمنين والإفساد في الأرض؛ فلا عجب إذا صاروا يضلون حتى بما هو سبب من أشد أسباب الهداية تأثيرًا؛ وهو القرآن الذي يصرّف الله فيه من أنواع الحكم والأمثال والوعد والوعيد وأنباء الغيب والسنن الكونية لعلهم يذكّرون، ولكن - لرسوخهم في الفسق ونقضهم العهود -؛ صاروا كالمنطبعين في الضلال.

والله سبحانه قد وثّق العهد الفطري بجعل العقول - بعد الرشد - قابلة لإدراك السنن الكونية في الخليقة، ووثّق العهد الديني بما أيد أنبياءه ورسله من الآيات الباهرة الخارقة والتشريعات المحكمة، وقد ربط العهد الأول بالثاني؛ فمن أنكر الرسل، ورفض الاهتداء بهديهم، ولم يحترم أتباعهم: فهو فاسق عن سنن الله في تقويم البنية البشرية وإنمائها بالروحانيات المكملّة لإنسانيتها، المفضلة على الملائكة؛ فيصبح ناقضًا لعهد الله، قاطعًا ما أمر الله به أن يوصل، فتقلب جميع أحواله إلى الفساد والإفساد الذي لا يمكنه الخروج منه؛ لفساد فطرته، ومروج^(١) عقله وتصورات.

ثم إن هاهنا مسائل:

الأولى: قوله: ﴿يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا﴾:

أشعرت هذه الآية الكريمة بمساواة المؤمنين مع الضالين في الكثرة، والمؤمنون قليلون بالنسبة إليهم حسًا وشرعًا؛ كما قال تعالى:

(١) المروج: الاختلاط والاضطراب.

﴿وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّاكِرُونَ﴾ [سبأ]، إلى غير ذلك من نصوص الوحي؛ فلم جعلوا في هذه الآية كالضالين في الكثرة؟.

والجواب - على ما حققه كبار المفسرين -: أن الحكمة في التسوية تفيد أن المؤمنين المهتدين - على قلتهم - أجل فائدة وأكثر نفعاً وأحسن آثاراً من أولئك الكفار والضالين على كثرتهم؛ لأن المؤمنين - كما قيل -:

ولم أرَ أمثالَ الرجالِ تفاوتوا لدى الفضلِ حتى عُدَّ ألفٌ بواحدٍ

ولذلك جعل الله الواحد منهم في القتال مقام عشرة في حال القوة والعزيمة، ومقام اثنين في حال الضعف. ولقد كان من آثار ذلك العدد القليل في المؤمنين الأولين سيادتهم لجميع العالمين.

الثانية: في تقديم الإضلال على الهداية في قوله تعالى: ﴿يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا﴾.

قالوا: لأن سببه ومنشأه من الكفر، وأنه متقدم على بعثة محمد ﷺ.

وبعضهم قال: متقدم على نزول القرآن، وإنما جاءت الآيات المبينة بالأمثال لإخراجهم مما كانوا عليه من ظلمات الباطل إلى نور الحق، ولكنها زادت الفاسقين رجساً إلى رجسهم؛ لأن نور الفطرة قد انطفأ من صدورهم بما جنوا عليه من التمادي بالباطل ونقض عهود الله العظيمة، وقطعهم ما أمر الله أن يوصل من التصديق بمحمد ﷺ، فقطعوه بالتكذيب والعصيان، ومن مخالفة أقوالهم لأعمالهم فلم يصلوه، ومن تكذيبهم بالأنبياء السابقين الذين أمروا بالإيمان بمحمد ﷺ وصلته بالإعزاز والنصرة^(١)، فقطعوه بالانتقاص والخذلان، ومن صلة الرحم والقربة بينهم وبين المؤمنين من عشيرتهم، فقطعوها ببغضهم وعداوتهم على الإسلام، ومن قطع الصلة الكبرى في الدين الذي يوجب الحب لله والموالاتة في

(١) كما في قوله تعالى: ﴿وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْنَاكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ﴾ [آل عمران].

اللَّهِ، فعكسوا الأمر، فهم - والعياذ باللَّهِ - يضيعون حق الخلق - كما ضيعوا حق الخالق -، وهذا من ضروب الإفساد في الأرض.

وقال بعض المفسرين: إن في الآية لفًا ونشرًا؟ لأنه تعالى ذكر الضلال أولاً وهو للفريق الثاني الفاسق، والهدى ذكر آخرًا وهو للفريق الأول. واللَّهِ أعلم.

فصل:

وإذا كان النقض في اللغة العربية هو «إفساد ما أُبرِم» - سواء كان الإبرام حسيًا أو معنويًا؛ فإن نقض عهد الله أو عهوده الفطرية والشرعية نقض لما أبرم إبرامًا معنويًا وإفساد له -، علمنا أنهم بإفساد هذا المبرم إفسادًا معنويًا قد تسببوا إلى جميع أسباب الفساد والإفساد الحسِّي والمعنوي، فإنه بخروجهم عن سنة الله، وإفسادهم ما أبرمه الله من العهد الفطري فسدت عقولهم، ومن فسد عقله فسدت جميع تصوراته، ومن فسدت جميع تصوراته فلا عجب أن يعبد ما ينحت، بل لا عجب أن يصوّر من التمر تمثالًا يعبد، فإذا جاع أكله دون أي تفكير أو اعتبار - كما فعل ذلك عمر بن الخطاب حين الجاهلية لما كان مشرّكًا -، وهو عمر المشهور في الجاهلية بشجاعته وفراسته، لكن فساد التصور جعله يتردئ بعقليته إلى هذه الحال المضحكة التي لم يشعر بسخافتها إلا بعد الإسلام الذي استنارت به بصيرته ﷺ.

ولا عجب ممن فسدت جميع تصوراته أن يفقد الاتكال على الله، وأن يقتل أولاده خشية أن يطعموا معه، كما أوضح القرآن ذلك ونهى عنه^(١)، وهانحن الآن نرى الذي يتبجحون بالعلم والتنور والمدنية؛ ينادون بتحديد النسل خشية من عدم كفاية الأرزاق والأعمال في الأرض، ويروّجون هذه السخافة بين الناس بدون تروٍّ! فيا لها من سخافة أشنع

(١) ومن ذلك قوله ﷺ: ﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ﴾

من سخافة الأوائل الأميين!!.

ومن أفسد المبرم من عهد الله الشرعي، فأخل بالواجبات، ولم يبال بانتهاك المحرمات، فما هذا إلا لفساد عقله وفساد وتصوراته، لأنه في الجملة لا ينكر الله، ولا ينكر فضله، فكيف يعصيه ويخونه في عهده الشرعي؟! لكن فساد التصور يجعله - مع هذا - يحرم ما أحل الله، ويبيح ما حرم الله، فيكون على أشنع حالة من الكفر - والعياذ بالله -، ثم ينجر بذلك إلى قطع ما أمر الله به أن يوصل، فيحصل الشر المستطير في الفرقة والشقاق، وموالاة الكفرة، ومجانبة المسلمين أو معاداتهم، فتتفرق الصفوف، وتتبدد الطاقات، ويستعلي أعداء الإسلام على أهله بسبب المنافقين الذين قطعوا ما أمر الله به أن يوصل من الميثاق الإسلامي الذي يربط المسلمين بعضهم ببعض - على اختلاف أممهم وشعوبهم -؛ فيجعلهم كالجسد الواحد؛ يتألم بعضهم لبعض، ويساعد بعضهم بعضاً، ويؤور بعضهم بعضاً، ويغضب كلُّ منهم لغضب الآخر، ويثور لكرامته، ويُرخِص النفس والنفيس في سبيله لأجل الحب في الله والبغض في الله - الذي هو لباب الدين وثمرته.

فما أعظم جناية المنافقين على المجتمع الإسلامي بضلالهم العظيم وفسقهم المبين، الذي جرَّ على الأمة جميع أنواع الوبال؛ هذا زيادةً على الإفساد في الأرض!!.

فما أعظم نعمة الله علينا في تشخيص طبائع الكافرين والمنافقين وتصوير نماذجهم وتوضيح آثارهم الهدامة للمجتمع الإسلامي؛ الذي ما زال يواجه شرهم منذ عهد النبوة إلى زماننا هذا، الذي تفاقم فيه شرُّهم، وازداد رجسهم وفسادهم، لكن باختلاف في الأسماء والمظاهر.

ولا أعظم من فسادهم في فتنة الناس عن ملة إبراهيم عليه السلام، وتوجيههم إلى ما يخالفها من مخططات الماسونية التي تولَّى كبرها طواغيت اليهود والنصارى، والتي برز بسببها من يخدم دولة اليهود - من حيث

يشعر أو من حيث لا يشعر -؛ ذلك أن استباحة ما حرم الله كفرٌ صريح يُحرم أهله مدد الله ونصره، زد على ذلك أنواع الشر والفسوق والعصيان الذي لا يمكن معه تحقيق جهاد، ولا ثبات في موطن الجهاد، والله الهادي إلى سواء السبيل.

وقوله ﷻ: ﴿كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمَيِّتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ﴾ (٢٨):

هذه الآية الكريمة متصلة بما قبلها من الآيات، ومرتبطة بها ارتباطاً وثيقاً، والتساؤل فيها موجه إلى الفاسقين، ومبني على ما عدد من قبائحهم السابقة لتزايد السخط الموجب مشافهتهم بالتقريع والتوبيخ، لضلالهم بالأمثال التي هي من أشد أسباب الهداية تأثيراً، وبنقضهم العهود الموثقة، وقطعهم ما أمر الله به أن يوصل، فيوجه الله هذا الاستفهام الإنكاري التعجبي، لأن معهم من الآيات لذوي العقول ما يصرفهم عن الكفر ويدخلهم في الإيمان، فيقول سبحانه: ﴿كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ﴾؟! يعني: بأي صفةٍ من صفات الكفر تأخذون، وبأي شبهة تعتمدون، وحالكم في تلك الموتيتين والحياتين تأبى عليكم ذلك، ولا تدع لكم عذراً، ولا لشكواكم مجالاً؛ وذلك أنكم كنتم أمواتاً فأحياكم. يعني أنكم كنتم قبل هذه النشأة الأولى أمواتاً؛ قد انبثت أجزاؤكم في الأرض وفي سائر طبقاتها الجامدة والسائلة والغازية الهوائية وغيرها، لا فرق بينها وبين أجزاء سائر النبات والحيوان في ذلك، إذ لا حياة فيها ولا روح، فخلقكم أطواراً من سلالةٍ من طين؛ حتى كنتم بالطور الأخير في أحسن تقويم، وفصلكم على غيركم من المخلوقات بالعقل.

وليس معنى إماتتهم الأولى: خروج أرواحهم من أجسادهم - كما زعمه بعض المؤولين -؛ لأن هذا الخطاب ليس موجهاً إلى أهل القبور بعد إحيائهم في قبورهم؛ لأن التوبيخ هنالك يكون توبيخاً على ما سلف من إجرامهم، وليس له معنى هنا، إذ التوبيخ هنا توبيخ استعتاب

واسترجاع.

وقد حكى المفسر الكبير أبو جعفر بن جرير الطبري روايات كثيرة عن الصحابة والتابعين؛ أختار منها روايتين مناسبتين للمقام:

أحدهما: عن ابن مسعود وناسٍ من الصحابة والتابعين رضي الله عنهم؛ قالوا في قوله تعالى: ﴿كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا﴾ إلخ، يقول: «لم تكونوا شيئاً، فخلقكم، ثم يميتكم، ثم يحييكم يوم القيامة».

ثانيهما: عن ابن عباس في قول الله عنهم: ﴿أَمْئَنَّا أَنْتَيْنِ وَأَحْيَيْتَنَا أَتْنَيْنِ﴾ [غافر: ١١]، قال: «كنتم تراباً قبل أن يخلقكم؛ فهذه ميتة، ثم أحياكم فخلقكم؛ فهذه إحياءة، ثم يميتكم فترجعون للقبور؛ فهذه ميتة أخرى، ثم يبعثكم يوم القيامة؛ فهذه إحياءة أخرى. فهما ميتين وحياتان، فهو كقوله تعالى: ﴿كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ﴾» انتهى.

وهذا هو الصحيح الذي لا يرد عليه من الإيرادات ما يؤبه له أبداً.

وهنا قول آخر وجيه يؤيد قول من فسر الميتة الأولى بالنطفة، وهو: أن الموتة الأولى مفارقة نطفة الرجل جسده إلى رحم المرأة، فهي ميتة من حين فراقها للجسد الذي خرجت منه إلى أن يحييها الله بنفخ الروح فيها برحم المرأة، فتخرج بشراً سوياً، ثم تموت بعد استيفاء أجلها المقدّر؛ فهذه الموتة الثانية، ثم تُحيا حين النفخ في الصور؛ فهذه الحياة الثانية.

ووجه مناسبة القول لهذا تعليلهم بأن كل شيء من ابن آدم حيٌّ ما لم يفارق جسده الحي، وكل ما فارق جسده الحي مات، فكذلك نطفته حيةٌ بحياته، فإذا خرجت منه ماتت، حتى يحييها الله ثانيةً في رحم المرأة.

وفي قوله تعالى: ﴿ثُمَّ يُمِيتُكُمْ﴾، أي: يقبض أرواحكم التي فيها قوام حياتكم، فتنحلُّ أبدانكم بمفارقتها إياها، وتعود إلى أصلها ميتةً منبثةً في طبقات الأرض حتى ينعدم وجودها ما عدا «عَجَبُ الذنب»، ثم إنه ﷻ لمحييكم حياة ثانية - كما أحياكم بعد الموتة الأولى - حياةً

تكون أرقى وأكمل من الحياة السابقة - إن أنتم حققتم طاعة الله والإيمان به -؛ لأنكم في الحياة الثانية ﴿وإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ﴾؛ فينبئكم بما عملتم، ويحاسبكم على ما اقترفتُم.

وإذا كان هذا مبدأكم وذلك منتهاكم؛ فكيف تكفرون به وتنكرون أن يكون القرآن من عنده؟! وتنكرون أن يضرب لكم أمثالا تهتدون بها؟! وتستنكرون أن يبعث فيكم رسولا منكم؛ مع أنه لو أرسله من غير جنسكم لتغير موقفكم ومنطقكم!!.

حقاً؛ إن الكفر بالله - مع قيام هذه الدلائل الواضحة في أنفسهم وفي الأكوان مما تقدم - شيء قبيح يمتنع وجوده من عاقل يحترم نفسه؛ إذ لا حجة له على مقابلة هذه النعم بالكفر والإعراض والمكابرة.

فمن عظيم هداية الله في وحيه المبارك: أنه يواجه البشر بحقائق واضحة ناصعة لا بد لهم من التسليم بها، والاعتراف بأحققتها، وإسلام وجوههم للخالق الجبار والرزاق الوهاب القهار.

لقد كانوا موتى بين أطباق الثراب فأحياهم، ويسر لهم معائشهم - كما فصلناه -، ثم يميتهم أخرى موتة يشاهدونها في آبائهم وإخوانهم وأقرانهم؛ لا يمكن لهم إنكارها.

أما إحيائهم ثانية وحشرهم إلى الله؛ فهو أمر واضح حقيقي يدلل الله ﷻ عليه في آياته الكونية بما لا ينكره إلا المعاندون؛ لأنه إذا تقرر خلق الله لهذه الخليقة ابتداءً؛ فأعادتها أسهل عليه؛ كما نصّ على ذلك في الآية (٢٧) من سورة «الروم»: ﴿وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَىٰ عَلَيْهِ وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾ (٢٧)، فكيف يكفر بالله من كان وجوده من الله، وساكن في ملك الله، يرتع في فضل الله، ويتمتع بضيافة الله!!.

ﷻ وهاهنا مسائل:

الأولى: قوله تعالى: ﴿ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ﴾:

ما السر في تراخي الإرجاع إلى الله عن الحياة الثانية - حياة البعث - ^(١)؟
 الجواب: أن هذا التراخي بتقييد النص عبارة عن تأخير الحساب
 والجزاء، وطول زمن الموقف والانتظار، كما ورد في حديث الشفاعة
 العظمى وغيره من الأحاديث، فلذا ساغ الإتيان بكلمة «ثم» - التي هي
 للتراخي والترتيب - بعد ذكر الحياة الثانية، والله أعلم.
 الثانية: لقائل أن يقول: كيف يحتج عليهم بالحياة الثانية قبل الإيمان
 بالوحي - الذي هو دليلها ومثبتها -؟.

والجواب من وجهين:

أحدهما: أن تمثيل إحدى الحياتين بعد الموت بالأخرى داحض
 لحجة من يزعم عدم إمكان الثانية؟ لأن ما جاز في أحد المثلين جاز
 في الآخر.

وثانيهما: أنه احتجاج على مجموع الناس بما عليه الكثير منهم،
 ولا عبرة بالشذاذ المنكرين للبعث؟ لأن الاحتجاج بالحياة الأولى بعد
 الموت الأولى كافٍ للتعجب من كفرهم بالله وإنكارهم أن يضرب الأمثال
 لهداية الناس؛ زعمًا أن هذا لا يليق بعظمته.

ومن عادة كل مبطل ينكر آيات الله أن يسلك مسلك التلبيس في
 زعمه تعظيم الله؛ تغريراً للسامعين، وترويجاً لما يريد من باطله، ولكن
 الله سبحانه يدلل لنا في آياته إلى أن من أوجد هذا الإنسان وجعله في
 أحسن تقويم وركّب صورته من تلك الذرات الصغيرة والنطفة المهينة
 والعلاقة الدموية أو الدودية والمضغة اللحمية: لا يستحي أن يضرب
 مثلاً ما بعوضة فما فوقها.

والكلام مع أنه مسوق لإبطال شبهات منكري الأمثال والقرآن الذي

(١) يقصد ﷻ: أن الله تعالى ذكر أنهم بعد إحيائهم الحياة الأخرى لا يرجعون
 إليه مباشرة؛ بل تكون هناك فترة تراخ - بعد بعثتهم من الموت -، ثم يرجعون
 إليه، وهذا التراخي دل عليه حرف العطف «ثم». والله أعلم.

جاء بها؛ فهو - أيضًا - محتوٍ على تقرير التوحيد، وتفنيذ أنواع الكفر بالله بأحسن عبارة وأفحم حجة وألطف منطق يدخل القلوب، كما أنه يحتوي على تقرير الإيمان بالبعث وعدم استحالته - بل سهولته -؛ كما نص الكلام عليه والتذكير بآية الروم رقم (٢٧)؛ تلك الآية المصرح بها أن الإعادة أهون على الله من البدء - يعني: بدء الخليقة -.

وقوله ﷻ: ﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ أَسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾ (١١):

بعد ما ذكّر الله الناس بآياته النفسية مخبرًا لهم أنه أحياهم وهم أموات، وأنه مميتهم ثانية ومحييهم ثانية للبعث والنشور، أخذ يذكرهم بآياته الكونية في الآفاق، ويذكرهم بسوايغ نعمه عليهم، تلك النعم التي لا حصر لها على الإطلاق ليصور في هذه الآية عظيم قدرته وشمول نعمته بقوله سبحانه: ﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا﴾.

وأَيُّ رب عظيم ومنعم كريم يستحق الحب والتعظيم والإجلال! بل يجب أن تكون محبته ومحبة رسوله ﷺ أعلى وأغلى من محبة الإنسان لنفسه وولده وأهله ووالده والناس أجمعين، وأن يفدي دينه ويفدي رسالته بالأموال والأرواح، وأن يقدم مراده على مراد النفس ومحوباتها أجمعين. إنه يستحق الحمد الصحيح والشكر العملي الصحيح.

صدق الله العظيم: ﴿قُلْ الْإِنْسَانُ مَا أَكْفَرُهُ﴾ (٧) [عبس]، الله الذي خلق للناس جميع ما في الأرض، وهياهم لهم وأعد له لمنافعهم؛ كيف ينصرفون عنه إلى غيره؟!.

وللانتفاع بما في الأرض عدة طرق:

أحدهما: تسخير جميع ما فيها واستثماره.

ثانيها: الانتفاع بجميع ما فيها من الماديات انتفاعًا جسدًا.

ثالثها: الانتفاع بكل مادة ودابة انتفاعًا حربيًا يقدر به على نيل الغايات وقمع الاعتداءات.

رابعها: الانتفاع العلمي الذي يقدرّون به على تسخير كل دابة ومادة؛ يرتفع بها مستوى حياتهم، وتنتعش اقتصادياتهم، ويعلو مجدهم، ويرتفع شأنهم، ويزول البؤس من محيطهم.

خامسها: الانتفاع الروحي في النظر والاعتبار.

ومن هذه الآية الكريمة أخذ علماء الإسلام قاعدة أصولية؛ وهي: «أن الأصل في الأشياء الإباحة حتى يقوم دليل التحريم»، لأن الله أباح لنا الانتفاع بعموم ما في الأرض برّها وبحرها وما على ظهرها وما في باطنها من كل دابة ومادة على الإطلاق، وما لا نقدر على الانتفاع به حسياً ننتفع به معنوياً.

وقد استدل بعضهم بهذه الآية على تحريم أكل الطين، لأنه خلق لنا ما في الأرض دون نفس الأرض، وهذا التفريق غير مسلم؛ لولا ورود النص عنه ﷺ بتحريم أكل التراب لضرره.

وقال الرازي: «إن لقائل أن يقول: إن في جملة الأرض ما يطلق عليه أنه في الأرض؛ فيكون جامعاً للوصفين.

ولا شك أن المعادن داخلة في ذلك، وكذلك عروق الأرض وما يجري مجرى البعض لها، ولأن تخصيص الشيء بالذكر لا يدل على نفي الحكم عما عداه» اهـ.

وذكر الزمخشري ما هو أوضح من هذا؛ فقال: فإن قلت: هل لقول من زعم أن المعنى: خلق لكم الأرض وما فيها وجهٌ صحة؟.

قلت: إن أراد بالأرض الجهات السفلية دون الغبراء - كما تُذكر السماء ويراد بها الجهات العلوية - جاز ذلك؛ فإن الغبراء وما فيها واقعة في الجهات السفلية. وأما التراب فلو حرّم أكله - كما ورد في السنة -؛ فإنه ينتفع به في أمور كثيرة نافعة مباحة غير الأكل.

وهو يؤخذ مما تقدم عدة فوائد:

أحدها: أنه لا يجوز إهمال تسخير الماديات واستثمارها؛ فإن المسلمين

مسؤولون عن تعطيل مواهبهم في ذلك؛ حتى سبقهم المبطلون على ذلك؛ فكانوا كمن سمح للصوم بالسبق إلى الأسلحة، فإن هذه أسلحة مادية خطيرة من سبق إليها تحكم في مصير الآخر؛ قال الله تعالى في سورة «الجاثية»: ﴿وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ﴾ [الجاثية: ١٣]، فما فائدة هذا التسخير إذا لم نقم بتصرفه واستثماره؟!.

ثانيها: لا يجوز تحريم شيء مما وهبه الله لنا إلا بدليل مما استثنى الله تحريمه؛ فإن جريمة تحريم الحلال كجريمة إباحة الحرام^(١). قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ﴾ [المائدة: ٨٧].

ثالثها: كل ما امتن الله علينا بخلقه وجب علينا [معرفته] فرض كفاية؛ كتعلم العلم الذي نستطيع بسببه الانتفاع به؛ من معرفة طريق استخراجه، أو تصفيته، أو تكييفه بغيره؛ ونحو ذلك من ضروريات التسخير والاستثمار.

وقوله تعالى: ﴿ثُمَّ أَسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّيْنَهَا سَبْعَ سَمَوَاتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾: يخبر ﷺ عن تصرفه بالعوالم العلوية، بعد أن خلق لنا العالم السفلي وهيأه لمصالحنا ﴿أَسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ﴾ يعني: أقبل إليهن، أو علا عليهن وارتفع^(٢)، فدبرهن بعزته، وعدل خلقهن بتسوية لا اعوجاج

(١) بل إن تحريم الحلال أشد جرماً من تحليل الحرام، لأن الأول تضيق على الناس وجلب المشقة لهم في حياتهم القصيرة. والله تعالى أعلم.

(٢) بل المعنى الصحيح - الذي لا صحيح غيره هنا - أن المقصود: قُصد واتجه - كما يليق به ﷺ -، لأن لفظ «الاستواء» - بمشتقاته - له ثلاثة استعمالات: الأول: أن يأتي لازماً - بلا تعدية بأي حرف -، فيكون معناه: الاشتداد والاكتمال، كما في قوله ﷺ: ﴿وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَىٰ ءَانَيْتُهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَٰلِكَ يُجْرَى الْمَحْسِنِينَ﴾ [يوسف: ١٤].

الثاني: أن يأتي الفعل «استوى» متعدياً بـ«إلى»، فيكون معناه: القصد والاتجاه، كما في هذه الآية: ﴿ثُمَّ أَسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّيْنَهَا سَبْعَ سَمَوَاتٍ﴾ [البقرة: ٢٩].

الثالث: أن يأتي متعدياً بالحرف «على»، فيكون معناه العلو والارتفاع، ومنه =

فيها، فهو كقوله ﷻ: ﴿الَّذِي خَلَقَ فَسَوَّىٰ ۖ﴾ [الأعلى]، فإنه هياهن وخلقهن ودبرهن وقوّمهن.

والتسوية في كلام العرب: التقديم والإصلاح والتوطئة، كما يقال: سوى فلان لفلان هذا الأمر: إذا قومه وأصلحه. فتسوية الله لسمواته تقويمه إياهن على مشيئته، وتدبيرهن على إرادته، وتفتيقهن بعد أن كانت رتقًا؛ كما حكاه ابن جرير عن الربيع بن أنس.

والسماء في الحقيقة سبعٌ - وإن عُبرَ عنها بواحدة -، ولا تعارض بين هذه الآية والآية التي في سورة «فُصِّلَتْ»: ﴿ثُمَّ أَسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ ائْتِيَا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا قَالَتَا أَتَيْنَا طَائِعِينَ ۝﴾ [١١] فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ وَأَوْحَىٰ فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَحِفْظًا ذَٰلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ ۝﴾ [نصلت]؛ فإن في آية سورة «البقرة» إجمالًا، وفي آيات سورة «فُصِّلَتْ» تفصيل، والغرض من الجميع تقرير التوحيد بإثبات عظم قدرة الله الذي خلق الأكوان العلوية والسفلية بما فيها من كل دابة ومادة، وقَدَّرَ فيها أقواتها وأرزاقها، وأوحى في كل سماء أمرها في ستة أيام - الأرض في أربعة أيام والسماء في يومين -؛ إذ من المعلوم الحسي والعقلي الذي لا جدال فيه: أن خلق هذه الأكوان العظيمة أكبر من خلق الناس أولًا، وثانيًا: أن خالقها لا يعجزه إعادة الناس للحشر والمعاد، لأنه لا يعجزه شيء، فسياق الآيات كلها يدور على تركيز العقيدة وحماية الفطرة من غزو الشياطين الفكري.

واعلم أنه لا يجوز الشرود بمعنى «الاستواء» - الذي هو العلو والارتفاع اللائق بجلال الله والمخالف لعلو المخلوقين وارتفاعهم - إلى تأويلات لم يعرفها الرسول المبلغ الناصح الأمين ﷺ ولا أصحابه، ولم يلجأ

= آيات استوائه ﷻ على عرشه، كقوله: ﴿ثُمَّ أَسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ﴾ [الأعراف: ٥٤]، وقوله: ﴿الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ أَسْتَوَىٰ﴾ [طه]، وما يشبهها من الآيات. والله تعالى أعلم.

إليها هو أو أصحابه فرارًا مما تخوَّف منه المتأخرون الذين فسدت فطرتهم، والذين لم يأتوا بتأويل إلا وألزموا فيه بالزامات محرجة تضطرهم إلى التكلف؛ فيلتزمون بها بادئ الأمر بإمرارها على ظاهرها بدون تأويل ويستريحون.

ولنا عودة طويلة إلى مثل ذلك في سورة «الأعراف» عند الكلام على الاستواء - إن شاء الله -.

ولو أن السادة الأشعرية والمأثرية ونحوهم - رحمهم الله تعالى - عاشوا في مثل هذا العصر الذي تكلم فيه الحديد، وأتت الآلات الإلكترونية المسماة بـ «العقول الإلكترونية» بالعجائب والغرائب. أقول: لو أنهم رَحِمَهُمُ اللَّهُ شاهدوا ذلك لما ضاقوا ذرعًا في إثبات صفات الله على ظاهرها كما يليق بجلاله، لأن مقصدهم شريف - وهو التنزيه -؛ فصعب على أذهانهم إثبات سمع بلا جارحة، وعين بلا جارحة، واستواء أو نزول بلا حركة وانتقال، أو كلام بلا لسان ولا شفة، ولم يسعهم ما وسع المصطفى ﷺ وأصحابه، وغفلوا عن كفاية هديه ﷺ وتبليغه في ذلك وكمال نصحه للأمة وإشفاقه عليها، خضوعًا منهم لقواعد يونانية لا يجوز إخضاع آيات القرآن لها، ولكن يشفع لهم حسنُ القصد - إن شاء الله^(١) -، ولو شاهدوا ما شاهدناه في هذا العصر من عجائب ما أقدر الله المخلوق على صنعته؛ لاستراحوا وأراحوا - رحمة الله عليهم -.

قال تعالى: ﴿وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَآءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿٣﴾﴾

هذه الآية الكريمة من جملة معجزات القرآن والنبوة المحمدية، إذ يخبر الله نبيه ﷺ بما لا يعلمه ولا يعرفه قبل إنزال هذا الوحي عليه،

(١) لا سيما وأن فيهم فقهاء ومحدثين أبلوا بلاءً حسنًا في خدمة دينهم العظيم.

وهي مما يؤيد أن القرآن ﴿لَا رَيْبَ فِيهِ﴾، والذي يدعو الناس إليه من التوحيد ليس بدعًا وليس خاصًا بالمعاصرين، وأن لله ملائكة قائمين بواجباتهم نحو الله، ويسبحون الليل والنهار لا يفترون، وأن الله جلت حكمته اختار بني آدم أن يكونوا له خليفة^(١) في الأرض، وجرى الحوار بينه وبين الملائكة في ذلك قائلين: ﴿أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ﴾، وهل هذا السؤال منهم ناشئ عن قياس على خلق سكنوا الأرض قبل بني آدم فأفسدوا فأهلكوا؟ أو أنهم علموا أن الله يودع في فطرة بني آدم إرادة مطلقة غير محدودة، أو علمًا غير محيط بالمصالح فيفسدون ويسفكون الدماء؟ هذان الأمران لا نملك الجزم عليهما، ولكن يترجح الظن من مدلول السياق الأمر الثاني - الذي هو ظن الملائكة بحال البشر -؛ لأن القول بوجود نوع من الخلق غيرهم ليس له سندٌ إلا من أساطير الوثنيين وخرافاتهم - التي لا يجوز الالتفات إليها -؛ خصوصًا وسياق الآية واضح في اختيار بني آدم خليفة.

وهذه الآية الكريمة أتى بها الله سبحانه بعد الآية التي قبلها؛ التي فيها استنكاره لكفر بني آدم - مع إنعامه عليهم بخلق جميع ما في الأرض لهم مالكين لجميع ما فيها من كل دابة ومادة على وجهها أو في جوفها أو أجوائها - فيما عقبها سبحانه بهذه الآية، مقررًا أن ما في الأرض لهم ليس لمجرد الإنعام عليهم به، ولكن لسيادتهم على ما في الأرض جميعًا، ومنحهم قيمةً أعلى وأعلى من قيم الماديات المذكورة، وهي التكريم بالاستخلاف زيادةً على نعمة الملك والانتفاع، ليغرس في قلوبهم عنصر الإيمان الأصيل في الوجود من لدن أبيهم آدم عليه السلام.

فالقرآن يوضح لأمة محمد ﷺ موكب الوجود الأول؛ متحدثًا بادئ ذي بدء عن الأرض في معرض الامتنان بآلائه على بني آدم، فيقرر أنه خلق لهم ما في الأرض جميعًا، ثم يذكرهم بتكريمه لهم بالاستخلاف

في الأرض، ومنحهم مقاليدها على عهد منه وشرط عظيمين هما: اتباع وحيه وتحكيم شريعته، كما قال سبحانه ﴿فَأَمَّا يَا أَيُّنَّكُمْ مَتَى هُدَى فَمَنْ بَعَّ هُدَاىَ فَلَا خَوْفَ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ﴾ [البقرة: ٣٨]، كما سيأتي تفسيره - إن شاء الله -؛ مع العلم أن تذكيرنا بهذه المكرمة العظمى جاءت تمهيداً للحديث عن استخلاف بني إسرائيل بعهد منه، وعزلهم عن الخلافة بعد نقضهم العهد وإفسادهم في الأرض، وتسليم مقاليد القيادة للأمة المحمدية ببعثة محمد ﷺ.

ومما ينبغي معرفته: أن من نقض عهد الله - بنذ وحيه وعزل شريعته عن الحكم - لا يستحق شيئاً مما في الأرض - فضلاً عن الاستخلاف -، وإنما يجب قتاله وانتزاع ما في يده من جميع الماديات؟ لأنها ملك للأوفياء بعهد الله وأمانته من أي جنس أو عنصر كانوا.

إن هذه الآية الكريمة - وما بعدها من الآيات التسع التي هُذه عاشرتها - توضح لنا مبدأ التكوين الإنساني والغاية منه، وتصور لنا واقع الخطيئتين وشؤمهما، ثم ما لهما من نتائج، وفيها عبرٌ كثيرة:

إحداها: أن الله - جلت حكمته - اختار بني آدم أن يكونوا له خليفة في الأرض، والخليفة بالنسبة إلى الله ليس كالخليفة بالنسبة إلى الإنسان إلا بما يقتضيه الواجب على الخليفة، وإلا فليس الخليفة لله بمعنى الوارث كخليفة الإنسان بعد موته، لأن الله هو الذي يرث الأرض ومن عليها، وإنما الخليفة لله في أرضه هو المكلف بأحكام يطبقها على نفسه وينفذها على غيره، كما قال ناظم التفسير:

خليفة منفذاً أحكامي وهي لأدم أو الحكم
وقيل: خلقٌ يخلفون خلقاً في الدين سحفاً للكفور سحفاً

ثانيها: ما حكم الخليفة؟ وما واجب الخليفة؟ وما الذي يترتب على تقصير الخليفة في أمر الله أو خيانتة لعهود الله؟ خلائف الله من بني آدم ملزمون بحمد الله وشكره شكراً عملياً، وبمحبتته وذكره ذكراً قلبياً،

وباتباع وحيه، ومتابعة رسوله ﷺ علماً وعملاً، وتحكيم شريعته، وإقامة حدوده، والوقوف عند أمره ونهيه في كل شيء، فمن رفض هذا وأعرض عنه كان خائناً مستحقاً عقوبات الله الشرعية والقدرية في الدنيا قبل الآخرة ﴿وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَى﴾ [طه]، ومن فرط في بعضها لغلبة شهوته كان متلبساً بالخيانة والتقصير بحسب ذلك، ومن فعل البعض وترك البعض لشبهات في قلبه ولإيثاره المادة على الدين؛ كان مؤمناً ببعض وكافراً ببعض، يعامله الله معاملة الكافر بالجميع.

ثالثها: تشريف الله تعالى للجنس البشري على جميع المخلوقات بهذه الخلافة، وتحميله تلك الأمانة التي أشفقت منها السماوات والأرض والجبال وأبين أن يحملنها، فمن صدق مع الله في حملها كان أفضل من الملائكة وأعظم حرمة عند الله تعالى من السماء التي حرسها بالنجوم والشهب من الشياطين، ومن لم يتحملها كان من شر البرية وشر الدواب، وكان أضل من الأنعام، كما وصفه الله بذلك، وكان حظه الخيبة ﴿وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّهَا﴾ [الشمس].

رابعها: اقتضت حكمة الله البالغة تصوير خليفته في أشرف صورة وأحسن تقويم، فلم يجعله يمشي على أربع، ولا يمشي مكباً على وجهه - كالقرد والحيوان -، ولم يجعل له ذيلاً كذيل الحيوان، ولا على ظهره صوفاً كصوفه، ولا آذاناً متدلّية كآذان الحيوان؛ بل خلقه وصوره في أكمل صورة وأحسن تقويم لائق بمعنى الخلافة، وفي هذا ردّ قوي دافع لنظرية «دارون» صاحب النشوء والارتقاء التي أولع بدراستها وتدريسها المنهزمون هزيمة عقلية دون نظر إلى الحقيقة التي تبطلها؛ ذلك أن النشوء والارتقاء يقع في الهيكل لا في الصورة، ويقع في الأخلاق والمعلومات، أما الصورة فكل مخلوق لله في البر والبحر من إنسان أو حيوان هو باقٍ على صورته الأصلية لم تتحور صورته، فالإنسان إنسان خلقه الله في أحسن تقويم، والبعير بعير كما كان منذ خلقه الله، والذباب ذباب منذ خلقه، والفيل فيل، وسائر أنواع الطيور

والحيوانات كل منها على صورته الأصلية؛ لم تتحور ولم تختلف صورته حسب هذا المذهب الذي انزلقوا فيه إلى مجاوزة حد العقل والحس.

وقد عارض هذه النظرية خلقٌ كثير لمخالفتها العقل والحس والواقع، ويا سبحان الله! كيف يختار الله تعالى خليفته في الأرض من هم على وصف دارون - أخي القردة والخنازير - لأنه يهودي؟ وكيف يُسجد الله الملائكة لمن هم على هذه الشاكلة أشباه القردة؟ وكيف يخلق الله آدم بيده وينفخ فيه من روحه، ويسكنه جنته وهو على هذه الحال التي وصفها دارون اليهودي؟ بل كيف يعاقب الله أجداده بني إسرائيل من أصحاب السبب بمسخهم قردة إذا كان أصلهم قردة؟ لا يكون فعله بهم عقوبةً ولا مسخًا، بل يكون إرجاعًا لخلقهم الأولي.

والعجب أن عمدته وأتباعه العثور على رُفَات أموات بهذه الصورة، فلعلهم قردةٌ أصليون أو ممسوخون، لأن الممسوخ - وإن كان لا يعيش - فإنه تبقى آثاره بعد الموت، وحيث إن مثل هذا التفسير لا يتحمل الإطالة بالردود على أمثال ذلك؛ نحيل القارئ والسامع إلى رد قويم جدًا ينبغي الرجوع إليه والاستفادة منه، فإن فيه العجب العجاب، وهو كتاب: «الإسلام ونظرية دارون».

وإذا كان قد صح عن رسول الله ﷺ أنه قال: «خلق الله آدم على صورته؛ طوله ستون ذراعًا في السماء؛ فما زال الخلق ينقُص بعده حتى الآن»^(١).

فهذا مناقض ومعاكس لتلك النظرية اليهودية، فمن تقبلها ورفض وحي الله، ماذا يبقى عنده من الله والإسلام؟!.

خامسها: في «إذ» و«إذا»: هما للتوقيت في الماضي والمستقبل، وقد توضع إحداهما موضع الأخرى.

(١) رواه البخاري (٣٣٢٦، ٦٢٢٧)، ومسلم (٢٨٤١).

قال المبرد: إذا جاءت «إذ» مع مستقبل كان معناه ماضيًا، كقوله تعالى: ﴿وَإِذْ يَمْكُرُ﴾ [الأنفال: ٣٠]، وقوله: ﴿وَإِذْ تَقُولُ﴾ [الأحزاب: ٣٧]، ليكون معناه: «إذ مكروا» و«إذ قلت». وإذا جاءت «إذا» مع الماضي كان معناه مستقبلًا، كقوله تعالى: ﴿إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ﴾ [النصر: ١]، أي: ويجيء.

والتقدير في هذه الآية: وابتداء خلقكم؛ إذ قال ربك للملائكة؛ فهذا محذوف دل عليه الكلام.

سادسها: الملائكة أجسام نورانية خلقها الله من نور، ووكل إلى بعضها مهماتٍ عظيمة، وأقدرها على التشكيل بغير هيئتها الأصلية، والإيمانُ بهم واجب ومن أصول الدين، لأن منهم السفراء بين الله وبين رسله، ومنهم الموكَّل بالسحاب وبقبض الأرواح وتسجيل الأعمال، إلى غير ذلك، ولم يتعبدنا الله بمعرفة أجسامهم وأشكالهم، فالبحث فيها لا يجدي نفعًا، وهم من العالم المستور عنا كالجن، ومن لم يؤمن بهم فهو كافر، لأن من كفر ببعض وحي الله فقد كفر به جميعه، والوحي المبارك أثبت هذا، قد أتى جبريل للنبي ﷺ في صورة دحية الكلبي^(١)، ورآه في السماء على خلقته الأصلية^(٢).

وقالت النصراني: «إن الملائكة هي أرواح الخير، والشياطين هي أرواح الشر».

ومن هذه العقيدة شاع عند الغربيين فكرة تحضير الأرواح، وهي في الحقيقة تحضير الجن المسمى عندنا بـ«علم التعزيم»، وللفلasفة وغيرهم أقوال أخر لسنأ بصددها.

والحاصل أنه يجب الإيمان بهم، كما وصفهم الله ﷻ بأنهم الصافون والمسبحون، وبأنهم الزاجرات زجرًا، والنازعات غرقًا، والمدبرات أمرًا، والسابحات سبحًا، والناشطات نشطًا، والسابقات سبقًا، والملقيات

(١) رواه البخاري (٣٦٣٤، ٤٩٨٠).

(٢) رواه مسلم (٢٨٧).

أمراً^(١)، عذراً أو نذراً، وبأن منهم الراكع والساجد والمسبحين الليل والنهار لا يفثرون.

سابعها: عبرتنا من هذه القصة: أن الله خلق الإنسان مزوداً بقدرة العقل والإدراك، ليس على ما يزعمه طاغية علم النشوء والارتقاء «دارون»، وأن الله سبحانه جعله مستعداً للعلم والانتفاع بما خلق الله في الكون؛ ليكون خليفة في الأرض يعمرها وينميتها، ويكون بعمله مظهرًا واضحًا لرحمة الله بعباده، وليحقق فيه روح المكافحة، جعله الله مستعداً - أيضًا - للتأثر بدعاية الخير والشر، وأوضح له حسن العاقبة بالتأثر بدعاية الخير وسوء العاقبة بضده، وأمدّه بروح منه؛ وذلك وحيه المبارك المحيي لقلبه، والحافظ له من غزو الشيطان وشروره، ومن هنا أرسل الرسل وأنزل الكتب؛ ليعرف بني الإنسان بغرائز نفوسهم، ويحصنها من شرها بهداه.

ثامنها: إن الله سبحانه يرضى من عباده أن يسألوه عن حكمته في خلقه وما يخفى عليهم من أسرارهِ، سواء كان السؤال بلسان الحال أو المقال، ولهذا قالت الملائكة له: ﴿أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ﴾^(٢)!.

تاسعها: إن الله هدى الملائكة في حيرتهم، وأجابهم عن سؤالهم بإقامة الدليل لهم على تعليم آدم ما عجزوا عن معرفته، وذلك بعد الإرشاد إلى الخضوع والتسليم بقوله: ﴿إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ﴾.

عاشرها: إنه إذا كان من أسرار الله وحكمه ما يخفى على الملائكة؛ فنحن أولى بالجهل منهم بذلك، فلا مطمع للإنسان بمعرفة جميع أسرار

(١) كذا في المطبوع، والأصح: ذكراً، تبعاً للفظ الآية الكريمة.

(٢) وهنا تنمة لهذا العنصر، وهو أنه ﷺ إذا أطلع عباده على بعض حكمته البالغة في خلقه وأفعاله، فواجبٌ عليهم مقابلتها بالتعظيم والتسليم، وإذا لم يفهموا الحكمة من أفعاله سبحانه، فليعلموا أن إخفاء ذلك في حد ذاته لحكمة عظيمة يعلمها الكبير المتعال ﷻ.

الخلقة وحكمها، لأن الله لم يؤته من العلم إلا قليلاً.

حادي عشرها: تسلية النبي ﷺ عن تكذيب الناس ومحاجتهم في النبوة بغير برهان؟ لأنه إذا كان الملائكة الأعلى قد طلبوا البيان من الله فيما لا يعلمون، فأجدر بالناس أن يطلبوا، وأجدر بالأنبياء ﷺ أن يعاملوهم كما عامل الله الملائكة المقربين، والله سبحانه أيده مع هذا بآيات بينات تقطع الأغاليط، وتكشف الشبهات من كل شيء يثبت لهم أنه ليس من عند محمد ﷺ، وليس يعلم به لولا هذا الوحي.

ثاني عشرها: قال القرطبي: هذه الآية أصل في نصب إمام وخليفة يُسمع له ويطاع، فتجتمع به الكلمة، وتنفذ به أحكام الخليفة، ولا خلاف في وجوب ذلك بين الأمة ولا بين الأئمة؛ إلا ما روي عن الأصم؛ حيث كان عن الشريعة أصم.

وقد بسط القول فيه، وأبان جواز انعقاد الإمامة بمبايعة عدد ولو قليل من أهل الحل والعقد - ولو رجلاً واحداً -، واستشهد بما يكفي ويشفي، وأوضح الحق في جواز نصب المفضل مع وجود الفاضل، وعكس أقوال المبتدعة الغاضبين على خلافة ما لا يريدونه بأهوائهم؛ قائلاً: إن استدلووا بأحاديث موضوعة أو أخبار صحيحة فيها الإشارة إلى خلافة غير أبي بكر، فإنه توجد عندنا أحاديث صحيحة وحسنة تنص بعضها وتشير بعضها إلى خلافة أبي بكر وعمر، وذلك بعد النقل والنقاش، وذكر أحكام الإمام ووجوب الصبر عليه، وعدم خلعه إلا بكفر بواحه فيه من الله سلطان، كما وردت الأحاديث الصحيحة في ذلك، فليراجع هذا البحث القويم في الجزء الأول من تفسير القرطبي من صفحة (٢٢٤) إلى (٢٧٤)؛ فإنه مفيد ونفيس، ولولا الإطالة الزائدة لنقلناه، فنكتفي بالإشارة^(١).

ثالث عشرها: هذا الإنسان الذي جعله الله خليفة في الأرض؛ عليه

(١) يراجع من أراد كلام القرطبي رحمه الله بنصه عند هذه الآية الكريمة.

أن يرعى خلافة الله حق رعايتها، وأن يعتبر نفسه جندياً لله منفذاً وأوامر الله، مسارعاً في مرضاته، مجتنباً مساخطه، غيوراً على حرماته، متوكلاً عليه توكلاً صحيحاً لا شائبة فيه؛ حتى لا يكون من الكافرين لنعمته بمخالفته له.

رابع عشرها: الإنسان الذي جعله الله في هذه الأرض خليفةً، وسخر له ما في السماوات وما في الأرض جميعاً منه، وخلق له ما في الأرض جميعاً، وأذن له بالاستمتاع بخيراتها، وتسخير كنوزها واستثمارها، لا يجوز له البخل والتقتير على نفسه، أو على أهله وذويه، بل لا يجوز البخل ببذل فضول الأموال خشية الفقر، فإن هذا من طاعة الشيطان وسوء الظن بالله، قال ﷺ: ﴿الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ﴾ [البقرة: ٢٦٨]، وقد تهلل وجه النبي ﷺ لما قال له بعض الأنصار في قضية عطية: أنفق؛ ولا تخش من ذي العرش إقلالاً، وتبسم، وقال: «بهذا أُمِرْتُ»^(١).

قال المحققون: فخوف الإقلال من سوء الظن بالله تعالى؛ لأن الله خلق الأرض بما فيها لبني آدم، وجعل جميع الأشياء مسخرة لهم، وتعهد برزقهم وإخلاف ما أنفقوه، كما قال تعالى: ﴿إِنَّ رَبِّي يَسْتَطِيعُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ﴾ [سبا].

وروى مسلم في «صحيحه» عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها قالت: قال لي رسول الله ﷺ: «أنفجي - أو انضحني، أو أنفقي -، ولا تُحْصِي فيحْصِي الله عليك، ولا توعي فيوعي عليك»^(٢).

والنصوص في هذا كثيرة مستفيضة لا نطيل بها المقام، ومنها تعلم - أيضاً - أن المطالبين بتحديد النسل خشية ضيق المعيشة من كثرة السكان؛ هم في الحقيقة رجعون تماماً، قد رجعوا إلى العقليات الجاهلية

(١) رواه «البيزار» (٢٧٣).

(٢) رواه البخاري (١٤٣٤)، ومسلم (١٠٢٩).

المسيئة الظن بالله، بل الكافرة تمامًا بالله وبوعده الحق.
وقوله ﷻ عن الملائكة: ﴿وَنَحْنُ سُبِّحٌ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ﴾، أي: نحن ننزهك عما لا يليق بك.

واختلف العلماء في تسبيحهم: هل هو نفس التسبيح بالكلام أو بالصلاة؟.

١ - فقال بعضهم: إنهم يسبحونه بألسنتهم ليلاً ونهاراً لا يفثرون، استشهاداً منهم بالآية (٢٥) من سورة «الأنبياء». والتسبيح مشتق من السَّبَح - بفتح الباء الموحدة -، وهو الجري والذهاب، ومنه قوله تعالى لمحمد ﷺ: ﴿إِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ سَبْحًا طَوِيلًا﴾ [المزمل]، فالمسبح جارٍ في تنزيه الله وتبرئته من السوء.

وقولهم: ﴿بِحَمْدِكَ﴾، أي نخلط التسبيح بالحمد، ويسمى رفع الصوت بالذكر: تسبيحاً - أيضاً -.

٢ - وقال بعضهم: إن التسبيح هو الصلاة؛ لقوله تعالى: ﴿فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ﴾ [الصفات]، يعني المصلين.

ولا تعارض بين القولين في الحقيقة؛ لأن الصلاة محتوية على جميع معاني التسبيح والتقديس، ومشملة على تمام الخضوع والتعظيم. وكان ﷺ يقول في ركوعه وسجوده: «سُبُّوحٌ قُدُّوسٌ رَبُّ الْمَلَائِكَةِ وَالرُّوحِ»؛ كما أخرجه الإمام مسلم عن عائشة^(١).

وقولهم: ﴿وَنُقَدِّسُ لَكَ﴾ أي: نعظمك ونمجِّدك، ونظهر ذكرك عما لا يليق بك، وكأن في كلام الملائكة إشارةً إلى الاكتفاء بهم عن سواهم وعدم إشغال الأرض بما يغضبه من الإفساد فيها، ولكن الله أجابهم بقوله: ﴿إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ﴾.

وقد علم الله أن فيمن يستخلفه في الأرض أنبياء وأولياء وفضلاء

أفضل من كل مخلوق، فهو عليم بما كان وما يكون وبما هو كائن ﷺ.

﴿قَالَ تَعَالَى: ﴿وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾ (٣١) قَالُوا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ﴾ (٣٢) قَالَ يَتَّكِدُمْ أَنْبِئُهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ فَلَمَّا أَنْبَأَهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ إِنْني أَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ﴾ (٣٣)﴾:

يخبر ﷺ عن صنيعة بالملائكة القائلين له: ﴿أَتَجْمَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ﴾؛ أنه أراد إفحامهم بالحق وإخضاعهم لآدم أبي البشر؛ فعلمه الأسماء كلها بأن أودع في نفسه معرفتها: إما بوحي منه سبحانه، أو بإلهام من غير تحديد لمعرفة تلك الأشياء؛ ليتحقق عند الملائكة أن آدم وذريته أجدر منهم بالخلافة.

وحيث إن الفضل التام إنما يبدو بالعلم، وما دونه فهو فضل ناقص؛ اعتنى الله بادئ ذي بدء بتعليم آدم ليظهر فضله وأحقيته بالخلافة عليهم. وهنالك عرض هذه الأسماء على الملائكة متحدياً لهم أن يعرفوها - إن كانوا صادقين في استغرابهم من جعل غيرهم خليفة في الأرض -، وعند ذلك انقطعوا مبتدئين بتنزيه الله وتقديسه من أن يخلق شيئاً عبثاً، أو يقصّر علمه عن شيء، ومعترفين بعجزهم وعدم علمهم في غير ما يُعلمهم الله قائلين: ﴿لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ﴾ بـكل شيء صغيره وكبيره، دقيقه وجليله، ﴿الْحَكِيمُ﴾ الذي يضع الأشياء مواضعها، وينزلها منازلها اللائقة بها؛ فأنت سبحانه علام الغيوب، لا نتقول عليك بغير علم منك، ولا نجاري حكمتك، فسبحانك أنت المعلم والهادي لكل شيء.

حينئذ لما كان جوابهم يحمل الأدب البالغ والتبرؤ من أي علم ليس من جهته، والثناء على الله بالعلم الثابت الكامل والحكمة البالغة، أراد إظهار علمه لهم فيما أخبرهم من اتخاذ آدم خليفة: ﴿قَالَ يَتَّكِدُمْ أَنْبِئُهُمْ

بِأَسْمَائِهِمْ ﴿١﴾ لِيَعْلَمُوا أَنَّهُ أَعْلَمُ مِنْهُمْ بِمَا سَأَلَهُمُ اللَّهُ عَنْهُ؛ لِيُظْهِرَ فَضْلَهُ وَعُلُوَّ شَأْنِهِ، وَتَتَحَقَّقَ عِنْدَهُمْ مِيزَتُهُ إِذَا قَالَ لَهُمْ: ﴿أَسْجُدُوا﴾، وَقَدْ تَحَقَّقَ ذَلِكَ، ﴿فَلَمَّا أَنْبَأَهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ﴾ وَانْدَهَشُوا لِحَيْرَتِهِمْ مِنْ هَذَا الْمَخْلُوقِ الَّذِي فَضَّلَ عَلَيْهِمُ بِالْعِلْمِ، ﴿قَالَ﴾ اللَّهُ لِلْمَلَائِكَةِ: ﴿قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾؛ يَعْنِي: مَنْ كَانَتْ هَذِهِ إِحَاطَتُهُ بِالْمَعْلُومَاتِ الْغَيْبِيَّةِ جَمِيعَهَا؛ فَإِنَّهُ لَا يَخْلُقُ شَيْئًا عَبَثًا، وَلَا يَتْرِكُ خَلِيفَتَهُ فِي الْأَرْضِ مَهْمَلًا.

وقوله: ﴿وَأَعْلَمُ مَا يُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ﴾، يَعْنِي: أَعْلَمُ مَا تَبْدُونَهُ مِمَّا يَجُولُ فِي خَوَاطِرِكُمْ، وَمَا تَكْتُمُونَهُ فِي صُدُورِكُمْ بِلَا إِظْهَارٍ، فَعِلْمُ هَذَا وَهَذَا عِنْدِي مُسْتَوِيَانِ.

وهذه الآيات مع أنها وردت مورد التمثيل للقصة^(١)؛ فَإِنْ فِيهَا حَقَائِقُ الْبَلَاغَةِ مُتَجَلِيَّةٌ وَحَدَائِقُهَا مُثْمَرَةٌ؛ تَنَادِي بِإِعْجَازِ الْقُرْآنِ، وَفِيهَا حُكْمٌ وَأَحْكَامٌ:

الأولى: تعليم الله لآدم الأسماء - يعني العبارات -: هل هي جميع المسميات على العموم - مما وجد ومما لم يوجد -؟ أو هي أسماء معينة موجودة؟!

- فبعضهم قال بالأول؛ مستندًا إلى قوله تعالى: ﴿كُلُّهَا﴾.

- وبعضهم قال بالثاني؛ مستندًا إلى قوله: ﴿أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ﴾، وَأَنَّهَا تَشِيرُ إِلَى مَسْمِيَّاتٍ مَخْصُوصَةٍ.

ولكل منها وجه، وليس معرفة أصحابهما من مهمات الدين، وقد وردت آثار تشعر بالعموم، وخصوصًا حديث الشفاعة الذي فيه: «وعلمك أسماء كل شيء»^(٢)، وَلَا يَسْتَغْرِبُ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ.

الثانية: قول الملائكة في جوابهم: ﴿سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا﴾

(١) إِنْ كَانَ الْمُؤَلِّفُ رَحِمَهُ اللَّهُ يَقْصِدُ أَنَّهَا لَمْ تَقْعُ فَعَلِيًّا وَإِنَّمَا حِكَايَةُ بِلْسَانِ الْحَالِ، فَهَذَا فِيهِ نَظَرٌ.

(٢) رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ (٤٤٧٦) - وَاللَّفْظُ لَهُ -، وَمُسْلِمٌ (٩٣).

هو أصل من أصول الدين يجب الرجوع إليه في كل ما لا سند له؛ اعترافاً بأن الله علام الغيوب، وسدّاً لأبواب الطاغوتية والدجلية ممن يدعي المغيبات أو يخوض فيها كالمنجمين والمشعوذين والكهان والصرافين، ولذا ورد النص عنه ﷺ أنه قال: «من أتى كاهناً أو عرافاً، فصدقه بما قال؛ فقد كفر بما أنزل على محمد ﷺ»^(١)؛ وذلك لأنه بتصديقه إياه يكون قد أشركه مع الله في علم الغيب، والله سبحانه يقول عن نفسه ﷻ: ﴿عَلِيمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا ۝ إِلَّا مَنِ ارْتَضَىٰ مِنْ رَسُولٍ﴾ [الجن]، فحصر علم الغيب على ذاته العلية، ومن ارتضى من رسله فقط، ولهذا كان المصدّق للكاهن ونحوه كالمكذب بوحى الله.

الثالثة: فضيلة العلم، وأن الفضل ليس بمجرد الخلقة بداعتها أو ضخامة تكوينها، وإنما هو بالعلم، ولهذا امتحن الله ملائكته الكرام حيث أشكل عليهم جعل الخليفة من سواهم؛ حتى ثبت عندهم فضل آدم عليهم بالعلم، فعرفوا استحقاقه به الإجلال والتوقير، وقد ثبت أن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم^(٢).

الرابعة: يجب على الذي من الله عليه بالعلم أن يعترف بنعمة الله ولا يفخر ولا يعجب بها، ولا يتطفل على ما لا يعلم، بل يقول: «لا أدري»، ويكل علمه إلى الله؛ كما قالت الملائكة: ﴿سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا﴾؛ فإن من أعظم الذنوب القول على الله بغير علم، وقد أثبتت الوقائع في كل زمان ومكان على أن كل من أحب الرئاسة وجنح إلى الدنيا لا بد له من أن يفترى على الله ليتزلف إلى الحكام وينال المراتب والمناصب العالية في الإفتاء حسب الأهواء، أو تتبع الرخص دون الرجوع إلى ما صح دليله، وذلك أن الأغراض لا تتم إلا بمخالفة الحق.

(١) رواه أبو داود (٣٩٠٤)، وابن ماجه (٦٣٩).

(٢) رواه أبو داود (٣٦٤١)، والترمذي (٢٦٨٢)، وابن ماجه (٢٢٣).

الخامسة: تسمية أيينا آدم؛ مشتقة من أديم الأرض على الصحيح؛ لا من لون الأديم الأسمر - كما قال بعضهم -، و«أديم الأرض» هو وجهها، فسمي ممّا خلق منه.

وروى الترمذي عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «إن الله ﷻ خلق آدم من قبضة قبضها من جميع الأرض، فجاء بنو آدم قدر الأرض، منهم الأحمر والأبيض والأسود، وبين ذلك، والسهل والحزن^(١) والخبيث والطيب».

قال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح»^(٢).

فآدم مشتق من الأديم والآدم؛ لا من الأذمة.

قال الشاعر:

الناس أخفافٌ وشتّى في الشيم وكلّهم يجمعهم وجهُ الأدم

السادسة: أول من تكلم بالعربية وباللغات عامة هو أبونا آدم عليه السلام؛ كما يشهد بذلك قوله تعالى: ﴿وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا﴾؛ فلا حاجة إلى القول من غير وحي الله في هذا الشأن من أخبار لا يعتمد عليها.

السابعة: الحكمة لله التي خفيت على الملائكة تجلت لنا بعض

معانيها من ناحيتين:

إحدهما: أنه خفي عليهم ما لله من حكمة عظيمة في عمارة الأرض ببني آدم، وتحقيق إرادته فيما يعملون، وأن ما يجري منهم من فساد وسفك دماء هو في حقيقته وظاهره شر، ولكن من ورائه خير كثير يقدره الله بأسبابه من جهة، ومن جهة أخرى تظهر آثار أسمائه الحسنی وصفاته العليا؛ مما لو لم يحصل ذلك لما ظهرت - كما سنفصله عن قريب إن شاء الله -.

(١) الحزن - بسكون الزاي -: القاسي الشديد.

(٢) رواه أبو داود (٤٦٩٣)، والترمذي (٢٩٥٥).

ثانيهما: حكمة الله في إبليس خفيت على الملائكة، ذلك أن الله سبحانه يعلم ما في قلب إبليس من الكبر والحسد - اللذين سيكونان السبب في كفره وشقائه -، ولا يظهر علم الله لملائكته في شأن إبليس إلا بالامتحان الكبير مع أبينا آدم، فلما أمرهم الله بالسجود له ظهر ما يعلمه الله في قلوبهم من السمع والطاعة والمحبة لله، وخشيته والانقياد لأمره؛ حيث بادروا إلى الامتثال، وظهر لهم ما يعلمه الله في قلب إبليس من الكبر والغش والحسد حيث أبى واستكبر وكان من الكافرين، والله أعلم.

﴿قَالَ تَعَالَى: ﴿وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ﴾﴾ (٣٤)

هنا يجيء من الله دور التكريم في أعلى صورته ومظاهره الحقيقية لآدم، هذا المخلوق الذي استصغره الملائكة، وزعموا أنه هو وذريته يفسدون في الأرض ويسفكون الدماء، هذا المخلوق الذي استصغروه وعيروه، ولم يعرفوا خصائص الصنع به، أمرهم الله بالسجود له مراغمة لهم وتكريماً له^(١).

وهنا يجيء الامتحان الأول للملائكة ولإبليس أبي الجن، ويظهر الفرق العظيم بين من خلقه الله من نور ومن خلقه الله من مارج من نار، فالنور من طبيعته الإنارة والهدوء والنزول والهبوط، والنار من طبيعتها الإحراق والدخان والاستعلاء^(٢)، ولهذا أثرت طبيعة النور في الملائكة، وأثرت طبيعة النار في إبليس، فالملائكة آمنوا بحكمة الله، وانقادوا لأمره سبحانه في تعظيم آدم، وسجدوا له كما أمروا. وأما

(١) في هذا الكلام نظرٌ بَيِّن، فليس في كلام الملائكة ﷺ انتقاص لآدم وذريته، ولم يؤمروا بالسجود له إذلاً، نعم أراد ﷺ أن يبين عظمته وتقدمه عليهم بالعلم، لكن ليس لأجل احتقارهم له أو إذلالهم بذلك، والله تعالى أعلم.

(٢) وكذلك من طبيعة النار الطيش والظلم، بأن تنال كل شيء حولها.

إبليس فأبى واستكبر وكان من الكافرين، لأنه جره أصله الشرير فعتا عن أمر ربه، وجره الاستكبار والغرور من خبث طبعه إلى أن يقيس قياساً فاسداً قائلاً: ﴿أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ خَلَقْنِي مِنْ نَّارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ﴾ [الأعراف، ١٢]، ووجه فساد قياسه أنه عكس الأمر لفساد تصوره، ذلك أن الطين خير من النار بكثير، فالطين فيه خير وبركات عظيمة لا تحصى، وفيه من صنوف المواد النافعة للبشرية ما عرفوه وما لم يعرفوه حتى الآن، وقد جعل الله فيه مكتنزاً^(١) للزروع والنباتات المختلفة؛ تنمو به جذورها، وتتشعب فيه خلاياها، وجعل فيه مستودعاً للمياه ومصفاءً للمالح منها، وجعله معقماً ومطهرًا لجميع الجراثيم، حتى أثبت العلم الحديث أن في لسان الكلب جراثيم لا يطهرُ الإناء من ولوغه فيها إلا التراب؛ على رغم ما استحدث في هذا العصر من أنواع المطهرات العجيبة.

وبالجملة فمنافع الطين لا تحصى، فهو خير لا شر فيه، وقد أشبعت الكلام عليه عند قوله تعالى: ﴿هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذُلُولًا﴾ [الملك: ١٥]^(٢)، والنار فيها خير ولكن شرها أكثر، ولكن من غرور إبليس أعماه الكبر عن الحقيقة، والأعمال بالخواتيم؛ حتى كان من الكافرين.

وقد قيل: إنه عبد الله ثمانين سنة أو أضعاف أضعاف ذلك، وقد صح الحديث عن النبي ﷺ أنه قال في آخر حديث الولد^(٣) الذي رواه ابن مسعود رضي الله عنه: «فوالذي نفسي بيده إنَّ أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة؛ حتى لا يكون بينه وبينها إلا ذراعٌ؛ فيسبقُ عليه الكتابُ»^(٤)، فيعمل بعمل أهل النار فيدخل النار»^(٥).

(١) أي: منبجاً للكنوز.

(٢) لعل المؤلف رحمته الله كان له رسالة أو مؤلف مستقل حول هذه الآية.

(٣) سماه المصنف رحمته الله بهذا لأن أوله بدأ بحال ولادة الإنسان في بطن أمه من نطفة، ثم علقه... إلخ الحديث.

(٤) يعني القدر الأول.

(٥) رواه البخاري (٣٢٠٨)، ومسلم (٢٦٤٣).

قال المحققون: هذا النوع من العاملين فيه آفةٌ كامنة وداهيةٌ باطنة في قلبه من كِبَرٍ وعُجب وإِدلالٍ^(١) على الله أو حقدٍ على بعض خلقه، ونحو ذلك من أمراض القلب التي تجعل صاحبه لم يؤسّس عمله على تقوى من الله ورضوان؛ بل أسسه على شفا جُرْفٍ هَارٍ فانهار به في نار جهنم^(٢)، وأول هذا النوع من الخليقة إبليس الذي لم ينفعه عمله الطويل؛ لما حل في قلبه من المرض الذي أورثه سوء العاقبة.

والعَجَب أن كل من يطغى ويتعالى على غيره يرضى لنفسه أن يكون في أحسن حالة، لأنه بطغيانه وانحرافه يحب الرذيلة إلى الناس، ويعتبرها فضيلةً باسم الحرية والتّرقى، ويحب الفواحش والخمور أو يسيحها - إن كان قادرًا -؛ فيكون بذلك كالقوّاد أو كالدُّيُوث؛ لأن فيه شبهًا من رئيسه إبليس وداعية الخبث والضلال الذي استكبر عن السجود لآدم، ثم جره الغيظ والحسد والتمادي في الإغواء إلى أن يكون قوًّا لآسافل ذرية آدم، كما قال الشاعر وأحسن فيما قال:

عجبتُ من إبليس في كِبَرِهِ وفي الذي أظهره من نخوته

تاهَ على آدم في سجدَةٍ وصار قوًّا لذريّته

يعني: يقودهم لكل عمل خبيث.

وهاهنا فوائد:

الأولى: اسم «إبليس» مشتق من الإِبلاس، وهو الافلاس والإعدام من كل خير؛ كما قال تعالى: ﴿فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ﴾ [الأنعام: ٤٤]، أي أُعدموا

- (١) في المطبوع: «إدلاء»، ولعل الأصح ما أثبتناه.
- (٢) وكلام المصنف رحمه الله في أن الحديث يدل على أن هؤلاء الذين سبق عليهم الكتاب كان في قلوبهم دواخلٌ سوء، دل عليه ما ثبت في بعض روايات الحديث: «إن أحدكم ليعملُ بعملِ أهل الجنة - فيما يبدو للناس -... إلخ، فهذه إشارةٌ إلى أن الباطن كان يختلف عن الظاهر، وأن هؤلاء لم يكونوا صادقين مع الله تعالى، بل منافقون فاسقون، نعوذ بالله من الفضيحة الكبرى يوم لا ينفع مالٌ ولا بنون.

الخير إعدامًا يحل معه اليأس والقنوط؛ بحيث كان الشر والبؤس صفةً ملازمةً لهم، وكنية إبليس: «أبو مُرَّة».

الثانية: على المؤمن أن يعتبر ويتعقل ويكون دائمًا على خوف وخشية، مكثراً من سؤال الله الثبات والاستقامة، كما أرشد المصطفى ﷺ إلى هذين الدعاءين النفيسين: «اللهم أعني على شكرك، وعلى ذكرك، وعلى حسن عبادتك»^(١)، «اللهم يا مقلب القلوب والأبصار؛ ثبت قلبي على دينك»^(٢).

ودعاء ثالث: «اللهم ألهمني رشدي، وقني شر نفسي»^(٣).

الثالثة: اختلف في كيفية السجود لآدم عليه السلام - بعد اتفاقهم على أنه ليس بسجود عبادة -:

- فقال الجمهور: إنه السجود المعروف؛ كالسجود في الصلاة؛ وأنه تكريم لآدم وإظهار لفضله وطاعة لله في ذلك.

- وقال بعضهم: إنه عبارة عن التذلل والانحناء. وهذا مخالف لظاهر القرآن^(٤).

ثم اختلفوا: هل كان ذلك السجود خاصاً بآدم عليه السلام؛ فلا يجوز السجود لغيره؟ أم جائز بعده إلى زمان يعقوب عليه السلام؟

والذي عليه الأكثر: أنه كان مباحاً إلى عصر النبي ﷺ؛ حيث قال: «لا ينبغي أن يسجد لأحدٍ إلا لله رب العالمين»^(٥).

(١) رواه أبو داود (١٥٢٢)، والنسائي (١٣٠٣).

(٢) رواه الترمذي (٢١٤٠)، وابن ماجه (٣٨٣٤).

(٣) رواه الترمذي (٣٤٨٣).

(٤) قلت: ولعل الآية التي تفصل النزاع وتحسم الأمر تماماً قوله تعالى: ﴿فَإِذَا سَوَّيْتُهُ، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ﴾ [الحجر]، فقد قطع الله تعالى الأمر لملائكة بأن «يقعوا» لآدم ساجدين، وهذا بين في أنه سجد على الأرض. والله تعالى أعلم.

(٥) رواه ابن ماجه (١٨٥٣).

وروى ابن ماجه في «سننه»، والبُستي^(١) في «صحيحه» عن أبي واقد قال: لما قدم معاذ بن جبل رضي الله عنه من الشام سجد لرسول الله ﷺ، فقال رسول الله ﷺ: «ما هذا؟»، قال: يا رسول الله، قدمت الشام فرأيتهم يسجدون لبطارقتهم وأساقفتهم، فأردت أن أفعل ذلك بك. قال: «فلا تفعل، فإني لو أمرتُ أحدًا أن يسجد لأحد؛ لأمرتُ الزوجة أن تسجدَ لزوجها، لا تؤدِّي المرأة حقَّ ربِّها حتى تؤدِّي حق زوجها...» الحديث.

وفي بعض طرق معاذ: «ونَهى عن السجود للبشر، وأمر بالمصافحة»^(٢).

قال القرطبي رحمته الله: وهذا السجود المنهي عنه قد اتخذه جهال المتصوفة عادةً في سماعهم وعند دخولهم على المشايخ واستغفارهم، فيرى الواحد منهم إذا أخذه الحال - بزعمه - يسجد للأقدام لجهله، سواء كانت للقبلة أم غيره جهالةً منه، ضل سعيهم وخاب عملهم. ونهى الإمام مالك رحمته الله عن تقبيل اليد مع الانحناء للشيخ أو المعلم، وسماها: «السجدة الصغيرة»، ومع هذا فأكثر طلاب العلم في هذا الزمان ينحنون لمشايخهم، ولا ينكرون عليهم ذلك لما انغرس في قلوبهم من حب خضوع الناس لهم.

الرابعة: نصت الآية على أمر الملائكة في السجود، وإبليس من الجن ليس منهم، فالاستثناء يعتبر منقطعاً عند جماعة، ولكن ينبغي ألا يعزب^(٣) عن البال أن هناك أمراً يشملهم، وذلك لقوله تعالى في الآية (٥٠) من سورة الكهف: ﴿كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ﴾؛ فهذا دليل على أنه مأمور بالسجود بنص آخر، وحينئذ لا يكون الاستثناء منقطعاً - وهو الصحيح -، أو أن هناك اشتراكاً بين الملائكة والجن، لكون هؤلاء خلقوا من نور، وهؤلاء من نار، ومشترون - أيضاً - في الاستتار عن رؤية غيرهم، فالأمر من الله بالسجود يعمهم.

(١) يعني ابن حبان رحمته الله.

(٢) انظر التخريج السابق.

(٣) يعزب: يغيب.

وقد حكى المفسرون عن إبليس حكايات أعرضنا عنها لأنها لم ترد عن المعصوم عليه السلام.

الخامسة: قال القرطبي: قال علماؤنا - رحمة الله عليهم -: ومن أظهر الله على يديه - ممن ليس بنبي - كراماتٍ وخوارق العادات؛ فليس ذلك دالاً على ولايته، خلافاً لبعض الصوفية. ودليلنا أن العلم بأن الواحد منا وليٌّ لله لا يصح إلا بعد العلم بأنه يموت مؤمناً، ولهذا لا يمكن القطع بولايته. انتهى باختصار^(١).

وذهب ابن جرير الطبري رحمته الله إلى أن الله تعالى أراد بقصة إبليس تفریع أشباهه من بني آدم؛ وهم اليهود الذين كفروا بمحمد عليه السلام مع علمهم بنبوته ومع قدم نعم الله عليهم وعلى أسلافهم.

السادسة: ورد في الحديث الصحيح عنه عليه السلام أنه قال: «لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقالُ حبةٍ من خردلٍ من كِبَرٍ»، فقال له رجل: إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسناً ونعله حسنةً، فقال: «إن الله جميل يحب الجمال. الكبر بطر الحق وغمط الناس». أخرجه مسلم^(٢).

و«بطر الحق»: تسفيهه وإبطاله، كما يفعله أهل المذاهب المادية.

و«غمط الناس»: احتقارهم والازدراء بهم.

قال تعالى: ﴿وَقُلْنَا يَتَادُمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ ﴿٢٥﴾ فَأَزَلَهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتْنٌ إِلَى حِينٍ ﴿٢٦﴾﴾

هنا يجيء التكريم الثاني والتكريم الثالث لآدم عليه السلام، ثم يجيء

(١) وأقوى الأدلة في ذلك أمر المسيح الدجال - عافنا الله من فتنته -؛ حيث ثبت بالأدلة القطعية أن الله تعالى يُظهر على يديه خوارق عظيمة، تفتن الكثيرين عن دينهم، وتُلقي بهم في هاويات الجحيم، نعوذ بالله من سوء المنقلب.

(٢) رواه مسلم (٩١)؛ من حديث ابن مسعود رضي الله عنه.

الامتحان الذي هو دورُ آدم بعد دور الملائكة.

أما التكريم الثاني: فهو إنعامُ الله عليه بزوجة يسكن إليها، وزوج آدم عليه السلام هي «حواء»، وهو أول من سماها بذلك حين خلقت من ضلعه من غير إحساس منه بذلك^(١)، ولو تألم بذلك لم يعطف رجل على امرأته.

وقال ابن مسعود وابن عباس: «لما أسكن آدم الجنة مشى فيها مستوحشاً، فلما نام خلقت حواء من ضلعه القصير من شقه الأيسر؛ ليسكن إليها ويأنس بها، فلما قام وجدها، فقال: من أنت؟ قالت: امرأة خلقت من ضلعك لتسكن إليّ»^(٢).

وهي معنى قوله تعالى: ﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا﴾ [الأعراف: ١٨٩].

قال العلماء: ولهذا كانت المرأة عوجاء؛ لأنها خلقت من أعوج، وهو الضلع.

وروى مسلم في «صحيحه» عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «إن المرأة خلقت من ضلع، وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه، لن تستقيم لك على طريقة واحدة، فإن استمتعت بها استمتعت بها وبها عوج، وإن ذهب تقيمها كسرته، وكسرهما طلاقها»^(٣).

وقال الشاعر:

هي الضلعُ العوجاءُ لست تُقيمُها ألا إن تقويمَ الضلوعِ انكسارُها
أتجمعُ ضعفاً واقتداراً على الفتى أليس عجيباً ضعفُها واقتدارُها؟!
التكريم الثالث^(٤): إسكانه الجنة مع زوجته؛ لإتمام النعمة ومنحه

(١) لا أعلم في هذا دليلاً عن المعصوم ﷺ.

(٢) أخرجه الطبري في التفسير (٢٣٠/١)، وفي التاريخ (٦٩/١).

(٣) رواه البخاري (٣٣٣١)، ومسلم (١٤٦٨).

(٤) في المطبوع: «الثاني»، والأصح ما أثبتناه على طريقة المصنف، كما تقدم غير بعيد.

جميع ما فيها من المآكل والمشارب الأطيب التي يكون مكتفياً بها عما سواها، فتقوم عليهما الحجة إذا تجاوزا ما أحل الله لهما منها، وقد أحل الله لهما كل شيء فيها إلا شجرة واحدة؛ امتحنهما الله بها ليظهر ما في استعدادهما وبنيهما من قوة الإرادة والثبات أو الميل إلى المحذور لمعرفته واختياره أو الشغف به.

وهنا يأتي دور الإنسان في الامتحان؛ ذلك أن الله سبحانه أباح للأبوين جميع نعم الجنة سوى شجرة واحدة - قد يكون فيها ضرر، وقد تكون رمزاً للمحذور وسابقة من سوابق التكليف الذي لا بد من حصوله في الأرض -، لأن الاختبار والامتحان لا يحصل بدون أمر أو نهي.

فالأمر الذي يحصل بامثاله تعظيم الأمر وإجلاله، ويكون علماً على الصدق في محبته والرغبة إليه، وقد كان للملائكة والجن، فنجح فيه الملائكة، وسقط فيه إبليس أبو الجن راسباً.

وأما النهي الذي يحصل فيه الثبات، وتتحقق فيه قوة الإرادة ورباطه الجأش؛ فإنه كان من حظ الأبوين آدم وحواء اللذين زودهما الله بكل ما يغنيهما عن تلك الشجرة، وحذرهما من قربانها - فضلاً عن الأكل منها -؛ لأن القربان يحصل فيه الميل إلى الأكل، كما حذرهما عن عدوهما الأكبر إبليس قائلاً: ﴿فَقُلْنَا يَتَّعَدُمُ إِنَّ هَذَا عَدُوُّكَ وَلِزَوِجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكَ مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَى﴾ [طه] ﴿١٧﴾، ﴿إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ﴾ [الأعراف] ﴿٢٣﴾، وقائلاً لهما: ﴿فَتَكُونُوا مِنَ الظَّالِمِينَ﴾ [الأعراف] ﴿١٩﴾ بأبلغ أنواع التحذير، وأبشع أنواع التهديد.

فهو سبحانه لم يقل: «فتكونا ظالمين»؛ بل قال: «فتكونا من الظالمين»؛ يعني من العريقين في الظلم، وهذا - على ما ذكره اللغويون -: إن قولك: زيد من الظالمين، أبلغ من قول: زيد عالم، لأن كونه من الظالمين يشعر أنه عريق في العلم أباً عن جد، وكونُهُما يكونان من الظالمين يعني الذين ظلموا أنفسهم بارتكاب المعصية، فنقصت حظوظهم من الله بمباشرة ما نهاهم عنه؛ لأنهم بمعصيتهم قد تعدوا حدود الله.

وقد انحسر الامتحان الثاني - الذي هو النهي بسقوط الأبوين - في ذلك الامتحان وعدم انتفاعهما بتحذير الله لهما من عدوهما حتى وقعا فريسة له لولا رحمة الله بهما، لأنه خفي عليهما مكر الشيطان حتى أزلهما عما كانا فيه من النعيم، فاستزلهما بالسوسة والإغراء اللذين يؤثران أعظم التأثير في القلوب؛ فإن الله سبحانه أخبرنا عن طريقة إغواء إبليس للأبوين بالكلام المعسول الذي يدخل القلوب، غزاها بدغدغة العواطف وتحريك الأنانية الكامنة في القلوب؛ قائلاً لهما: ﴿مَا نَهَكَا رَبُّكُمَا عَنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ إِلَّا أَنْ تَكُونَا مَلَكَيْنِ﴾ تتشكلان بكل صورة، ولا يُعجزكما شيء، ﴿أَوْ تَكُونَا مِنَ الْخَالِدِينَ﴾ ﴿وَقَاسَمَهُمَا﴾ يعني: حلف لهما الأيمان المكررة: ﴿إِنِّي لَكُمَا لِمَنْ النَّصِيحِينَ﴾، ﴿فَدَلَّهُمَا بِغُرُورٍ﴾ [الأعراف: ٢٠، ٢٢].

وقد قلت في منظومتي «الميمية» - في الرد على الشاعر القروي وأضرابه :-

أنانية في الآدمي أصيلة بها يصطد الشيطان كل مطرهم

والمطرهم في اللغة: هو الصعب العسير الانقياد.

وقوله تعالى: ﴿فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ﴾ أي: نحَّاهما عن الجنة بأن حملهما على الزلة الموجبة للتنحية، أو أنه أزلهما بمعنى أزلقهما فأبعدهما عن الجنة بغروره لهما، لأنه كما قال تعالى في سورة «الأعراف»: ﴿فَدَلَّهُمَا بِغُرُورٍ﴾ [الأعراف: ٢٠، ٢٢]، أي: أنزلهما عن رتبة الطاعة والمقام الرفيع الذي يتحولان عنه باستقامتهما، ونزل بهما من أعلى إلى أسفل بسبب المعصية التي جرت منهما بغروره.

والغُرور: إظهار النصيح وإبطان الغش، ولا غرور أعظم من غروره لهما بهذه الخديعة والمكيدة التي تنطلي على القلوب والأفهام غالباً، ولهذا رحمهما الله، ووفقهما للتوبة، وقبلها منهما بفضلته ورحمته.

وقوله: ﴿فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ﴾، أي: من نعيم الجنة الذي حسدهما عليه جاهلاً عدو الله بأن التوبة تجب ما قبلها، وأن الله قد هياهما

لأمر عظيم ينالون به - مع صالح ذريتهما - أسمى الدرجات وأفضل أنواع النعيم، ﴿وَاللَّهُ عَلِيمٌ عَلَىٰ أَمْرِهِ﴾ [يوسف: ٢١].

وهذه الآية الكريمة تصوّر لنا بدء المعركة بين الأبوين وعدوهما اللدود الحاقد الحاسد، وتبين لنا ضعفهما أمام الغواية والإغراء، ونسيانتهما لعهد الله الذي عهد به إليهما من التحذير الشديد عن إبليس العدو المضل المبين، ومن التحذير عن سوء العاقبة بالعصيان في قربان الشجرة، كما قال سبحانه في سورة «طه»: ﴿وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِن قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا﴾ (١١٥).

ثم تصور لنا هذه بدء المعركة التي يريد لها الله منذ إهباط الأبوين إلى يوم القيامة في محيطها الذي اختاره الله بين الشيطان والإنسان؛ حيث قال: ﴿وَقُلْنَا أَهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتْنَعٌ إِلَىٰ حِينٍ﴾ (٣١).

والمأمور بالهبوط هو آدم وزوجه وإبليس، وهو المأثور عن ابن عباس ومجاهد وكثير من السلف، ويؤيده قوله: ﴿بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ﴾. والعداوة قد استعرت^(١) بين الشيطان والإنسان: جنس الشيطان وجنس الإنسان، ﴿وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ﴾ يعني استقراركم في هذه الأرض بحكم الله ليس لكم بديل عنها؛ لقوله تعالى: ﴿أَلَّا تَجْعَلَ الْأَرْضَ كِفَاتًا﴾ (١٥) **أَحْيَاءَ** وَأَمْوَاتًا ﴿[المرسلات]﴾، ففيها مستقركم ومتاعكم الذي تتمتعون فيه كل منكم إلى حين أجله، رزقكم فيها موفور من جميع أنواع المتاع أكلاً وشرّباً وزينة ومتعة حسبما تتطور أحوالكم؛ لا ينقصكم شيء فيها.

وهذا إعلام من الله بكفاية وكفالة بني آدم في جميع ما يتمتعون به من طيبات الحياة مهما كثروا، لا تضيق بهم المعاش؛ كما يزعمه بعض الملاحدة ويروجه طالباً تحديد النسل والمنع من تعدد الزوجات؛ خلافاً لسنة الله في أرضه، وقد راج هذا على ضعفاء البصائر ممن أظلمت

(١) استعرت: حميت والتهبت.

قلوبهم لهجرهم وحي الله، وأما المؤمنون الذين يتدبرون وحي الله وتطمئن قلوبهم إليه، فهم واثقون بوعده، ولا ينطلي عليهم هذا الدجل والسخافات.

فوائد وحكم وأحكام في قصة آدم عليه السلام مع الملائكة ومع إبليس

الفائدة الأولى: أن الله لما أخبر ملائكته بأنه جاعل في الأرض خليفة، وتساءلت معه الملائكة في هذا الشأن حَجَّهْمُ بعلمه المحيط الذي لا يعلمون مداه، ولم يكتف بذلك؛ بل عمل على إظهار فضل آدم، فعلمه الأسماء كلها، ثم عرضها على الملائكة طالباً منهم معرفتها، فسبحوا بحمده متبرئين من القول عليه بلا علم، ومنزهين جنابه عن مقابلتهم له بذلك - كما مضى توضيح هذا -؛ مرشداً لنا إلى الأدب معه وأنه ﴿لَا يُسْئَلُ عَمَّا يَفْعَلُ﴾ [الأنبياء: ٢٣]، وأن المحدود يجب عليه أن يقف عند حده.

الفائدة الثانية: أصول المعاصي ثلاثة: الكبر والحرص والحسد.

فالكبر: أول معصية عصي الله بها من إبليس، ثم تلاه كل من تكبر عن وحيه وعتا عن أمره من جميع الأفراد والأمم التي نفخ إبليس فيها من الكبر.

أما الحرص: فهو - أيضاً - أول معصية عصي الله بها من الأبوين حين الأكل من الشجرة، ثم تلاهما كل من تجاوز حدود الله في نهيه من بني آدم إلى قيام الساعة.

وأما الحسد: فهو أول ذنب عصي الله به في الأرض من جهة قابيل؛ حيث قتل هابيل حسداً^(١)، وجميع الفتن والجحود الحاصلة بين أهل الأرض منشؤها الحسد.

الفائدة الثالثة: معصية إبليس معصية عظيمة خطيرة، ولهذا كررها الله في القرآن الكريم، وأعادها بضع مرات لنعتبر ونكون منها على غاية الحذر، ذلك أن المعاصي نوعان: إما مخالفة أمر، أو مخالفة نهْي.

(١) ومن الجدير بالذكر أن أسماء ولدي آدم عليه السلام لم يرد فيها حديث صحيح عن المعصوم ﷺ، والأمر يسير - إن شاء الله -.

والشنيعُ الفظيع هو مخالفة الأمر؛ لأنه في الغالب لا يجري إلا من استخفاف بالأمر وانتقاص لجناحه وعدم مبالاة به، ولذا كان منشؤه الاستكبار والخطيئة؛ كما جرى من ذنب إبليس الذي أرداه^(١) وأكسبه الشقاوة في الدارين؟ لأن عصيانه عن تكبر من خبث في نفسه جره إلى الكفر، لأن منشأ الكفر في الغالب من الكبر، وعلى الإطلاق فترك الأوامر أعظم عند الله من ارتكاب المنهيات، وذلك:

أولاً: أن ترك الأمر منشؤه العزة والكبر.

وثانياً: أن فعل المأمور أحب إلى الله من اجتناب المحذور، كما دلت النصوص على ذلك.

فكل تاركٍ لأمر من أوامر الله فهو وارث لإبليس، كتارك الصلاة؛ فإنه من جند إبليس الذي قيل له: «اسجد» فلم يسجد، ولهذا - وردت النصوص بكفره ووجوب قتله^(٢)؛ كما في حديث عليٍّ وجابر وغيرهما عن النبي ﷺ.

وقد قال الناظم الفقيه العمري المقدسي:

وتارك الصلاة حتى كسلاً يقتل كفرًا إن دُعي وقال: لا
وماله فيء ولا يغسلُ وصح الشيخان حدًّا يُقتلُ

وقوله: «وماله فيء» يعني لبيت المال لأنه لا يرث ولا يورث، وأصل الفيء مشتق من فاء إذا رجع.

قال الشيخ ابن تيمية: لما كان جميع ما في الأرض حلالاً وملكاً للمسلم المؤمن، ولا يستحقه الكافر - لعدم قيامه بشكر النعمة -، لذلك وجب جهاده ليلتزم حكم الله، أو يدخل في دينه، وحل ما عنده من المال والنساء والمتاع؛ فإنه لها كالمغتصب، لعدم شكره، فسمي ما

(١) أرداه: أهلكه.

(٢) يعني تارك الصلاة.

يغنمه المسلمون من الكافرين «فيئًا» لأنه ملك لهم رجع إليهم بعد استغلال الغير له. هذا معنى كلامه باختصار.

والمقصود التنبيه على خطيئة واحدة استحق صاحبها اللعنة إلى يوم الدين، وكتب الله عليه الشقاء في الدارين، لأنها مخالفة أمر ولا تجري مخالفة الأمر إلا من عزة واستكبار عنه واستخفاف بالأمر كما قدمنا.

فينبغي للمسلم المؤمن التوقي من ذلك، والمبادرة بفعل المأمورات وعدم التراخي في تنفيذها، وبغض كل تارك لأوامر الله، معرض عنها، وعداوته لله وفي الله - ولو كان أقرب قريب -؛ لأنه تابع لإبليس وشريك له في سلوكه.

فينبغي ألا تسيطر العاطفة على الدين، والله يقول: ﴿فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ [النور، ١٣]، والفتنة هي الشرك - كما فسرها الإمام أحمد -؛ لأن المصّر على ترك الأمر مشرك بالله، متخذ إلهه هواه، كما سيأتي تفصيل ذلك - إن شاء الله -.

الفائدة الرابعة: مخالفة النهي معصية لا يستهان بها، ولذلك نال الأبوين ما نالهما من شؤمها، ولكنها أهون من مخالفة الأمر الذي فيه استهانة بالأمر واستخفاف به، وإنما كانت أهون لأن مخالفة النهي لا تجري عن كبر واستخفاف واستهانة، وإنما تجري من ثورة شهوة يطمع بها صاحبها أو من غلبة وسوسة وقوة إغراء أو من تأثير قرناء السوء؛ ولهذا يكون في الغالب صاحبها أوابًا رجوعًا إلى الله - وإن سَوَّفَ بالتوبة على مهل -، وهي معصية آدم وحواء، جرهما إليها الطمع بشهوة الأكل من شجرة ممنوعة بإغراء وخداع لا مثيل له من عدوهما، فينبغي التفريق بين المعصيتين واجتنابهما جميعًا في ذات الله^(١).

(١) ومما يؤيد كلام المصنف رحمه الله في الفقرة السابقة ما ورد عن سفيان بن عيينة رحمه الله: «مَنْ كَانَتْ مَعْصِيَتُهُ فِي شَهْوَةِ فَارُجٍ لَهُ؛ وَمَنْ كَانَتْ مَعْصِيَتُهُ فِي الْكِبْرِ فَاخْشَ عَلَيْهِ اللَّعْنَةُ؛ فَإِنَّ آدَمَ عَصَى مُسْتَهْيًا فُغْفِرَ لَهُ؛ وَإِنَّ إِبْلِيسَ عَصَى مُتَكَبِّرًا =

الفائدة الخامسة: يجب على من تلبس بشيء من معصية الله أن يبادر إلى التوبة حالاً بدون تمهل؛ لأنه:

أولاً: لا يدري في أي لحظة يموت.

وثانياً: أن السيئات تجر أخواتها.

وثالثاً: إن الإصرار على المعصية - وإن كانت صغيرة - يجعلها كبيرة حتى تكون كمعصية إبليس.

فعلى المسلم المؤمن أن يبادر بالتوبة عن هفواته مقتدياً بالأبوين؛ ليتوب الله عليه كما تاب عليهما، ويرفع درجاته مثلهما.

الفائدة السادسة: تارك أوامر الله لا يكون مطيعاً ولا ممدوحاً باجتنابه ما نهى الله عنه، وهذه قاعدة زلت بها أقدام كثير من الناس بتلبس إبليس وتسويله لهم، فتجد أحدهم يقول: «أنا لا أصلي ولا أصوم؛ لكنني خير ممن يصلي ويفعل المحرمات، وأنا لا أصلي، ولكنني لا أسرق ولا أكذب ولا أفعل المحرمات»، فيكون مثله أسخف من مثل «شبكة تهزأ بالمنخل»، وهذا لفرط جهله و حماقته وغروره، إذ يشابه إبليس في ترك الأمر، ويهزأ بمن شابه أباه آدم.

الفائدة السابعة - وهي قاعدة مهمة -: هي أن إيجاد ما طلب الله من المسلم إيجاده أحب إلى الله مما طلب تركه، فعدم إيجاد ما يحبه الله أعظم ذنباً وأكره إلى الله من إيجاد ما يبغضه، ذلك أن إيجاد ما يحبه الله جالب لرحمته ونصره ومدده، وإيجاد ما يبغضه الله جالب لغضبه، والرحمة تغلب الغضب. وأيضاً فإن آثار إيجاد ما يبغضه الله أسرع زوالاً من آثار ترك ما يحبه الله من الأوامر؛ فإن السيئات تزول بالتوبة والاستغفار والصدقة والدعاء والشفاعة بإذن الله، والحسنات الماحية، والمصائب المكفرة - ولو بلغت عنان السماء^(١)، ولكن ترك الأوامر - التي

= فُلعن اهـ. «حلية الأولياء» (٣٢١/٧)، و«سير أعلام النبلاء» (٤٦١/٨).

(١) العنان: السحاب.

فيها إعدام ما يحبه الله من الوجود - جريمة خطيرة جدًا؛ تُدخل صاحبها في الكفر والشرك، فليتنبه لذلك المخدوعون الذين وقعوا في مصائد الشياطين.

وأيضًا فإن الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمئة ضعف إلى أضعاف كثيرة بحسب موقعها وقوة إخلاص صاحبها لله وصدقه مع الله، فهذه موهبات ودرجات لا يجوز التفريط فيها، وأما السيئة فجزاؤها سيئة واحدة.

الفائدة الثامنة: هذه القصة العظيمة من أمر إبليس بالسجود ونهي الأبوين عن الأكل من الشجرة؛ يُعلم منها يقينًا أن الأمر المطلق للوجوب - لاستحقاق تاركة الذم والعقوبة شرعًا وعقلًا -، وأن النهي للتحريم - خصوصًا إذا شفع بتهديد كقوله: ﴿فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ﴾ - لاستحقاق فاعله الذم والعقوبة شرعًا وعقلًا، خلافًا لما ذهب إليه بعض الأصوليين المتأثرين بعلم الكلام، فالصواب عند الأكثرين كما تدل عليه هذه القصة.

الفائدة التاسعة: في الجنة التي أسكنها الله الأبوين: هل هي جنة الخلد، أم جنة غيرها جعلها الله لهما امتحانًا، ولم تكن جنة المأوى؟. والصحيح القول الأخير، وهو مذهب الإمام أبي حنيفة وبعض المحققين، ويؤيده أمور:

منها: أن الله خلق آدم عليه السلام في الأرض ليكون خليفة، ولم يرد نص برفعه إلى السماء. وهذا شيء مهم لا يترك الله ذكره لكرامة آدم.

ومنها: أن جنة المأوى للمؤمنين، وإبليس رأس الكفر؛ فكيف يدخلها؟!

ومنها: أنها ليست محلًا للتكليف، وأنه ليس فيها شيء ممنوع.

ومنها: أنه لا يقع فيها العصيان.

إلى آخر دلائلهم المبسطة في كتاب «حادي الأرواح» لابن القيم، وقد رجح كثير من المفسرين ذلك كابن عيينة وابن قتيبة وغيرهما، والله أعلم.

قوله تعالى: ﴿فَلَقَّ آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ﴾ (٢٧):

تُدرك آدم رحمة الله الذي يحب التوابين، فينهض آدم من عثرته ويتوب من زلته بما ركب الله فيه من فطرة الخير والتوحيد، فيلهمه الله لقبول توبته كلمات حبيباتٍ إليه؛ فيهن الاعتراف بالذنب والتقصير واللجوء الكامل إلى فضلِهِ وطلب العفو والرحمة له ولزوجهِ، حاصراً فلاحه في جهته سبحانه، ومن جهته معترفاً بخسرانه هو وزوجته إن تَخلى عنهما. وحينئذ قال هذه الكلمات المباركات: ﴿رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا وَإِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾ (الأعراف، ٢٣) وعند ذلك تاب عليه لأنه ﴿هُوَ التَّوَّابُ﴾ الذي ييسر لعبده وسائل التوبة، ثم يتوب عليه؛ فهو التواب لعباده مهما أذنبوا إذا ذكروا الله وأنابوا إليه، ولم يصروا على ما فعلوا، وهو ﴿الرَّحِيمُ﴾ الذي يرحم عباده مهما أساءوا فيقبل توبتهم ويبدل سيئاتهم حسنات.

وقد وردت أحاديث في الكلمات التي تلقاها آدم من ربه فتاب عليه، وردت أحاديث، منها الحسن، ومنها الضعيف، ومنها الموضوع المكذوب باتفاق أهل الحديث، وقد أعرضنا عن ذكرها لأنها ليس لها وزن مع نص القرآن الذي ورد في سورة «الأعراف» - كما ذكرناه -، وإذا وجد الماء بطل التيمم.

إننا نستفيد من هذه القصة طبيعة ابن آدم وموقفه أمام التكليف وما ركب الله فيه من الطبائع، طبيعة الحرص والطمع والتطلع والشغف بما لم ينله، خصوصاً ما منع منه وحرم عليه، والكُنود^(١) والهلع والغرور والانخداع والعجلة والإعراض عن الله، والابتعاد عنه إذا نال من نعمه ما نال، وما يقابل به النعم من كفر وفخر وجدال وعجب وغضب وأحوال متقلبة وحمق وملل وهمز ولمز وسماع تكلم وغيرها

مما يقارب أربعين صفةً نظمته في ردي على الشاعر القروي، وآخرها الأنانية المتأصلة في نفسه.

أقول: هذا الإنسان الذي رَكَّبَ الله فيه هذه الطبائع لعمارة الكون جعلته يشرُّ بالتكاليف ولا يهضم الدين، ولا يتقبل الدعوة إليه لجنوحه إلى الهوى والشهوات وتعلقه بالأنانية وحبه للرئاسة، ولهذا نجد الله يقص علينا تمرد بني الإنسان على أنبيائهم منذ عهد نوح عليه السلام.

فقول الملاحدة في زماننا: «إن الدين لا يصلح لهذا العصر ولا يساير التطور»؛ قول كاذب من جهة حصره على هذا العصر، ومن زعمهم عدم صلاحيته أو مسايرته التطور، فالدين الإسلامي الصحيح هو صالح مصلح لكل عصر وزمان، وهو يساير التطور الصحيح: التطور في الصنائع والاختراعات، والتطور بأنواع الزينة والجمال الذي هو مظهر من مظاهر نعم الله، والتطور في المسابقة إلى العلم النافع واستعمال العقل والقوى والمواهب، والتطور بأنواع القوة الحربية الرادعة للأعداء.

أما الدين المكذوب المفتري على الله - دين الكنيسة والكهنوت الذي هو من غش الماسونية اليهودية ومكرها -، فهو الذي لا يصلح لهذا العصر ولا لكل عصر، لأنه يُحرم على أهله العلم ويحجر على عقولهم حتى ثاروا عليه طبقاً لما خططته الماسونية ضد الأديان، ليست قاصرة مقاصدها على النصراني ونحوهم، بل هدفها الثاني هو الإسلام والمسلمون.

فنقول للمنخدعين بتلبيسات الماسونيين: إن الدين الإسلامي الحق هو - كما ذكرناه - صالح مصلح للبشرية، مساير لجميع تطوراتها الصحيحة لا الفاسدة التي تريدون، ولكن الدين الرباني منذ البداية لا يساير الأغراض الشخصية والشهوات البهيمية والنزعات العصبية والمطالب الأنانية، وليس لعصر من العصور طبائع ما ضد الدين، فالعصور واحدة، ولكنها الطبائع البشرية التي تضيق ذرعاً بالتكاليف مهما كانت صغيرة،

فقد قص الله علينا نبأ الأبوين كيف لم يكتفيا بما أعطاهما في الجنة من صنوف النعيم، وجرهما طبعهما إلى الأكل من الشجرة الممنوعة منقادين إلى وسوسة عدو مبين، قد حذرهما الله منه، فحالة أبنائه كحالتهم حتى يقفوا عند حدود الله، وإلا فهم يتمردون على الدين بحجة عدم صلاحه - أي موافقته لأهوائهم -.

فقوم نوح ومن بعده موقفهم معروف من الدين إلى عهد كفار قريش الذين قالوا لمحمد ﷺ: ﴿أَنْتَ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَذَا أَوْ بَدِّلْهُ﴾ [يونس: ١٥]، قرآنك هذا لا يوافق أهواءنا ولا يسائر شهواتنا ورغباتنا، قرآنك هذا يقضي على رئاستنا وتسلط بعضنا على بعض. قرآنك هذا لا يتفق مع أنانياتنا، فلا بد أن تأتينا بغيره أو تبدله، فأرشده الله أن يجيبهم بقوله: ﴿قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقَائِي نَفْسِي إِنْ أَتَيْتُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَيَّ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ﴾ [يونس: ١٥].

فهذه سمة البشر وليست سمة العصر، هذا طبع أصيل للابتلاء والامتحان ولحصول الجهاد، ولتمييز الخبيث من الطيب منذ عهد الأبوين في الأقدمين، إلى عصر كفار قريش في الآخرين، إلى ورثتهم في هذا الزمان من أفراخ الماسونية المنادين بعدم صلاحية الدين، متبجحين بدعوى التقدمية، وهم سلكوا مسلك الرجعية من كفار قريش، ولكن كفار قريش أشرف؛ لأنهم يحملون عقولاً استقلالية اهتموا بها - فيما بعد - إلى الحق، وصاروا أعواناً للحق انتفع بهم الدين - كما سجله التاريخ -، أما هؤلاء فلم ينتفع بهم إلا الماسونية التي أبرزتهم لصالح الدولة اليهودية، فهنئاً لبني إسرائيل بكل فرخ للماسونية ينادي ضد الدين ويعمل على فساد الأخلاق.

ومن تدبر قصة آدم الذي اختاره الله وذريته خليفة في الأرض، وكيف رفع من شأنه وأسجد الملائكة له، ثم امتحنه امتحاناً سلط عليه الشيطان العدو المضل المبين، وجعله يسقط في هذا الامتحان بتقبله الغواية،

ويتجرع مرارة الحزن والندامة ثم يؤويه إلى حصنه الحصين بالتوبة، ويعلمه في سبيلها ما لم يكن يعلمه؛ كل هذا تربية إلهية من عليم حكيم لخليفته في الأرض؛ حيث اقتضت حكمته ألا يسلم إليه عهدة الخلافة حتى يمر بهذا الامتحان القاسي والتجربة المريرة التي نسي فيها العهد بالتحذير من الشيطان بسبب الأنانية التي جرته إلى معصية ضحك عليه الشيطان لكي يستلم العهد الدائم في الأرض، وهو مزود بهذه التجربة التي يتفطن فيها لمواصلة الجهاد بكل صدق وقوة هو وأولاده مع عدوهم الشيطان؛ ليقم في الأرض جميع الفضائل التي يريد الله سبحانه، ويطهر الأرض مما يخالفها بغاية المستطاع، وهنا يجيء دوره الحقيقي متجلياً في قول الله سبحانه: ﴿قُلْنَا أَهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَنْ تَبَعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٢٨﴾ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٩﴾﴾.

وأعظم الاعتبارات في هذا الدور هو أن الإنسان سيد هذه الأرض، ومن أجله خلق الله له كل شيء فيها، وهو إذا أحسن التصرف في الخلافة الإلهية باتباعه وحيي الله، فهو أعز وأكبر وأعلى عند الله من جميع الدنيا وما فيها، وقيمته عند الله أعظم؛ فلا يجوز له أن يستعبد نفسه ويستذلها لغاية مادية أو رغبة في شهوة حيوانية يخون بها عهد الله أولاً، وينزل بنفسه ثانياً إلى غاية السقوط وهو لا يشعر؛ لما ران على قلبه من ظلمات المادة والشهوة والهوى، فدوره في هذه الأرض دور القيادة والتوجيه التي يستلهم أنظمتها من السماء لا من أي مصدر آخر؛ كما قال تعالى: ﴿فَمَنْ تَبَعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ﴾، فمالك الملك رب السماوات والأرض يمنح الإنسان جميع ما في الأرض، ويوجب عليه قيادتها جميعاً بشرط ارتباطه بالسماء، وذلك باتباع وحي الله يكون له الاستخلاف والقيادة العالمية على جميع الأرض، فأى مبدأ مادي أو مبدأ قومي عصبي يمنحه عشر معشار ذلك، ولو منحه ما قدر على ذلك، ولا تم له ذلك، لأنه لا يقدر على رفع الخوف والحزن

إلا الله الذي تعهد لأوليائه الصادقين في حمل رسالته، والمخلصين في العمل بهدايته وتوزيعها أن ينصرهم ويستخلفهم في الأرض ويحييهم حياةً طيبةً لا يجري فيها عليهم خوف يزعجهم، ولا حزن يغمهم؛ كما في هذه الآية، وفي الآية (٩٧) من سورة «النحل»، والآية (٥٥) من سورة «النور».

وما أبعد الفرق بين ما وهبه الله للإنسان من عموم الملك والاستخلاف والتمكين، وبين ما قيدته المبادئ القومية والمذاهب المادية في حدود اصطناعية لا يملك فيها حقيقة التصرف كما يريد الله منه، إنه لفرقٌ عظيم، ولكن الانحطاط العقلي والخلقي جعل الكثير في عماية عن ذلك.

إن ارتباطات خلائف الله في أرضه ارتباطات سماوية في جميع أحوالهم وشؤونهم السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية، ارتباطات الخليفة بمن استخلفه، لا يلتفت إلى غير مراد الله في جميع شؤون حياته ولا يستسلم لشيء من الأوهام والمغريات.

إن على الإنسانية ألا تجرّب ما جربه أبوها؛ فتنتابها الحوادث الجسام وتحل بها الندامة. إن الأبوين انكشفت عوراتهما، وبدت لهما سوءاُتهما من خطيئة واحدة؛ فكيف بآلاف الخطايا والذنوب؟!.

نصل الذنوب إلى الذنوب ونرتجي درج الجنان إلى النعيم الخالد
ولقد علمنا أخرج الأبوين من ملكوته الأعلى بذنب واحد

إن أشنع ما يُردي الإنسانية ويهويها في كفر إبليس أو ما هو أعظم من كفر إبليس - والعياذ بالله - هو تنكرها لحقيقتها الأصلية وواجبها في الأرض، واتجاهها نحو المادة والأنانية وتعلقها بالشهوات. إنه مسخ لحقيقتها، وطمس لشرفها، وقضاء على جميع مقوماتها، وطبع على قلوبها، وخراب لضمائرها، وذهاب بحريتها؛ فإن الله ﷻ أعطى الإنسانية قيمتها الكبرى في الأرض، تلك القيمة التي يجب على المسلم أن ينطبع بها ويندفع، وأن تكون جميع تصورات نابعة منها، وأن يقيم

الوزن لحقيقته في الوجود الذي أوجب الله عليه أن يرتبط بعهد الذي أوجده من أجله ليكون خليفة في الأرض، ولا يحصل له ذلك إلا إذا حصر التلقي للهداية والسير في الحياة على وحي ربه الذي استخلفه وأوجب عليه أن يسير على نهجه الذي اختاره له ﷺ، فلا يجعل لنفسه الخيرة في أي شأن من شؤون الحياة، ولا يتخذ أنداداً من دون الله يستلهم منهم الرشد والمعلومات، فإن هذا هو مفرق الطرق بين حزبية الرّحمن وحزبية الشيطان.

إنه ليس في الوجود طريق ثالث ولا حزب ثالث، وإنما هما حزبان فقط:

- حزب متبع لهداية الله، مرتبط بعهد الله، متمسك بوحيه، سائر على صراطه وإلى صراطه، مجاهد نفسه في سبيله، موثوق الصلة به، معتمد عليه، غير مبال بما سواه، فهذا هو حزب الله.

- وحزب آخر متبع لهواه، تابع لما يقده ويرتضيه من البشر في ميدان السياسة، أو ميدان الثقافة أو الاقتصاد أو الاجتماع، يتلقى الرشد والثقافة من نظريات وزُباله الأفكار اليهودية التي تروجها في سائر الطبقات البشرية مما هو مخالف لوحي الله، وشارد بصاحبه عن الصراط المستقيم، ومزهد له أو مبغض لكل ما هو من طريق النبي محمد ﷺ، ويعلق آماله في نواحي حياته السياسية على أشخاص قد وهبهم ثقته من دون الله، وسلم لهم رقبتهم بدون حبل نخاسة، قد أوقع نفسه في رق معنوي لا يمكن التحرر منه؛ لأنه لا يتصور الرق فيسعى لإزالته، وإنما يتصور الحرية الكاذبة بعقليته الفاسدة. وفي ميدان الاقتصاد والاجتماع والتشريع يستحسن ما يشرعه أولئك، ويستهنج شرائع الله وحدوده لمُروج عقله، وفساد تصورات، وانعكاس مفاهيمه، وتنگرِه لنفسه وحقيقته.

فهذا الحزب - أو هذا النوع من الناس - اختلفت أسماؤه، وتنوعت

ألقابه، وتشعبت نظرياته ومبادئه ومذاهبه؛ فهو حزب الشيطان ما بين كافر أصيل أو منافق عميل دخيل.

فألله العليم الحكيم - إذ يقص علينا قصة آدم والملائكة، ثم قصة إبليس مع آدم، ثم قصة آدم وحواء مع إبليس، ويكررها في بضع سور من كتابه العزيز -؛ لم يقصها للتفكه والتسلي، وإنما قصها للاعتبار أولاً، وللتعريف بحقيقتها العظيمة ثانياً، ثم للتعريف بواجبنا المقدس ثالثاً.

حقاً إن واجبنا المقدس هو تسيير هذا الكون حسب منهج الله الذي أوجبه على البشر فيما أنزله من وحيه المبارك، فالله ﷻ يرفع بني آدم، ويرتفع بنفوسهم إلى ما لا نهاية له إلى جنات عدن في غرف من فوقها غرف، والمادية الهوجاء - التي هي من ألغن مصائد الشياطين - تتسفل بهم إلى أسفل السافلين مما لا نهاية له إلا الخزي في الحياة الدنيا، ثم الانهيار الأخير في نيران الجحيم. فما أعظم الفرق بين المنزلتين!!.

إن في أطراف هذه القصة وأبعادها تصورات عظيمة؛ فيها إعلاء من شأن إرادة الإنسان وحرية الواسعة في جميع مجالات الحياة؛ التي لا يلتفت لشيء فيها، ولا يخضع لشيء منها سوى رب العالمين، ليس بينه وبين البشر واسطة ولا كهنوت - كما في العرف النصراني -، ولا أحزاب أو تقيد بدساتيرها - كما في العرف المادي المتقلب بين هوايات الأشخاص ورغباتهم والخاضع لبطشهم وإرهابهم -، بل الإنسان إذا انحصرت تصوراته على وحي الله، ولم يتأثر بشيء من التيارات الإلحادية؛ فإنه يملك الارتفاع بنفسه إذا شمع برأسه نحو الوفاء بعهد الله فقط، ولم يخضع لشهواته ويتسفل بأنانياته التي تنسيه عهد الله. فقصة الأبوين مع إبليس فيها إحياء دائم لإيقاظ بني آدم وتحريك مشاعرهم، وإلهاب عواطفهم، وتحميسهم نحو واجبهم المقدس أمام الله - مع التحذير الشديد من الشيطان وجنوده -؛ ليحاربوا كل إغراء يرد عليهم ويصددهم عن الوفاء بعهد الله.

وفي قوله تعالى: ﴿فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ﴾ إعلام منه سبحانه لعباده أنهم إذا التزموا وحيه وقاموا بعهده؛ فإنهم لا يخافون من أي أحد، ولا ترهبهم أية قوة، ولا يحزنون على ما يفوتهم من مصلحة أو يصيبهم من تكاليف باهظة، فإن الله ناصرهم وخالف عليهم، ومن كان مع الله كان الله معه، ومن هو في معية الله لا يغلب ولا يحزن؛ فما عليهم إلا حسن الإخلاص لله والصدق معه في أخذ وحيه بقوة، ﴿وَكَفَى بِاللَّهِ وَلِيًّا وَكَفَى بِاللَّهِ نَصِيرًا﴾ [النساء].

وفي هذه الآية والتي بعدها - وهي قوله: ﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾ - تحقيق للمصير المحتوم، وأن الجزاء على حسب الأعمال، وأن الناس أمام عهد الله فريقان: - فريق مؤمن قد أوفى بعهد الله، وأخذ ما آتاه الله بقوة؛ فهو المنصور المعزوز الذي لا خوف عليه ولا حزن.

- وفريق كافر كفراً أصلياً أو كفر نفاق ورده؛ فهذا له الشقاء في الدنيا والآخرة؛ كما قال تعالى في الآية (١٢٣، ١٢٤) من سورة «طه»: ﴿فَمَنْ أَتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى﴾ (١٢٣) وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ أَعْمَى﴾ (١٢٤). ولا ريب أن المعرض عن الله حياته ضنكٌ محفوفة بجميع الإرهاصات والمخاوف، وإن كان متنعمًا فحقيقة حياته في بؤس وشقاء.

ثم إن هذه الآيات - وما قبلها من قبول الله لتوبة آدم - فيها دحض لشبهات النصارى المدسوسة عليهم من شياطين الإنس - من ماسونية وغيرها - من كون خطيئة آدم يتحملها بنوه البشر جميعاً، وأن صلب عيسى - بزعمهم الكاذب - لتكفيرها عنه، فالله يقرر لنا أن الخطيئة فردية، خطيئة إبليس ناشئة عن كبر وعجب وعزة، فتحملها بنفسه، ونال اللعنة الدائمة وحده، وخطيئة آدم ناشئة من حرص وشهوة وقوة إغراء وتلبيس من عدوه، فوفقه الله للتوبة وتاب منها فتاب الله عليه، كما

قال سبحانه: ﴿ثُمَّ أَجْنَبْهُ رَبُّهُ فَقَابَ عَلَيْهِ وَهَدَىٰ﴾ [طه]، فلم يبق لخطيئته أثر لا على نفسه ولا على أحد من ذريته أبدًا؛ كما قال: ﴿كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينٌ﴾ [المدثر]، وكما قال: ﴿وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ﴾ [فاطر: ١٨].

فآدم تخلص من خطيئته بالتوبة المباشرة، واصطفاه الله بعدها لحسن توبته وقبولها، وطريق التوبة مفتوح لكل مذنّب من بني آدم - إذا تاب الله عليه -، ولكنها الخرافات والضلالات.

وليت شعري إذا كان صلب عيسى - على زعمهم - للتخلص من خطيئة آدم، فكيف يُجعل عيسى كبش الفداء من سائر الأنبياء والمرسلين وبني آدم أجمعين؟!.

في هذه الحادثة من الحكم التي تعجز العقول عن معرفتها والألسنة عن صفتها، فنقتصر على ذكر بعضها كإتمام للفائدة؛ فنقول:

أولاً: إن الله خلق الخلق لعبادته، وهي الغاية من خلقهم، كما قال سبحانه: ﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ﴾ [الذاريات]. ومن المعلوم أن العبودية المطلوبة من الخلق لا تحصل في الجنة - أيّ جنة كانت -، وإنما تحصل في الأرض موقع الابتلاء والامتحان، فهي في الحقيقة دار التكليف.

ثانياً: إن الله اقتضت حكمته خلق آدم وذريته من تركيب ممتزج بداعي الشهوة والفتنة وداعي العقل والعلم، فقد خلق فيهم العقل والشهوة وجعلهما يتنازعا بمقتضياتهما ليتم مراده ﷻ، وليظهر لعباده عزته في حكمته ورحمته ولطفه في سلطانه وملكه؛ ولهذا اقتضت حكمته ورحمته أن يذيق أباهم وبال مخالفته، ويُعرفه ما خفي عليه من عواقب إجابة الشهوة والهوى؛ ليكون بعد الهبوط أعظم حذرًا وأحسن مرونة وأشد هروبًا من الهوى.

ثالثاً: إن الله سبحانه أنزلهم إلى دار يكون فيها إيمانهم بالغيب، وذلك هو الإيمان النافع - كما تقدم شرح فوائده في أوائل السورة -،

وأما الإيمان بالشهادة - الذي هو الإيمان بالمحسوس -؛ فهذا لا ميزة فيه؛ بل لا يقع إلا حين لا ينفع نفساً إيمانها، كالإيمان عند النزع، أو عند طلوع الشمس من مغربها، أو عند مشاهدة أهوال يوم القيامة، فلو أبقاهم الله في الجنة - أي جنة - لم ينالوا درجة الإيمان بالغيب.

رابعاً: إن الله سبحانه أراد أن يتليهم بالأمر والنهي ليختبرهم بالطاعة والانقياد وعكسهما، وبالإخلاص من الشرك، وبالصدق من النفاق، وليست الجنة دار تكليف.

خامساً: إن الله أراد أن يتخذ منهم رسلاً وأنبياء وأولياء وشهداء يحبهم ويحبونه، فخلّى بينهم وبين عدوهم الشيطان وجنوده في هذه الحياة وامتحانهم بهم، فمن راعى الشياطين منهم - بإيثار مراد الله على مراده وببذله نفسه وماله في سبيل مرضاة ربه -، نال من محبته ورضوانه والفوز بجواره في جنانه ما ليس ممكناً أن يناله لولا ذلك أبداً، فإن تحقيق حصر الحب في الله والبغض في الله والموالات والمعاداة في الله وبذل النفس والنفيس في ذات الله أمرٌ لا يحصل من بعض البشر لولا إهباطهم إلى الأرض بمشيئته وحكمته.

سادساً: إنه سبحانه هو الله الملك الأمر الناهي المشرع والمثيب المعاقب والمعز المذل، فاقترض حكمته إنزال آدم وذريته إلى الأرض؛ لتظهر آثار ألوهيته وملوكيته بإجراء تلك الأحكام المُلْكِيَّة عليهم التي يستحقون - بطاعته وتنفيذ شريعته وإقامة حكمه - مثوبته العاجلة في الدنيا من العز والنصر والتمكين والعيشة الراضية، ثم مثوبته الآجلة في جنات الخلد والنعيم، كما يستحقون عقوباته الشرعية والقدرية في الدنيا على مخالفة أوامره والإعراض عن حكمه ونبذ هدايته، ثم يُسحبون إلى نار الجحيم في الآخرة.

سابعاً: إنه لما كان سبحانه يحب الصابرين ويحب الشاكرين والتوابين والمتطهرين والمحسنين، ويحب الذين يقاتلون في سبيله صفاء؛ اقتضت

حكيمته أن يجعل في الأرض من يعمل بمحabbه ليجازيهم عليها، وذلك نعمة منه وفضلًا.

ثامناً: إنه سبحانه أراد أن يتخذ من آدم؛ وذريته من يواليهم ويوالونه ويحبهم ويحبونه، إذ محبتهم له غاية كمالهم وشرفهم، ولا يحصل تحقيقها إلا بالمسابقة في مرضاته والصدق معه في بيع النفس والمال، وترك ما يكرهه من الشهوة المحرمة، وهذا لا يحصل إلا في الأرض.

تاسعاً: إن الله سبحانه أراد أن يعرف عباده الذين أنعم عليهم بتمام نعمته عليهم، وقدرها ليكونوا أعظم محبة وأكثر شكرًا وأعظم التذاذًا بما أعطاهم من النعمة، فأراهم فعله بأعدائهم وما أعد لهم من العذاب، وأشهدهم تخليصهم من ذلك، وتخصيصه لهم جنات النعيم، ليزداد سرورهم وتكمل غبطتهم ويعرفوا تمام النعمة، ولا يحصل هذا إلا في الأرض.

عاشرًا: إنه لما خلق خلقه أصنافًا، وقضى بتفضيل آدم وذريته على كثير من خلقه، وجعل عبوديته الشرعية الاختيارية أفضل الدرجات، اقتضت حكمته إسكان آدم وذريته الأرض؛ لينالوا فيها تلك العبودية الشريفة التي لا يخرج منها إلا الذي يدخل في عبودية لشیطان، فيفوز من قام بعبودية الله مجاهدًا نفسه وهواه مراغمًا لأعدائه الشياطين، وكان من السعداء في الدنيا والآخرة من نال رضوان الله ووعوده التي لا تتخلف في الدارين.

الحادي عشر: إن الله سبحانه اختار أن يذيق آدم وذريته من نصيب الدنيا وغمومها وأوصابها^(١) وهمومها؛ ما يعظم عندهم به مقدار دخول الجنة المحفوفة بالمكاره، والتي لا تُنال بدون ذلك، فيعودوا إلى الجنة على أحسن حالة وأرفع درجة، والشيء يُعرف حسنه بضده.

الثاني عشر: إن الله خلق آدم؛ من قبضة قبضها من جميع الأرض،

(١) الأوصاب: المتاعب والآلام.

والأرض؛ فيها الطيب والخبيث والسهل والحزن، فعلم سبحانه أن في ظهره من لا يصلح لمجاورته في داره، فأنزله إلى دار استخرج فيها الطيب والخبيث من صلبه، ثم ميزهم بعد ذلك بدارين - بعدما أقام عليهم الحجة -، فجعل الطيبين أهلًا لجواره، والخبيثين في النار دار الخبثاء.

الثالث عشر: إنه سبحانه له الأسماء الحسنی، ولا بد من ظهور آثار هذه الأسماء، فاقتضت حكمته إنزال بني آدم^(١) دارًا يظهر عليهم فيها آثار أسمائه الحسنی، فيغفر فيها لمن يشاء، ويرحم من يشاء، ويستُر على من يشاء، ويعز من يشاء، ويذل من يشاء، ويرفع من يشاء، ويخفض من يشاء، وينتقم ممن يشاء، ويعطي ويمنع من يشاء، ويسلط من يشاء على من يشاء، ويقبض ويبسط لمن يشاء وعلى من يشاء... إلى غير ذلك من ظهور آثار أسمائه التي من أجلها - أيضًا - قدر المقادير.

الرابع عشر: إنه سبحانه لما قال للملائكة: ﴿إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ﴾ [البقرة: ٣٠]، ثم أظهر سبحانه علمه لعباده وملائكته بما جعله في الأرض من خواص خلقه ورسله وأنبيائه وأوليائه، ومن يبذل نفسه في محبته ومرضاته، ويجاهد أهواءه وشهواته في ذاته سبحانه، فكأنه يقول للملائكة: انظروا كيف جعلت في الأرض من يبذل نفسه في محبتي، ويؤفني أوقاته في طاعتي، ويترك شهواته ومحبوباته في مرضاتي، ويعبدني حق العبادة مع معارضات النفس والهوى والشيطان، وأنتم تعبدونني من غير معارض يعارضكم، ولا شهوة تنازعكم، ولا عدو سُلط عليكم، ففرق عظيم بين عبادتكم وعبادتهم.

الخامس عشر: كأن الله يقول للملائكة - مجيبًا لهم على استفهامهم الأول -: انظروا كيف أظهرت ما خفي عليكم من أمر عدوي إبليس، وتكبره عن أمري، وسعيه في خلاف مرضاتي، ولهذا و لهذا كانا كامينين

(١) في المطبوع: «آدم»، ولعل الأصح ما أثبتته.

في أبي البشر وأبي الجن، فأنزلتهم دارًا أظهرت فيها ما كنتُ منفردًا بعلمه، وأظهرت حكمتي وتم أمري، وبدا لكم - أيها الملائكة - ما لم تكونوا تعلمون.

السادس عشر: إنه لما كانت محبة الله وحده هي غاية الكمال والسعادة للعبد، ولا كمال ولا سعادة له بدونها، وكانت المحبة الصادقة لا تتحقق إلا بإيثار المحبوب على غيره من محبوبات النفس، واحتمال كل مشقة في طاعته ومرضاته، اقتضت حكمته سبحانه إنزالهم في الأرض المحفوفة بالشهوات التي بإيثار الله عليها والإعراض عنها تتحقق محبتهم له، ولهذا يتحمل العبد المشاقَّ الشديدة، وركوب الأخطار في هذا السبيل، ولولا ذلك الإنزال ما عمل بمحبة الله.

السابع عشر: إنه بإنزال آدم وذريته تظهر الأسباب التي يُحمد الله عليها، وله الحمد المطلق الذي لولا ذلك لما ظهر.

الثامن عشر: إنه سبحانه لا شيء أحب إليه من التذلل، تذلل العبد بين يديه وخضوعه وافتقاره وانكساره وتضرعه إليه، ومعلوم أن هذا لا يحصل إلا بالأسباب التي اقتضتها حكمته سبحانه من إسكان بني آدم في الأرض.

التاسع عشر: إنه سبحانه له الخلق والأمر، فأمره شرعه ودينه الذي جاءت به الرسل، وكله تكاليف يمتحن الله بها العباد ليظهر المؤمن ويميز عن الكافر ونحوه، وليست الجنة دار تكليف.

العشرون: إنه يحب من عباده أمورًا لا تحصل منهم إلا بحصول أسباب لا تكون إلا في الأرض ولا تكون في الجنة.

الحادي والعشرون: إن الله جعل الجنة دار جزاء وثواب، وقسم منازلها على قدر أعمال أهلها، ولهذا خلقها، وجعل النار دار جزاء أخرى للعصاة وقسمها على قدر خطيئات أهلها وكفرهم، فلا بد لكل دار من ساكن، فلهذا جعل بني آدم في الأرض ليعمل كلُّ منهم ما يوصله إلى منزله في

الدار الآخرة، من جنان النعيم، أو نيران الجحيم.

الثاني والعشرون: إن الله سبحانه لما اختاره خليفةً في الأرض، وعلم بسابق علمه أنه يطمع فيما لا يعرف عاقبته - لأنه خلُق من عَجَل -؛ فأراد تربيته بالامتحان الذي تجرع مرارة العجلة فيه؛ هذا من جهة. ومن جهةٍ أخرى أراد الله أن يريه النعيم في الجنة حتى لا يؤثر الدنيا على الآخرة، هذا قليل من كثير في الحكم. والله أعلم.

قال تعالى: ﴿يَبْنَیْ اِسْرَءِیْلَ اذْكُرُوا نِعْمَتَ الّٰهِیْ اَنْعَمْتُ عَلَیْكُمْ وَاَوْفُوا بِعَهْدِیْ اَوْفٍ بِعَهْدِكُمْ وَاِتٰی فَاَرْهَبُوْنَ ﴿٤٠﴾ وَاٰمِنُوْا بِمَا اَنْزَلْتُ مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُوْنُوْا اَوَّلَ كٰفِرٍ بِهٖ وَلَا تَشْرَوْا بِاَبْنٰی ثَمَنًا قَلِيْلًا وَاِتٰی فَاَتَّقُوْنَ ﴿٤١﴾﴾

من بلاغة القرآن وخصائصه المدهشة - التي لن يُبلغ شأوها أبدًا - : هو تفننه بانتظام مسائل مختلفة في سلك موضوع واحد؛ فإنه سبحانه قرر عدم الريبة في القرآن، ثم ذكر أصناف الناس فيه، من مؤمن وكافر ومنافق، ثم ضرب الأمثال للمنافقين، ثم طالب الناس بعبادتهم له، وأقام الدليل على أن القرآن من عنده، وتحدى المرتابين بما يعجزهم. ثم حاجج الكافرين بأنصع البراهين، من إحيائهم مرتين وإماتتهم مرتين وخلق السماوات والأرض لمنافعهم، ثم ذكّرهم بأصل الخليفة واقتضاء حكمته استخلاف بني آدم في الأرض، وذكرهم بالامتحان المرير لأبيهم آدم، وإهباطه إلى الأرض لابتداء دور القيام بعهد الله، متعهدًا للمتابعين هدايته - قولاً وعملاً ودعوةً - بحياة طيبة في الدارين، ﴿لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ﴾ [يونس]، لا يخافون مما هو آت، ولا يبالون بأي قوة مهما عظمت، لقوة اعتمادهم على الله الذي يصرفها عنهم أو ينصرهم عليها، ولا يحزنون على ما فات، لجزمهم أن الله يخلفه عليهم، ومتوعداً الكافرين بالعذاب الأليم على اختلاف أنواعهم.

بعد هذا كله وجه الخطاب إلى اليهود لمجاورتهم المؤمنين في المدينة وشرقتهم بالرسالة المحمدية، مع علمهم بها في التوراة، ومع

ما أنعم الله عليهم من نعمٍ ليس لها مثيل، وحملهم عهده أحقاباً من السنين، فلم يرهوه حق رعايته، ففضح دفائن أنفسهم الخبيثة في مئتين وأربع وستين آيةً من وحيه المبارك، منها أربع وثمانون آيةً في هذه السورة، وسبع وستون آيةً في سورة «آل عمران»، وتسع وعشرون آيةً في سورة «النساء»، وثلاث وأربعون آيةً من سورة «المائدة»، وإحدى وأربعون آيةً من سورة «الأعراف»؛ هذا عدا ما جاء في قصة موسى المكررة في سبع سور من القرآن الكريم، وعدا آيات أخرى قليلة في سورة «الإسراء» وغيرها تعرضت لذكرهم.

وقد ابتدأ الله التحدث معهم وختمه بندايمهم ونسبتهم إلى أبيهم^(١)، وتذكيرهم بنعمته وعهده بكل لطافة، ليفتح قلوبهم، ويحرك عواطفهم، ويستحثهم على الإيمان قائلًا: ﴿يَبْنَى إِسْرَءِيلَ﴾، وإسرائيل لقب ليعقوب ابن إسحاق بن إبراهيم خليل الرحمن ﷺ، ﴿أَذْكُرُوا نِعْمَتِي الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ﴾؛ فقد أنعم عليهم بعشر نعم عظيمة لم تتوفر كاملة لغيرهم من الأمم - سيأتي تفصيلها -، والمقصود من تذكيرهم أن يشكروها شكرًا عمليًا، فيؤمنوا إيمانًا صحيحًا كاملاً برسله جميعًا، وبوحيه من التوراة التي فيها ذكرُ خاتم أنبيائه محمد ﷺ وذكر أوصافه التي يعرفونه بها كما يعرفون أبناءهم؛ لأنهم إن لم يقوموا بذلك لم يشكروا نعمته، بل كانوا بها من الكافرين.

وقوله: ﴿وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ﴾، هذا العهد المطلق الذي جاء بلفظ المفرد يُراد به جميع العهود، الشرعي منها والفطري:

فالعهد الفطري: هو التدبر والتَّروى بآيات الله الكونية، ووزن كل شيء بميزان العقل؛ فإنها^(٢) شاهدة على الله وعلى كمال قدرته وإحاطة علمه، وشمول حكمته وعظيم رحمته، بحيث لا يعذر معها المشرك

(١) يقصد إسرائيل، وهو يعقوب ﷺ.

(٢) يعني آياته ﷺ.

المعطل عقله وتفكيره تقليدًا للآباء، أو انجرافًا مع تيار الإلحاد، أو خضوعًا للبيئة.

والعهد الشرعي: بإرسال الرسل وإنزال الكتب، وقد اختص بنو إسرائيل بنصيب كبير من ذلك، فعندهم التوراة من أمهات الكتب السماوية، فيها التوحيد، وفيها التشريعات والحدود، وفيها ذكر العهد على النبيين وأمهم: لئن جاءهم محمد ﷺ ليؤمنن به ولينصرنه، وفيها ذكر أوصافه تمامًا - كما تقدم -، وفيها وعد الله لهم إذا حققوا الإيمان وأخذوا وحيه بقوة أن يمكّنهم من بيت المقدس، ولكنهم نكثوا جميع ذلك، فلهذا يذكرهم الله بهذا العهد المتشعب قائلًا: ﴿وَأَوْفُوا بِعَهْدِكُمْ﴾، أي: أنجز لكم ما وعدتكم به تحت قيادة هذا النبي الذي تعرفونه في التوراة. ولما كان سبب مخالفتهم لوحي الله تعالى ونقضهم عهد الله الخوف والطمع^(١)، قال لهم سبحانه: ﴿وَإِنِّي فَازَهُبُونَ﴾، أي: لا تخشوا من غيري أبدًا، لينحصر خوفكم مني دون ما سواي، فإن الخوف من غيري شرك، والطمع في غير مرضاتي إفلاس من الخير الصحيح.

فإن كنتم تخافون فوات بعض المنافع، أو نزول الأضرار بكم - إذا خالفتكم جماهيركم واتبعتم الوحي -، فالأجدر بكم ألا تخافوا ولا تهربوا إلا ممن بيده أزمة الأمور، لا يحصل نفع أو يحل ضرر إلا بأمره وتدبيره، فهو المالك لكل شيء، وهو المنعم عليكم بكل شيء، وهو القادر على إنزال أفدح العقوبات بكم إذا استمررتم على ترك شكره وعدم الوفاء بعهده.

ولقد كان من المنتظر أن يسارع يهود المدينة إلى الإسلام، ويكونوا دعاة لمن وراءهم إليه، لأنهم يعرفون رسول الإسلام، وقد جاءهم بما يعرفون، ولأنهم كانوا يهددون مشركي العرب - كما سيأتي بيانه^(٢) -؛

(١) يعني الخوف ممن قد يتسلطون عليهم، أو الخوف من ضياع متاع الدنيا وزينتها ونحو ذلك، كما سيبين المؤلف رَحِمَهُ اللهُ قَرِيبًا.

(٢) أي: يهددونهم بأنهم سيحاربونهم مع الرسول الآتي في آخر الزمان، وهذا =

ولذا يقول الله لهم:

﴿وَأَمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَكُمْ﴾:

ذلك أن القرآن جاء مصدقاً بالتوراة وأمرًا بالإيمان بها، وهذا من أكبر الحوافز لهم على الإيمان بمحمد ﷺ والقرآن الذي أنزل إليه - لو كانت صدورهم سليمة ومقاصدهم حسنة -؛ لأنه لو كان على العكس^(١) لانجرح^(٢) شعورهم، وأخذهم الكبر والإعجاب بما أوتوا، لكن لما كان هذا القرآن قد أعطى التوراة وبنيتها حقهما؛ فالواجب العقلي الوجداني - فضلاً عن الديني - يوجب عليهم الفرح والمبادرة بالإيمان، لينالوا أجر السبق ومفخرته، ولهذا يوجههم الله إلى ما فيه خيرهم وعزهم، ويحذرهم من انعكاس الأمر قائلاً: ﴿وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ﴾؛ لأن الكافر الأول ينال مساوئ وجرائم كل من تبعه وقلده على الكفر، فله نصيب كبير من آثامهم دون أن ينقص عليهم شيء من الأوزار، وهذا إثم متواصل إلى يوم القيامة، كما وردت النصوص بذلك؛ لأن المعجب بطريقة ما لا بد أن يحبّها^(٣) ويدعو إليها، فإن كانت طريقة حسنة كان له أجرها وأجر من تبعه عليها إلى يوم القيامة، وإن كانت سيئة كان عليه وزرها وأوزار من تبعه عليها إلى يوم القيامة.

فلهذا نهاهم الله أن يكونوا أول كافر بالقرآن، وكفرهم به جُحودهم أنه من عند الله، وأولية الكفر هنا لبني جنسهم، فكأنه يقول لهم: يا معشر أحبار أهل الكتاب، صدقوا بما أنزلت على رسولي محمد ﷺ من القرآن المصدق لكتابكم، والذي عندكم - من التوراة والإنجيل المعهود

= قبيل مبعثه ﷺ.

(١) أي: ولو كان القرآن لا يصدق التوراة النازلة من عند الله تعالى.

(٢) في المطبوع: «لا يجرح»! ولا أدري ما وجهها، ولعل الأصح ما أثبتته، والله أعلم.

(٣) يحبّها: يفضلها.

إليكم فيهما - أنه رسولي ونبيي، ذلك الرسول النبي الأمي الذي تجدونه مكتوبًا عندكم فيهما، ولا تكونوا أول من كذب به من الأمم وجحدته، وعندكم من العلم به ما ليس عند غيركم، فيكون عليكم إثم الجميع، وتتحملون ضلال من ضل من أمتكم إلى يوم القيامة.

ثم قال سبحانه: ﴿وَلَا تَشْتَرُوا بِآبَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا﴾، يعني: لا تستبدلوا بآياتي ما تأخذون من عرض الدنيا على تعليم الدين، وما تريدون [من] بقاء رئاستكم وفرض نفوذكم على عامتكم، ذلك أن أكثر ما يصرف العارفين عن الحق هو الطمع - إما بالمال الذي يأخذونه بالدجل والشعوذة، أو الطمع بالرئاسة والجاه ونفوذ الكلمة -، وجميع هذا يُعتبر قليلًا - مهما عظم وكثر - بالنسبة إلى ما عند الله، فإن الملتزم لآيات الله ينال من فضل الله العاجل والآجل ما لا تعدله الدنيا جميعها، ولذا صار الجاحد لآيات الله والمعرض عنها طمعًا بمالٍ أو جاه قد اشترى بها ثمنًا قليلًا، فهو مغبون وصفقته خاسرة.

ولذا قال ﷺ: ﴿وَلَا تَأْتِيَنَّ فَاثِقُونَ﴾، يعني: اتقوا سخطي في بيعكم آياتي بالثمن الخسيس - الذي هو طمعكم بمال أو جاه - أن أنزل بكم ما أنزلته بأسلافكم من العقوبة والنقمة، وخذوا لأنفسكم وقايةً منها باتباعكم هذا الوحي، وتصديقكم بهذا الرسول ﷺ.

تنبيه: جاء في هذه الآية صيغة خطاب الجمع في قوله: ﴿وَلَا تَكُونُوا﴾ ﴿وَلَا تَشْتَرُوا﴾، وقد أفرد لفظ ﴿كَافِرٍ﴾، فلم يقل: «أول الكافرين».

ووجه الجمع بينهما في شيء واحد؛ هو أن ﴿وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ﴾ أي: أول فريق كافر، فاللفظ مفرد والمعنى جمع، فيجوز مراعاة كل منهما، وقد جمع اللغتين قول الشاعر:

فإذا هم طعموا فألأم طاعم وإذا همو جاعوا فشر جياع

وقيل: هو من إطلاق المفرد وإرادة الجمع، كقول الشاعر:

وكان بنو فزارة شرَّ عمٍّ وكنتُ لهم كشرِّ بني الأخينا

وقوله ﷺ - في آخر الآية الثانية -: ﴿وَإِنِّي فَأَتَّقُونَ﴾، وفي آخر الآية الأولى: ﴿وَإِنِّي فَأَرْهَبُونَ﴾ ليس بينهما تعارض؛ بل هما في غاية التناسب:

ففي الآية الأولى - التي فيها الأمرُ بوفاء عهد الله ورعاية نعمة الرسالة - لمَّا كان من جملة الموانع عن الوفاء خوف بعضهم من بعض، أمرهم الله أن يحصروا خوفهم ورهبتهم من الله فقط، فهو الذي بيده مقاليد الأمور، وهو القادر وحده على عقوبتكم وعلى سلب النعمة منكم.

وفي الآية التي تليها قال: ﴿وَإِنِّي فَأَتَّقُونَ﴾؛ لأن تركهم الحق واستمرارهم على الباطل كان بسبب اتقاء المرؤوس غضب الرئيس، واتقاء الرئيس فوات منافعه من المرؤوسين، فطلب الله منهم اتقاءه وحده، وعدم المبالاة بما سواه، فالتناسب بينهما واضح بديع.

وقوله سبحانه: ﴿وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْفُرُوا بِالْحَقِّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ (٤٤) تحذير من الله لهم من أن يلبسوا - أي: يخلطوا - الحق بالباطل حتى يشته على عوام الناس، وذلك أن أكثر الضلالات لا تروج على الناس ويتفاقم شرها إلا بسبب هذا الخلط الذي يضيغ به وجه الحق، وقد كان من تلبس أحبار اليهود: أنهم يلبسون الأمر على العامة في شأن محمد ﷺ بأنه من الكذابين، استنادًا لما جاء في التوراة من نبوغ^(١) أنبياء كذابين، ومن بعث رسولٍ من بني إسماعيل موصوفٍ بأوصافه الحسية الصحيحة التي يعرفونها، فهم يكتمون ما في التوراة من الحق - الذي هو الإخبار ببعثة محمد ﷺ -، ويزعمون أنه من الكذابين، الذين جرى التحذير عنهم في التوراة، ولهذا من أشنع أنواع الخلط والتلبس؛ ولهذا قال تعالى: ﴿وَتَكْفُرُوا بِالْحَقِّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ فهم يكتمون الحق بطريقة الخلط الذي يحصل فيه الالتباس، وبعضهم يلبس الحق بطريق النفاق، فيظهر الإيمان بمحمد ﷺ، ولكن يزعم أنه نبي العرب خاصة؛ تلبسًا

منه على العامة لئلا يشكوا في التوراة.

ومن معنى «اللبس» المذكور: قوله تعالى: ﴿وَلَبَّسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسونَ﴾ [الأنعام].

وقول الشاعر:

لَمَّا لَبَسْنَا الْحَقَّ بِالْتَجَنِّي غَنِينٌ وَاسْتَبْدَلْنَ زَيْدًا مَنِّي

فزعهم أن محمداً ﷺ مبعوث إلى غيرهم - وهو مبعوث إلى الناس كافة - هو من لبسهم الحق بالباطل ليخلط الأمر.

وقيل: إن الحق هو التوراة، والباطل هو ما كتبوه بأيديهم ودشّوه فيها، فخلطوا الحق بالباطل، وليس هذا ببعيد، لما سيأتي من قوله تعالى: ﴿فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا يَكْسِبُونَ﴾ (٧٩).

والسبب الحادي^(١) لهم على شن المعركة ضد الإسلام: هو ما يعرفونه ويتحققونه من زوال سيادتهم وانتقال القيادة العالمية عنهم إلى بني إسماعيل، ولكنهم لم يلوموا أنفسهم لسوء تصرفاتهم وفساد أعمالهم وأخلاقهم التي بسببها قضى الله سبحانه بنقل القيادة عنهم إلينا؛ بل أبت نفوسهم الخبيثة إلا أن يحاربوا الحق بكل لؤم وخسة، ولا يزالون على هذه الحال، لأنهم ضربوا بوحى الله عَرَضَ الحائط.

ولذا فالله سبحانه يواجههم بهذه النداءات والتذكيرات والوصايا النافعة، والتفريعات المؤثرة في القلوب، فنجدته ﷻ بعد تلك النواهي يأمرهم بما يعمُر الضمائر قائلاً: ﴿وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ﴾ (٤٣)، فأوصاهم بإقامة الصلاة؛ لأنها إذا أقيمت على وجهها كانت أفضل ما يعبر عن الشعور بعظمة المعبود وشديد الحاجة إليه، ولها أعظم تأثير في تهذيب النفوس والسمو بها إلى الملكوت الأعلى، ولذا

أبان الله أثرها بأنها تنهى عن الفحشاء والمنكر^(١)، فلو أقامتها يهودُ حق إقامتها لارتدعوا عما يقومون به من صنوف المنكر ضد الإسلام والمسلمين، خصوصاً إذا قرنوها بالزكاة المرققة للقلوب، فالله يرشدهم إلى فعل ما تصلح به أخلاقهم وترتفع به نفوسهم عن المطالب الخسيسة والمقاصد الدنيئة إلى المطالب العالية التي يوجبها عليهم في وحيه المبارك من التوراة والقرآن.

ومن انطبع بالتكبير الصادق شمع برأسه إلى السماء قاصراً همته على حمل بضاعة السماء، وترفع عن المقاصد الأرضية المادية، ولذا طلب الله منهم أن تكون صلاتهم جماعةً قائلاً سبحانه: ﴿وَأَزْكُوا مَعَ الزَّكِيِّ﴾، يريد منهم أن يكونوا في جماعة المسلمين يصلون معهم؛ لِمَا في صلاة الجماعة من تظاهر^(٢) النفوس عند مناجاة الله، وإيجاد الألفة والتعارف والتكاتف بين المؤمنين، إذ باجتماعهم يتدارسون مشاكلهم، ويتشاورون فيما بينهم على مهمات الأمور.

وتعبيره سبحانه عن الصلاة بالركوع ليُبعدهم عن صلاتهم المألوفة الخالية من الركوع؛ فهو ﷻ بعد ما أمرهم بالقيام بشكر نعمته العظيمة والوفاء بعهده - اللذين هما أصل الإيمان -، أمرهم بالأعمال الصالحة، مقتصرًا على مهماتها من الصلاة - التي هي من أعظم دعائم العقيدة وروافد الإيمان -، والزكاة التي فيها تزكية للنفس ووقاية لها من شرور الشح، وفيها مظهرٌ من مظاهر شكر الله على نعمه، وفيها نماءٌ للمال، وفيها صلةٌ عظيمة بين الناس بالبذل المحبَّب بين النفوس، فهي وشيجة^(٣) اجتماعية عظيمة يحصل بها التكافل العام في هذه الحياة، فطلب الله منهم إيجاد هذه المقاصد الأربعة التي فيها جماع الخير؛ ليتحولوا بتحقيقها عما هم عليه من سوء الطباع وخبث الطوية؛ ولهذا أخذ

(١) كما في سورة «العنكبوت»، الآية (٤٥).

(٢) التظاهر: التعاضد والتعاون.

(٣) الوشيجة: الصلة المترابطة.

يقرعهم ويوبخهم - بعد هذه الوصايا - بقوله ﷺ: ﴿أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ نَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ﴾ (١١).

وهذا الخطاب موجهٌ إلى أحرار يهود وعلمائهم الكبار والصغار - من كل من يقرؤون التوراة ويخالفونها - باعوجاج طريقتهم وفساد أعمالهم، وهم يأمرُونَ غيرهم بالبر، إذ ينصحون بعض الناس بالإيمان بمحمد ﷺ^(١)، وهم لا يؤمنون به؛ بل يسعون ضده بكل مؤامرة ودسيسة.

وقال السُّدِّي: «كانوا يأمرُونَ الناس بطاعة الله، وينهونهم عن معصيته، وهم يفعلون ما يَنْهَوْنَ عنه»^(٢).

ونسيانُ النفس هو تركها مفلسةً من الهداية، ويعبّر عنه للمبالغة في عدم المبالاة فيما يجره الهوى عليهم من وبال وشرور، يعني: إذا كنتم موقنين بوعد الكتاب على البر وبوعيده على تركه، فكيف نسيتم أنفسكم فحرمتموها حظوظها العالية التي تنالها لو اتبعتم محمداً ﷺ ودعوتهم إلى دينه؟! ولكنكم سلكتم مسلك الغش والتلبيس الذي يضرُّ أنفسكم على حسب ما تقومون به ضد محمد ﷺ، وأنتم تزعمون الإيمان بالتوراة وتلاوتها^(٣) والمحافظة عليها، ولكنكم ما كنتم تتلونها حق تلاوتها، لأن حق تلاوتها هو العمل بها، وقد جاء فيها الإخبار بنبوة محمد ﷺ وأوصافه في مواضع كثيرة من أسفارها، حتى جاء في «سِفْرِ الاشتراع» (١٩) ما معناه: «إن الله ينتقم ممَّن لا يسمع لما يتكلم به محمد ﷺ باسم الله».

ولكن الأحرار والرهبان لا يذكرون من الحق إلا ما يوافق أهواءهم، ويرفضون كل ما يتعارض مع شهواتهم، ومن هنا كانت قلوبهم قاسية، ﴿يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ وَنَسُوا حَظًّا مِمَّا ذُكِّرُوا بِهِ﴾ [المائدة: ١٣].

(١) يقصد قبل بعثته ﷺ.

(٢) فهم أئمةٌ وقادةٌ لعلماء السوء عبر الأجيال.

(٣) التلاوة: الاتباع.

وقد جاءت هذه الآية بأسلوب التقرير والتأنيب الكافي لإخراستهم. وقوله تعالى: ﴿وَأَنْتُمْ نَتْلُونَ الْكِتَابَ﴾، يعني: إن مما يزيد في إجرامكم كونكم علماء ﴿نَتْلُونَ الْكِتَابَ﴾ مجرد قراءة خالية عن العمل والتطبيق، فلو جرى مثل عملكم من جهال أميين لكان أسهل ذنبًا وأخف جريمة، فالفرق عظيم بين من يفعل على جهل، وبين من يفعل أشنع المنكر من الافتراء على الله عن علم وبصيرة، أو يترك الأمور على علم - والعياذ بالله -.

وقوله تعالى: ﴿أَفَلَا تَعْقِلُونَ﴾، أي: أفلا يحبسكم عقلكم عن هذه الجرائم الوحشية التي تستنزّل سخط الله؟ فإن من عنده ذرة من العقل لا يدعي كمال العلم بالتوراة وينصب نفسه للهداية وهو مخالف لما يقول. وهذا الخطاب - وإن كان موجّهًا لبني إسرائيل - فهو عام لجميع الأمم، وعلى الأخص أمة القرآن، فينبغي للمسلمين ألاّ يتشبهوا بأولئك من سائر الطبقات.

ففي الآية تحذير للحكام أن^(١) يلبسوا الحق بالباطل تبريرًا لمقاصدهم، وفيها تحذير للقضاة أن^(٢) يفتنهم الطمع، فيلبسوا الحق بالباطل، ليغيروا وجه الحق أو يبطلوه بأخذ الرشوة، وتحذير للعلماء والمفتين أن^(٣) يلبسوا الحق بالباطل أو يسكتوا عن النطق بالحق أو يلزموه لطمع في مال أو رئاسة، وأن^(٤) يشتري الكل من أولئك بآيات الله ثمناً قليلاً.

ذلك أن كل عالمٍ مادي أو متميع؛ فإنه لا بد أن يلبس الحق بالباطل في فتواه أو في حكمه، لأن المادي لا تتم له أغراضه إلا بمخالفة الشرع

(١) في المطبوع: «الآ»، والأصح - إن شاء الله - ما أثبتناه. والمقصود من «الحكام» كل من كان له كلمة في رقاب العباد، من حكام الدول وعلماء الملة وأمثالهم، وسوف يتضح هذا من كلام المصنف رحمه الله قريباً.

(٢) في المطبوع: «الآ»، والأصح - إن شاء الله - ما أثبتناه.

(٣) في المطبوع: «الآ»، والأصح - إن شاء الله - ما أثبتناه.

(٤) في المطبوع: «الآ»، والأصح - إن شاء الله - ما أثبتناه.

ودفع الحق بأنواع الشبهات، ولذا تجد الاستعماريين - حتى الشيوعيين - يتزلف عندهم^(١) علماء المادة ويُزلفونهم^(٢) لخدمة أغراضهم؛ فيصبحون كعلماء اليهود.

وقال تعالى: ﴿وَأَسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ﴾^(٤٥) الَّذِينَ يُطِئُونَ أَمْرَهُمْ مُلْتَقُوا رَبَّهُمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ﴿٤٦﴾:

يوصيهم الله سبحانه أن يستعينوا بالصبر والصلاة على تحقيق الوفاء بعهده والقيام بأمره، والتزام ما وصاهم به في التوراة من الإيمان بمحمد ﷺ والقيام بنصرته، لأن انتقالهم من موقفهم المشين إلى الموقف الذي يرضاه الله يحتاج إلى قوة وشجاعة، لأنه طغى عليهم حب المادة والرئاسة وتسويل الشيطان، ووجدوا في ذلك مرتعاً خصيباً لما نسوا حظهم في الآخرة، فانتقلهم من تلك الأطماع والغرور صعب يحتاج إلى رفد عظيم، وليس هنا رفد أعظم من الصبر والصلاة، فالصبر هو احتمال المكروه بكامل الرضا والتسليم، وأركانه ثلاثة:

- ١ - حبس النفس على مكروهاتها تسليماً لأمر الله.
- ٢ - تحمّل المشقة والأذى في سبيله إثاراً لمراد الله ورضاء به.
- ٣ - انتظار الفرج ثقةً بوعده الله، واستمطاراً لمدده الروحي وتأنيده على المثابرة.

وبتكامل أركان الصبر المؤدية إلى المقصود ينجو بنو الإنسان من الخسران في كل شأن من شؤون حياتهم، ويحفظهم الخير في كل منها، كما قضى الله على ذلك في سورة «العصر». ولا تتحقق الاستعانة بالصبر إلا برفض كل شيء وكل سبب يصرف عن صراط الله وشرعه، من اتباع الشهوات والولوع بالأنانية والملذات، والبعد عن كل ما

(١) أي: يتقرب إليهم.

(٢) يُزلفونهم: يُقربونهم.

يزلف فيها، ثم بالقياس بينها وبين ما عند الله من نعيم دائم أو عذاب مقيم، فإن الصبر الحقيقي لا يكون إلا بتذكر وعد الله بالجزاء الحسن العظيم للصابرين عن الشهوات المحرمة والعاملين بالطاعات المرضية لله، وأن الاستعانة بالله تكون باتباع أوامره واجتناب نواهيه.

وأما الاستعانة بالصلاة؛ فلكونها أنفع الوسائل إلى حصول المأمول وإرجاع النفس إلى الله؛ لما لها من التأثير المعنوي والروحي؛ لأن فيها معارج روحية للمصلين الصادقين ﴿الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ﴾ [المؤمنون]، فهي تنهى عن الفحشاء والمنكر، لما يحصل فيها من مراقبة الله في السر والنجوى، وحسبك بعبادة يناجي صاحبها ربّه في اليوم بضع مرات أو أضعافها نافلة.

وقد روى الإمام أحمد في «مسنده» أن النبي ﷺ كان إذا حَزَبَهُ (١) أمرٌ فزع إلى الصلاة (٢).

وكان فيها راحة معنوية، ولهذا كان يقول: «يا بلال، أرحنا بالصلاة» (٣)، ولم يقل: أرحنا من الصلاة - كما هو منطلق المفلسين في روح الدين -. وكان يقول: «جُعِلَتْ قَرَّةٌ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ» (٤).

ومن خواصها: الصبر وطرد الهلع، كما قال تعالى: ﴿إِنَّ الْإِنْسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا (١٩) إِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعًا (٢٠) وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا (٢١) إِلَّا الْمُصَلِّينَ (٢٢) الَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ (٢٣)﴾ [المعارج].

ومن خواصها: الجود والسخاء والشجاعة وحُسن مراقبة الله، ولذا تجد المصلي الحقيقي لا يترك الحق لشهوة نفس أو خوفٍ من أحد، بل لا يبالي بما يلاقيه من المشاق والمتاعب؛ ذلك أن الصلاة فيها

(١) حَزَبَهُ: كَرَبَهُ وأَهَمَّهُ.

(٢) رواه أبو داود (١٣١٩).

(٣) رواه أبو داود (٤٩٨٥).

(٤) رواه النسائي (٣٩٣٩).

صلة عظيمة بالقوة الخفية، صلة بين العبد وربّه، يستمد منها قلبه قوةً معنويةً، وتجدد فيها نفسه زادًا أحسن وأعلى من جميع أغراض الدنيا، وتحس فيها روحه بطمأنينة ويقين، فهي ينبوع في متناول المؤمنين، يؤمن لهم زاد الطريق، ويسهل عليهم ظمًا الهواجر، وهي المدد الروحي حين ينقطع المدد المادي فيكون للمؤمنين خير عوض ﴿وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا﴾ [النساء: ١٣٢].

وقد تكرر الأمر في القرآن بالاستعانة بالصبر والصلاة؛ لأن الصبر زاد معنوي لا ينضب معينه، ولا يستغنى عنه لمواجهة الشدائد، خصوصًا ما يطلب من بني إسرائيل من النزول عن القيادة والسيادة والنفع والمكاسب المادية، خصوصًا للحق الذي كتبه الله على غير أيديهم، وإن كثيرًا من الناس يعادي الحق إذا أخذ على غير يديه، فكيف إذا كان يأخذ ما في يديه؟ ولذا قال تعالى: ﴿وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ﴾ [٤٥].

وهل الضمير^(١) راجع إلى الجملة الأخيرة التي هي الاستعانة بالصبر والصلاة؟ أو راجع إلى الصلاة فقط؟ أو هي ضمير الشأن راجع إلى جميع الجمل المتعاقبة منذ ابتداء نداء الله لهم ومطالبتهم بوفاء العهد وشكر النعمة والإيمان بالقرآن، وغير ذلك مما يجمعه الاعتراف بالحق والعمل به؟.

وقد جاء في «قواعد التفسير» مراعاة جميع الضمائر في القرآن، فعلى هذا تكون هذه الأوامر المطلوبة منهم كبيرة شاقة وصعبة إلا على الخاشعين الخاضعين المخبتين لله، الخائفين من أليم عذابه وشديد عقابه، لأنهم مترقبون ما ادخر الله لهم من الثواب، فتهون عليهم الصعاب، لأنهم يتوقعون لقاء الله يوم الحشر والحساب، وإن مرجعهم إلى الله لا مرجع لهم غيره، ولذا قال ﷺ: ﴿الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُوا رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ﴾ [٤٦].

(١) يعني الهاء في قوله: ﴿وَإِنَّهَا﴾.

وعبر الله بالظن للإشارة إلى أن من ظن لقاء الله لا تصعب ولا تشق عليه التكاليف - وخصوصاً الصلاة -؛ فما ظنك بمن يتيقن لقاء الله؟ وهنا كان الاكتفاء بالظن أبلغ في التقرير والتوبيخ، كأن بني إسرائيل الذين يلبسون الحق بالباطل ويأمرون الناس بالبر وينسون أنفسهم، لم يصل إيمانهم بالله وبكتابه ولقائه إلى درجة الظن الذي يأخذ صاحبه بالأحوط فيما يقول ويعمل، وإنما إيمانهم تقليدي موروث لا ينفعهم في الدنيا ولا في الآخرة.

وقد فسرت «الظن» كثير من المفسرين هنا باليقين؛ لأن استعمال «ظن» ومشتقاته في معنى اليقين كثير في القرآن وفي لغة العرب، ولا شك أن اليقين بالرجعة إلى الله وحده هو الباعث على تحمل التكاليف والصبر عليها من فعل وترك، وهو مناط التقوى للإحساس العميق الذي يحصل به الوزن الصحيح لجميع القيم، التي متى استقام ميزانها بدت جميع الدنيا بخزائنها ومعادنها وخيراتها وثرواتها وزينتها ثمناً قليلاً جداً بالنسبة إلى ما عند الله للمؤمنين في الدار الآخرة.

ومما جاء في القرآن من استعمال الظن بمعنى اليقين قوله تعالى: ﴿قَالَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلْكُوا اللَّهَ كَم مِّن فِتْنَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِتْنَةُ كَثِيرَةٍ﴾ [البقرة: ٢٤٩]، وقوله: ﴿إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَّةٍ﴾ [الحاقة: ٢٠]، أي: أيقنت. وقوله تعالى: ﴿وَرَأَى الْمُجْرِمُونَ النَّارَ فَظَنُّوا أَنَّهُمْ مُّوَاقِعُوهَا﴾ [الكهف: ٥٣] أي: أيقنوا.

ومن كلام العرب قول دُرَيْد بن الصَّمَّة:

فقلت لهم: ظنوا بألفي مدجج سراتهم في الفارسي المُسرِّد^(١)

فقوله: «ظنوا»، أي: أيقنوا

وقول عُمَيْر بن طارق:

(١) وقع تحريف في بيت الشعر في المطبوع، وتم تصحيحه من عدة مصادر.

فَإِنْ يَعْبُرُوا قَوْمِي وَأَقْعُدْ فِيكُمْ وَأَجْعَلْ مِنْي الظَّنَّ غَيْبًا مَرَجَّمًا
أَي: أَجْعَلْ مِنْي الْيَقِينَ غَيْبًا^(١).

وعلى كل حال فلو لم يجعل الظن بمعنى اليقين في هذه الآية؛ لكان له مساعً قوي لواقع بني إسرائيل، خاصةً لأنه مشعر بذلك. ولا يردُّ عليها كون الظن لا يغني من الحق شيئاً؛ لكونهم متلبسين بذلك.

وقال تعالى: ﴿يَبْنَى إِسْرَءِيلَ أَذْكُرُوا نِعْمَتِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَنَّى فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ ﴿٤٧﴾ وَأَتَقُوا يَوْمًا لَا تَجْزَى نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ ﴿٤٨﴾﴾:

يعيدُ الله نداءه لليهود بنفس اللقب الذي يحبونه، وبأسلوب آخر في التذكير، يهز مشاعرهم ويفتح قلوبهم لو كان عندهم وجدان، وذلك لخطورة موقفهم من الإسلام والمسلمين، وتنگرهم لنعمة الله ونقضهم لعهد - بل لعهوده جميعها - بمناصبتهم العداوة للإسلام والمسلمين، وجنايتهم على التوراة بالتحريف والتبليس، وقيامهم بالمؤمرات المتواصلة منذ فجر الإسلام حتى الآن لم تنقطع، ولم تفتّر ولم تتغير إلا في الشكل دون الحقيقة، على الرغم من أنهم مطارّدون في جميع بقاع الأرض، لا يجدون الظل الظليل إلا في الإسلام وبين أهله، لأنه مفتوح ينكر الاضطهادات الدينية والعنصرية التي لا تزال قائمةً في غير المجتمع الإسلامي حتى هذا العصر المسمى بـ«عصر النور والحرية» إفكًا وزورًا، فلم يشفع للمسلمين رحابة صدورهم وسماحة دينهم وسعة عدلهم.

واليهود - هذا الزمان - تفاقم شرهم بسبب ما أحدثوه من الخواء الروحي والإفلاس في الدين بواسطة الثقافة التي ركزها كل مستعمر

(١) في المطبوع: «أَي: أَجْعَلْ مِنْي الظَّنَّ غَيْبًا!» والظاهر أنه سبق قلم من المصنف ﷺ، ولعل الأصح ما أثبتّه.

من الغرب والشرق بتعليم منهم وتصميم، حتى أقاموا في الشعوب التي فسروا لها معنى الحرية تفسيرًا ملتويًا، وزرع^(١) بذور الخلاف وتجسيمه باسم الأحزاب إلى مذاهب متطاحنة ومبادئ متنافرة؛ أقامت فيما بينها أندية الإباحية والتعري والفوضى؛ لكي يحرفوا^(٢) العالم عامةً والعرب والإسلام خاصةً، ليضمنوا لأنفسهم من هذا الاستصباح بلهيب تلك النار؛ بل استخدموا جميع الوسائل الدينية لشراء الضمائر وتأديب أمة بيد أمة أخرى، بل لتأديب الشعب الواحد ببعض أبنائه العاقين الحاقدين. وما هذه الثورات والانقلابات التي ابتدأت في بريطانيا وفرنسا وضربت خيامها الآن في أفريقيا والشرق الأوسط إلا تنفيذًا لخططهم التي أوصلت بها حاخاماتهم ومحافل ماسونيتهم.

ومن العجب أنهم يوحون لعمالئهم التفريق بين الصهيونية واليهودية، فخدعوا الجاهل المتعلمين، وجعلوهم يرمون الصهيونية بكل نقيصة وجريمة، ويربطون أفواههم وأقلامهم بسلسلة احترام اليهود؛ حتى زعموا أن اليهود إخوانهم، وأنهم لا يعادون إلا الصهيونية^(٣)، وهذا من فرط جهلهم بوحى الله الذي فضحهم بدون تفريق وكشف لنا حقيقة اليهود.

إنها صهيونية منذ العهد القديم - كما سيراه القارئ والمستمع، من توضيح مئات الآيات نصًا وشرحًا -، وإن كل يهودي هو صهيوني - مهما تقنّع بشتم الصهيونية إفكًا وخذاعًا -، وإن كل صهيوني هو يهودي، واسمع كلام رب العزة كيف يفضحهم - زيادةً على الآيات المتقدمة - مبتدئًا الكلام معهم بما يفتح قلوبهم - لو كان عندهم ضمير -: ﴿يَبَيِّنْ إِسْرَءِيلَ أَذْكُرُوا نِعْمَتِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ﴾^(٤٧)؛ ففي هذه

(١) هذا معطوف على قوله قبل سطرين: «الخواء الروحي...».

(٢) يحرفونهم: يُبعدونهم.

(٣) راجع تفاصيل الفرق بين اليهودية والصهيونية في «دعوة التقريب بين الأديان»، للشيخ أحمد بن عثمان القاضي.

الآية تأكيد لما تقدم، وتمهيد لما عُطِف عليه من التفضيل الذي هو من أجل النعم؛ فإن في هذا التذكير مطالب وتهديدًا:

منها: أن هذه المَكْرُمة وهذه النعمة التي أكرمهم وخصهم بها من تفضيلهم على أمم زمانهم وإكرامهم بنعم لم تحصل لغيرهم؛ ينبغي ذكرها وشكرها، فمن شكرها الإيمان بكل نبي يرسله الله - وعلى الأخص خاتم النبيين محمد ﷺ - لهداية جميع البشر، ومن لم ينكر هذه النعمة - بل جعلها حجةً للإعراض عنه والازدراء بما جاء به - فقد كفر بهذه النعمة، وكان مستحقاً لمزيد الخزي والنكال الذي كتبه الله عليهم لما حرّفوا وبدلوا، خصوصاً لما زعموا أن فضل الله محصور فيهم، وأن الله وقف عليهم!.

وثانيًا: إن الله الذي فضلكم على غيركم - فيما فُضِّل - له أن يفضل غيركم عليكم؛ خصوصاً إذا تجاهلتم سبب التفضيل، ولم تشكروا نعمة الله عليكم فيه، لأن العقل - فضلاً عن الدين - يقضي بأن يكون المفضَّل أولى بالسبق إلى الفضائل ممن فُضِّل عليه، وإلا فما قيمة التفضيل؟! لا بد من انعكاس الأمر إذا لم يغلب هو المفضَّل عليه بكل فعلٍ فضيلةٍ.

وثالثًا: إن كان هذا الفضل بسبب كثرة الأنبياء، فلا مزاحم لهم فيه، لكنه فضلٌ إجمالي بحيث لا تقتضي تلك الفضيلة أن يكون كل فرد منهم أفضل من كل فرد من غيرهم؛ بل ولا تمنع أن يفضلهم أحسن الشعوب إذا انحرفوا عن هدي أنبيائهم واهتدئ بهديهم غيرهم.

ورابعًا: إن كان تفضيلهم بالقرب من الله باتباع شرائعه، فالفضل مقصور على المستقيمين منهم على ذلك، وأما المنحرف فله نصيب من المثل السيئ الذي ضربه الله لهم من التشبه بالكلب والحمار، ومن اللعنة على لسان داود وعيسى ابن مريم ﷺ.

خامسًا: إنهم ليسوا بأفضل من أمة محمد ﷺ على الإطلاق؛ لورود النصوص بفضل هذه الأمة وخيريتها ما دامت مستقيمة على عناصر

الفضل والخير.

وهكذا نداء الله لبني إسرائيل؛ فإنه ناداهم باسم أبيهم الذي هو منشأ فخرهم وأصل عزهم، وأسند النعمة والفضل إليه لشمولهما إياهم، والتفضيل لم يأتهم لمجرد نسبهم أو سواد عيونهم؛ وإنما جاءهم لتمسكهم بالفضائل واجتنابهم الرذائل لما كانوا متمسكين بالتوراة، عارفين أن من كان مفضلاً شريعاً يترفع عن الدنيا والرذائل، فلما خلف منهم خلوف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات وأسأوا التصرف بالكتاب، فأخذوا يقولون على الله غير الحق، لأنهم أخذوا العرض الأدنى من المال أو الشهوة - مع علمهم بتحريمه عليهم -، وقالوا: «سيغفر لنا»! وإن عَرَضَ لهم عَرَضٌ آخر أخذوه، فهم مصرّون على ذلك حتى أهدروا كرامتهم بأطماعهم وأغراضهم، وانحطوا من جميع مراتب الفضل.

والله ﷻ يناديهم مذكراً لهم بمفخرتهم، وطالباً منهم تجديد شكرهم له، مؤكداً حاجته عليهم، ومحذراً لهم من التماذي في الشرود عن اتباع محمد ﷺ، ثم قرّن ذلك بالوعيد؛ حيث قال: ﴿وَأَنْفُوا يَوْمًا﴾، كأنه يقول: إن لم تطيعوني لأجل إنعاماتي القديمة، فأطيعوني للخوف من عقابي في المستقبل، وخصوصاً في يوم يقع فيه من الأهوال ما لا طاقة بكم على دفعه، ولا منجاة لكم فيه إلا بتقوى الله في السر والعلانية، فاتقوني لهذا اليوم الذي تنقطع فيه الأسباب، وتبطل منفعة الأنساب والأحباب، وتتحوّل فيه سنة الحياة الدنيا من دفع المكروه عن النفس بالفداء، أو بنصرة الأخلاء، أو بشفاعة الشفعاء، بل لا يقبل من أي نفس عدل، يعني لا يؤخذ عنها فداء مهما كثر - لو قدر استطاعتها على ذلك -، ولا يقبل منها شفاعات مهما جاءت بشفيع، لأنه يوم ﴿لَا نَنْفَعُ الشَّفَعَةَ إِلَّا مَنْ أِذْنُ لَهُ الرَّحْمَنُ وَرِضَى لَهُ قَوْلًا﴾ [طه]، ولأنه يوم لا يُنصر المجرمون فيه، ولا يجدون أحداً يمنعهم من العذاب، فهو يوم تضمحل فيه جميع الوسائل إلا ما كان من إخلاص في المقاصد ومتابعة للمصطفى ﷺ في الأعمال، ودون ذلك لا ينجي شيئاً.

فقوله تعالى: ﴿لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا﴾ يعني: لا تنوب نفس عن نفس، ولا تتحمل عنها شيئاً مما أصابها.

وقوله ﷺ: ﴿وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ﴾، فيه نفي كامل للتناصر، لأنه لا يكون إلا في الدنيا بالمخالطة والقرابة والمحالفة وملاحظة المصالح، وأما يوم القيامة فينقطع النصر والخلة والشفاعة؛ كما قال تعالى: ﴿فَلَا أَفْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ﴾ [المؤمنون، ١٠١] بل ﴿يَفِرُّ الْرَّءُ مِنْ أَخِيهِ﴾ [٢٤] وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ ۖ وَصَحْبِهِ وَبَنِيهِ ۖ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ﴾ [عبس، ٣٧] ولا يبقى شفاعة إلا لمحمد ﷺ - فيما يأذن الله له ويحد له -، كما ورد في حديث الشفاعة، وأولى الناس بشفاعته من أخلص التوحيد لله، متبرئاً من كل طاغوت.

وفي هذه الآية أعظم تحذير من المعاصي - لأنها بريد الشرك -، وأقوى ترغيب في الإسراع بالتوبة، لأنه إذا تصوّر أن ليس بعد الموت - استدراك ولا فداء ولا نصر ولا شفاعة، بادر في التوبة دون تسويف، والله المستعان.

وقال تعالى: ﴿وَإِذْ نَجَّيْنَاكَ مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكَ سُوءً ۚ الْعَذَابُ يُدَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ ۚ وَفِي ذَٰلِكُمْ بَلَاءٌ مِّنْ رَبِّكُمْ عَظِيمٌ﴾ [٤١]

امتن الله تعالى على اليهود المعاصرين لفجر الدعوة المحمدية بنعمة أنعمها على آبائهم، لأن الإنعام على أمة يكون شاملاً لجميع أفرادها مدى الدهر؛ لما له من أثر المفخرة التي يرثها الخلف عن السلف، ولأن صنوف البلاء التي قاساها أسلافهم نتيجة لجرائم جرت من مجموعهم، فيذكرهم الله بما جرى من عقوبة أسلافهم، وبنعمة الله عليهم في إنقاذهم من جحيم فرعون وآل فرعون، ليشكروه شكراً عملياً باطراح فسادهم والإيمان الصحيح بمحمد ﷺ وما أنزل إليه.

وكان الله ﷻ في الآية السابقة قطع دابر آمالهم وأوهامهم فيما

يعتقدونه من التخلص يوم القيامة بشفاعة أنبيائهم ووجاهة أتقيائهم ومناداتهم بغيرهم، فنفى الله جميع ذلك نفياً قاطعاً، موضحاً أنه في ذلك اليوم ﴿لَا يَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ﴾.

ثم عرّج على تذكيرهم بهذه النعمة العظيمة وما بعدها من النعم العشر التي لم يحظ بها غيرهم، والتي أولها: تفريجهم من هذا البلاء العظيم، بلاء فرعون الذي اقتضت سياسته الخرقاء تقتيل أبنائهم، والاستحياء - يعني: الامتناع - عن نسائهم لأنهم لم يندمجوا مع المصريين وقتاً طويلاً، فقد كان أول دخولهم لمصر مع يوسف الصديق وإخوانه وأهاليهم، فتناسلوا تناسلاً عظيماً حتى بلغوا مئات الألوف، فتبسطوا في البلاد وزاحموا أهلها، وكانوا ذوي مهارة في الكسب والاستغلال - مما أحق المصريين عليهم -، حتى خططوا خطوطاً للتكيد بهم وإيقافهم عند حدهم.

والعجب أنهم منذ القدم لم يشابهوا غيرهم من الأقليات التي تندمج مع الكثرة؛ بل هم - وبعض المبتدعة من هذه الأمة - تجد لهم موقفاً خاصاً عن غيرهم مهما كانت الظروف.

والذي يبدو لنا من واقع الفراعنة أن فتنة اليهود في إفساد الأخلاق لم تنفع معهم، فإما أن يكونوا في ذلك على مستوى عالٍ من الحزم واليقظة وصلاح الأخلاق، وإما أن تكون بنو إسرائيل على صلاح وغيره نفس من آثار نبوات أجدادهم، ولم يعرفوا المكر في إفساد الأمم إلا بعد حيلة «بلعم ابن باعورا» الذي انسلخ من آيات الله - كما سيأتي قصته إن شاء الله^(١) -، ولقد تسلطت الفراعنة عليهم بأنواع البطش؛ حتى قرروا العمل على انقراضهم بتقتيل كل ذكر مولود لهم؛ حتى أنجاهم الله بما فصله في سورتي «طه» و«القصص»، حتى ذكر ستة

(١) يقصد ﷺ قصته التي في سورة «الأعراف» آية (١٧٥).

أوصافٍ مجملَةٍ من معاملة فرعون لهم، وست خطط أنجاهم الله بها منهم، ﴿وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَىٰ أَمْرِهِ﴾ [يوسف: ٢١].

والحاصل أن آل فرعون جنّوا على أنفسهم وعلى جميع البشرية بمعاملتهم الحمقاء الخرقاء لبني إسرائيل، إذ يسومونهم سوء العذاب حتى أذكّوا فيهم روح النقمة ومرارة العداوة لغيرهم، إلى أن بلغت غاية الضراوة بالدم الإنساني - حتى دماء الأنبياء -، ولو وفقوا لعملوا مخططاً آخر لتفتيت عقيدتهم وإزالتها حتى ينصهروا في محيطهم، وتحصل سلامتهم وسلامة أهل الأرض جميعاً من شرهم.

وبهذه المناسبة أذكر معنى حكمة للفيلسوف الهندي «أكبر إله أبدي» لا أضبط نصها، ولكن معناها: «إن فرعون مصر أخطأ ولم يصب الغرض؛ حيث سلك ببني إسرائيل مسلك الإرهاب والتكيل فانتصروا عليه، وسجل التاريخ عليه لعنات ما اقترفه، ولكن لو أنشأ مدارس وجامعات يقلب فيها أفكارهم، ويبلور فيها صدورهم، ويقتل رومهم^(١) قتلاً معنوياً لا يجعلهم ينحرفون عن هدفهم الأصيل؛ فيعيشون عالّة على غيرهم بلا هدف يتفانون في تحصيله، لو عمل هذا لاستراح وأراح غيره منهم، وسجل له التاريخ مفخرة خدمة العلم بدلاً من لعنات البطش والإرهاب». هذا معنى كلامه ومدلول قوله بإيضاح.

وأقول - وأنا الأقل الحقير -: إن الكفر في السابق كفرٌ بسيطٌ^(٢) بجميع أنواعه واختلاف زمانه إلى زمن كفر قريش، ولهذا نجد كفار قريش ساوموا نبينا محمدًا ﷺ مساومةً علميةً على رسالته، فرفض بكل صراحة قائلاً: «والله لو وضعوا الشمس في يميني، والقمر في شمالي؛ لا

(١) رومهم: مرادهم وأحلامهم.

(٢) كثيرٌ من أهل العلم يستخدمون كلمة «بسيط»، ويقصدون بها البدائي اليسير، لكن كلمة «بسيط» - بهذا المعنى الذي يقصدونه - خطأ لغوي، لأن «البسيط» لغةً هو الواسع الكبير.

أترك هذا الأمر حتى يُنفِذهُ الله أو أهْلِكَ دونه»^(١)، وتبعه على هذا المنهج الواضح كثيرٌ من الرعيل الأول، ولا يزال يتبعه كثير من بعدهم، متى استفحل مكر الكفر الجديد بما خططته الماسونية اليهودية من تعاليمها الجديدة وإغرائها المادي والشهواني، وتفتيتها للعقيدة، وإفسادها للضمائر بغزو فكري بدعوى «العلم، والمدنية، والحرية، والتطور» - وما إلى ذلك -؛ مما جعل المسلم وأولادَ المسلم يبيعون دينهم ورسالتهم بدون مساومةٍ عن شعور وعن غير شعور في الغالب، لقوة مكرهم في ذلك الغزو الفكري الذي اكتوينا الآن بنيران آثاره السيئة.

وكان بني إسرائيل أخذوا درسًا من حماقات الفراعنة، فعملوا على التخطيط الذي وضعه الفيلسوف الهندي، لأنه اقتبس كلامه من واقع أعمالهم بالشعوب، فهم الذين خططوا - على أيدي ماسونيتهم - ذلك الغزو الفكري المفسد للقلوب والمفتت للعقيدة، والذي يهدم الكيان الصحيح لكل شعب وأمة، ويمسح شخصيتها ويحوّرها عن هدفها الأصيل، ويجعل كل شعب يتخبط في ظلمات المبادئ والمذاهب المستوردة الغريبة عنه كل الغرابة، وقد نفذ المستعمر - أيًا كان نوعه - مخططات أولئك؛ بحيث أصبحت كل بلاد تتحرر منه بكل أسلوب لا تعود إلى حمل رسالتها وتحكيم شريعة ربها؛ بل تظل سائرة على ما رسمته تلك الثقافة الماسونية التي ركزها الاستعمار. فيا له من مسخ معنوي وقتل روحي اهتدى إليه فرعون.

وقوله تعالى: ﴿إِنَّمَا إِلَهُ الْكَافِرِينَ﴾، المقصود بهم أتباعه السالكون طريقته، لأنه عقيم ليس له نسل، و«الآل» في اللغة والشرع: هم الأتباع، ولهذا كان المتبعون لمحمد ﷺ هم آل - بعكس الكافرين كأبي جهل وأضرابه -، قال الشاعر:

آل النبي هم أتباع سنته بين البرية من عجم ومن عرب

لو لم يكن آلُه إِلَّا قرابته صَلَّى المصلي على الطاعي أبي لهب
و«فرعون» اسم لمن ملك مصر قبل البطالسة.

وقوله: ﴿يَسْؤُمُونَكُمْ﴾، أي: يبالغون في ظلمكم، و﴿سُوءَ الْعَذَابِ﴾: صعبه
وقبيحه، وقد كان يكلفهم الأعمال الشاقة والقذرة، ويقتل الأولاد الذكور
الذين هم أحب حبيب - خصوصًا بعد آلام الحمل وصعوبة الوضع -،
وهذا إفناء للرجال وهتك لمستقبل النساء، فتخليص الله لهم من فرعون
نعمة عظيمة تستحق الشكر العملي الصحيح، لو كان عندهم ذمة ووجدان.

وهذه النعمة - وإن كانت ليست للمخاطبين - فهي نعمة ومنة عليهم،
إذ لولاها ما خلّقوا وما حصل تناسلهم، ولأنهم إذا عرفوا هذه النعم
دفعتهم إلى الإيمان وترك الجحود، إذ لا توجد نعمة أعظم من معاينتهم
هلاك من حاول إهلاكهم، وذُلّ من بالغ في إذلالهم. وتعظيم النعمة
يوجب الانقياد والطاعة، ويقضي بنهاية قبح المخالفة والمعاندة، فلهذا
السبب ذكّرهم الله بهذه النعمة مبالغًا في إلزام الحجة عليهم، وقطعًا
لعذرهم أولًا، ولكونهم يعرفون أن ذل الحق وعز المبطل لا يدوم ثانيًا،
بل ينقلب عز المبطل ذلًا وذُلّ الحق عزًا، فكأن الله قال لهم: لا تتخذوا
بفقر رسولي محمد ﷺ وأصحابه وقلة أنصارهم؛ فإن أجدادكم صاروا
في أتعس حالة عرفها التاريخ، فالذي جعل العاقبة لهم سيجعلها لرسوله
محمد ﷺ ثالثًا، ورابعًا أن في هذا تنبيهًا على أن الملك بيد الله، يؤتيه
من يشاء، وينزعه ممن يشاء.

وقوله: ﴿وَفِي ذَٰلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ﴾، أي: محنة شديدة يجب ألا
تعزّب عن بالكم، لتعرفوا نعمة الله فتقابلوها شكرًا.

ثم إن في إخبارهم بذلك على لسان محمد ﷺ - وهو الأمي الذي
لا يعرف شيئًا عن ذلك ولا غيره - دليل على صدق نبوته، ففيه إقامة
الحجة الدامغة عليهم، كما فيه تحذير لأمة محمد أن يصيبها على كفر
النعم باطّراح الرسالة ما يسومها سوء العذاب، وقد حصل عليها ذلك

من التتار فَمَنْ بعدهم إلى الآن؛ مما لا يمكن أن ينجو منه إلا من عاد لحمل الرسالة ورعاها حق رعايتها.

﴿وقال تعالى: ﴿وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمْ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ نَظُرُونَ﴾﴾

إن هاتين النعمتين من خوارق العادات، وفيها تنبيهٌ لعظم الهول الذي فصله في غير هذه السورة وأجمله هنا، وهو من أعظم النعم التي لم تحصل لأحدٍ قبلهم ولا بعدهم، ذلك أن الله لما أمر موسى أن يخرج ببني إسرائيل ليلاً ليغادر بهم محل الظلم والهوان، فسرى بهم تحت رعاية الله. ومن الغد أُرعد فرعون وأزبد، وحشر قومه من كل بلد؛ حتى تبعهم - بانتفاخة غروره - قائلاً ما قصه الله عنه في سورة «الشعراء»: ﴿فَأَرْسَلَ فِرْعَوْنُ فِي الْمَلَأَيْنِ خَشِيرَيْنِ ﴿٥٧﴾ إِنَّ هَؤُلَاءِ لَشِرْذِمَةٌ قَلِيلُونَ ﴿٥٨﴾ وَلَهُمْ لَنَا لَعَاطُونَ ﴿٥٩﴾ وَلِنَا جَمِيعٌ حَذِرُونَ ﴿٦٠﴾﴾.

وقد قال مثل هذا المنطق - أو يزيد عليه - فراعنة القرن العشرين الميلادي في (حزيران ١٩٦٧م)، تشابهت قلوبهم، فحاققت بهم الذلة لإصرارهم على عدم تحكيم الشريعة، وطلب غير إعلاء كلمة الله في القتال، إلى أن قال: ﴿فَأَخْرَجْنَاهُمْ مِنْ جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ ﴿٥٧﴾ وَكُنُوزٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ ﴿٥٨﴾ كَذَلِكَ وَأَوْرَثْنَاهَا بَنِي إِسْرَءِيلَ ﴿٥٩﴾ فَاتَّبَعُوهُمْ مُشْرِقِينَ ﴿٦٠﴾ فَلَمَّا تَرَاءَى الْجَمْعَانِ قَالَ أَصْحَابُ مُوسَى إِنَّا لَمَذْكُونٌ ﴿٦١﴾ قَالَ كَلَّا إِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدِينِ ﴿٦٢﴾ فَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى أَنْ أَضْرِبْ بِعَصَاكَ الْبَحْرَ فَانْفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ ﴿٦٣﴾ وَأَزْلَفْنَا ثَمَّ الْآخِرِينَ ﴿٦٤﴾ وَأَنْجَيْنَا مُوسَى وَمَنْ مَعَهُ أَجْمَعِينَ ﴿٦٥﴾ ثُمَّ أَغْرَقْنَا الْآخِرِينَ ﴿٦٦﴾ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿٦٧﴾﴾ [الشعراء].

يصورُ الله لنا ما أجمله من قصة إغراق فرعون وإهلاكه مع قومه - عن آخرهم - بمعجزة من أعظم المعجزات الخارقة للعادات، وأنهم بعدما خرجوا للانتقام من موسى وبني إسرائيل وشاهدوهم وقد لُحقوا، قالوا لموسى ﴿إِنَّا لَمَذْكُونٌ﴾ [الشعراء: ٦١]، فطمأنهم موسى لشقته بوعد ربه

قائلاً: ﴿كَلَّا إِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدِينِ﴾ [الشعراء: ٦٢].

وحينئذٍ أمره الله أن يضرب البحر بعصاه، فضربه كما أمره الله، فانفلق حتى صار جانباه كالطود العظيم، فلما استكمل بنو إسرائيل العبور منه بطريق يابس، وأنجاهم الله فيه من إدراك عدوهم لهم، دخل فيه آل فرعون حتى استكملوا في وسطه، فانطبق عليهم، وأغرقهم الله فيه بأجمعهم، وموسى وقومه ينظرون.

فالإغراق - بهذه المعجزة - نعمة، ونظرهم إلى هلاك عدوهم - الذي يحاول إهلاكهم -، ومشاهدتهم من يُذلهم قد أذله الله ذلاً أمامهم، وأراه من حسرة الهلاك قبل الهلاك الفظيع: نعمة أخرى، ولذا قال تعالى: ﴿وَأَنْتُمْ نَنْظُرُونَ﴾، أي: تشاهدون عدوكم قد أحاط الله به، ونفذ فيه أعظم مما يريد تنفيذه بكم، فأوقعه في شرك هلكة لا يمكنه التخلص منها أبداً، فذاق الخزي الذي لا يريد أن تروه به - لو قدر على الخلاص منه بكل وسيلة -.

فروية أجدادكم للخزي العظيم الذي حاق بعدوهم نعمة كبرى يعتز بها كل إسرائيلي إلى يوم القيامة اعتزازاً يجعله يشكر هذه النعمة بوفاء عهد الله من الإيمان بمحمد ﷺ.

إن إهلاك الله لعدوكم - وأنتم تنظرون - فيه نعمة أخرى يحصل بها الاطمئنان الكامل على زواله، والسرور العظيم الذي ليس له مثيل، والذي يجب شكره إلى يوم الدين، ولكنها النفس اليهودية التي سيقص الله علينا من دفائن خبثها ما يوجب الابتعاد عن جميع هزأتها وخططها الملعونة، وألاً نلتقي معها في أي ميدان من ميادين الحياة.

وقد زعم بعض المنكرين للمعجزات وبعض المتأثرين بهم إلى أنهم عبروا البحر في وقت الجزر، وأنهم تمكنوا من العبور أثناءه، ولم يتمكن عدوهم كما تمكنوا، بل أدركه الماء فأغرقه!!.

وهذا القول باطل من وجوه عقلية ونقلية.

[أ] أما العقلية:

فأولاً: أنه لا يكون الجزر من جميع الجوانب، بل من جانب واحد. ثانياً: لو حصل الجزر في بعض البحار من الجانبين؛ فإن تأثيره في الضحضاح - الذي يكون على السواحل^(١)؛ - بحيث لا يتجاوز في بعضها ميلاً واحداً، وأما وسط البحر فهو عميقٌ بطبيعة الحال.

ثالثاً: لو فرضنا أن بقعة ما في وسط البحر ضحضاحٌ يؤثر فيها الجزر، فإن مدّة الجزر ليست كافية لعبور مئات الألوف مشياً على الأقدام أو على الدواب - فضلاً عن عبور غيرهم ورائهم بعد استكمالهم خارجين -، هذا شيء مخالف للواقع المعروف.

رابعاً: أنه لو كان عبورهم ونجاتهم بسبب الجزر، وكان هلاك عدوهم بسبب المد، لما كان فيها معجزة تقطع الدعاوى، بل يجوز لبني إسرائيل - أمة البهت والجحود - أن يقولوا: «لقد مَهَرَّ آبَاؤُنَا بفضل معرفتهم وحِجَّتِهِمْ في انتهاء وقت الجزر والإسراع قبل طغيان المد»، ونحو ذلك مما يقوله المتبجحون المعجبون بمهارتهم، والزاعمون التفوق بعلمهم؛ فإن اليهود أطيّش من غيرهم في ذلك، ومن هذا لم يزعموا ما قاله أولئك؛ لأنها معجزة خارقة شوهدت في وقتها بالعيان.

خامساً: نطالبهم أن يدلونا على موقع من البحر عرضه دقيق يمكن عبوره في وقت الجزر، وهذا من المحال؛ لأن البحر من الشرق إلى الغرب عرضه بعيد - خصوصاً بحر القلزم^(٢)؛ - فإن عرضه يبلغ أياماً بوسائط النقل الحديثة.

[ب] وأما الأدلة النقلية:

فَمِنْ وَحْيِ اللَّهِ، ﴿وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا﴾ [النساء].

فإنه قال ما ذكرناه في سورة «الشعراء»: ﴿فَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ أَضْرِبْ

(١) والضحضاح - لغة -: قليل الماء ويسيره.

(٢) وهو ما يُعرف اليوم بـ «البحر الأحمر».

يَعْصَاكَ الْبَحْرُ فَانْفَلَقَ ﴿٦٣﴾ [الشعراء: ٦٣]، وهذا نصٌ صريح في كونها معجزةً لموسى ونعمةً على بني إسرائيل، فهي معجزةٌ من جملة معجزات الأنبياء التي يُظهرها الله على أيديهم؛ إرشادًا للناس إلى أن السنن الكونية لا تحكم على واضعها ومدبرها، ولا تتعسر عليه جريًا على ما وضعها له، بل هو سبحانه الحاكم المتصرف فيها كما يريد، وأنها خاضعة لسلطانه، مدبرةٌ بأمره، تجري على ما يريد - لا كما هي تريد -، وأن ما يعمل من المعجزة الخارقة للعادة هي سنةٌ أخرى في ملكه من الأكوان العلوية والسفلية، يخلقها متى يشاء على يد من يختاره من عباده، إظهارًا لحجته على خلقه، وانتصارًا لمن يشاء من عباده وأوليائه على أعدائه الذين اقتضت حكمته تكيلهم.

والعجب من عالمٍ مفسرٍ - في هذا العصر - ينجرف لقولهم، وهو مؤمن بالمعجزات، ويؤول قوله تعالى: ﴿فَرَقْنَا بِكُمْ﴾: أنه المقصود حال الجزر؛ قائلًا: «إنه لم يقل: فرقنا لكم». ثم يزعم أن قوله تعالى: ﴿فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ﴾ [الشعراء: ٦٣]، أنه للمبالغة!!.

يا سبحان الله!! وهل يكون في الجزر شيءٌ مما وصفه الله بأنه كالطود العظيم؟! ويذهب في تأويله إلى أنه لاستعجالهم جعلوا الماء فرقين عظيمين ممتدين كالطود!! فهل الطود يكون ممتدًا كالحبل، أو يكون شامخًا مرتفعًا كالجبل؟! ثم ما الذي ألجأه إلى هذا التصرف السيئ بنص القرآن؛ ما دام يعترف بالمعجزات؟! إذ يقول: «ومثل هذا التأويل ليس بضائر؛ إذا كان أربابه يثبتون صدور خوارق العادات».

أقول:

أولاً: ما الحاصل على المثبت للمعجزات أن يجني على النص القاطع بالتأويل؛ سوى الإرضاء والتوافق مع من لا يؤمن بها من الملاحدة وأفراخ الإفرنج على حساب القرآن؛ وقد لا يشعر بذلك.

وثانيًا: إن التأويل بعد البيان تحريف وتزييف لا يستساغ على الأقل،

إذ المستساغ تأويل المجمل والمتشابه، خصوصًا وهذه الحادثة ثابتة بشواهد الأحوال التي حصل الإجماع على حصولها بسببها.

وقد قال ابن القيم في «الكافية الشافية»:

فسياقة الألفاظ مثل شواهد الأحوال إنهما لنا صنوان
إحداهما للعين مشهود بها لكنّ ذاك لمسمّع الإنسان
فإذا أتى التأويل بعد سياقة تبدي المراد أتى على استهجان
وإذا أتى الكتمان بعد شواهد الأحوال كان كأقبح الكتمان

وإذا كان قوله تعالى: ﴿فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ﴾ - وهو الدليل النقلى الثانى الذى لا يقبل تأويل المتهوِّكين^(١)، وأنهم مشوا فى قُلُوبِ البحر، وحافته عن أيمانهم وشمائلهم كالطود العظيم من الجبال، جبال ماء قد حبسها الله بقدرته، فالدليل الثالث: قوله تعالى: ﴿فَأَخْرَجَ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ يَمَسُّ لَّا تَخَافُ دَرَكًا وَلَا تَخْشَى﴾ [طه]، فهذا نص واضح على المعجزة الخارقة التى جعلتهم يمشون فى مَضْرِبِ عصا موسى بطريق يابس يمشون فيه مطمئنين، لا يخافون أن يدركهم عدوهم، ولا يخشون مما يمشون عليه؛ حيث إنه طريق يابس بقدره من أمره بين الكاف والنون.

فالنصوص القرآنية تأبى جميع التأويلات لوضوحها، والذى يمشى فى الجَزْرِ يخالجه الخوف من اختلاف الأرض فى الانخفاض الذى يكثر فيه الماء، والارتفاع الذى يقل فيه.

وفى هذه الآية من تركيز^(٢) التوحيد فى قلب الإنسان شيء عظيم؛ يجعل المسلم يستمطر مدد الله فى كل أزمة بعد ما يحقق الصدق والإخلاص له، وبالله التوفيق.

إن العليم الحكيم الذى أجرى خوارق العادات ليس ليدلل على

(١) المتهوِّكون: المتحيِّرون الشاكِّون.

(٢) تركيز: تثبيت.

وجوده وعظيم قدرته فقط، ولا لتصديق أنبيائه فقط، وإنما هو فوق ذلك لتقوية معنوية عباده تقويةً روحيةً جبارة، يعظم فيها توكلهم واعتمادهم عليه وثقتهم بنصره، مستيقنين أنه سبحانه يجعل الحزن سهلاً والمستحيل واقعاً، وأنه لن يعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض، وأنه يخلق أعظم شيء من لا شيء، وأنه يخلق بلا سبب، وأن الأكوان العلوية والسفلية لا يتعسر عليه منها شيء أو يتحكم في قدرته منها شيء؛ بل هو الذي يجريها على خلاف سيرها وسننهما العادية، ويتحكم فيها على ما يريده من نصره أوليائه المخلصين له، الصادقين معه، فيفلق البحر شطرين، يشق بينهما طريقاً ييساً، كأن الماء لم يمر عليه أبداً، كما فعل ذلك لموسى وقومه، ويشق القمر نصفين، إرغاماً لقريش وتصديقاً لمحمد ﷺ، ويوقف سير الشمس ليوشع بن نون خليفة موسى، ويجمد نهر دجلة لجيش سعد بن أبي وقاص فيعبرونه لم تبتل أقدامهم، ويذلل البحر لخيّل أبي العلاء بن الحضرمي، ويسيل الماء لهم في رمال الدهناء لما عطشوا، ويهزم الكفار يوم بدر بقبضة تراب يلقيها عليهم الرسول ﷺ قائلاً: «شاهت الوجوه»^(٢)، ويقول سبحانه له: ﴿وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى﴾ [الأنفال: ١٧].

وهو الذي يُمد عباده المؤمنين بالملائكة وبالريح والرب و غير ذلك؛ ممّا يدحض أعداءهم، فالإيمان بالمعجزات ينفع المؤمنين، والكفر بها يدحض الكافرين، إذ يأتيهم العذاب من حيث لم يحتسبوا، ولقوة إيمان عباده سبحانه بمدده زلزلوا الحصون بالتكبير الصادق، وأي معجزة أعظم من تقطيع أفئدة الكافرين وزلزلة حصونهم بالتكبير الصحيح، ذلك التكبير الصادر من أدمغة لا تعرف الله واللغو، بل بقوة إيمانهم حاربوا أعظم دول العالم في وقتهم - فارس والروم - دون أن يستعينوا بدولة على حساب دولة، أو يتملقوا دولةً ويهادنوها، ليتفرغوا للدولة الأخرى؛ بل حاربوهم في وقت واحد، حاصرين استعانتهم بالله الذي ﴿مَا مِنْ دَابَّةٍ إِلَّا هُوَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهَا﴾ [مرد: ٥٦]، واستمروا هم وأولادهم

في الزحف المقدس؛ حتى فتح الله عليهم أكثر المعمورة، وطبقت لغتهم ما بين الخافقين.

أما الملاحدة الذين لا يؤمنون بالمعجزات - على اختلاف طرائقهم -، فحياتهم على خطر كلما جدد الله الزحف المقدس على أيدي من شاء من عباده، ﴿وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَى أَمْرِهِ﴾ [يوسف: ٢١].

ثم إن في هذه المعجزة - من فلق البحر التي نجى الله فيها موسى وقومه وأهلك آل فرعون - نعمًا عظيمةً في الدنيا والدين:

أما نعم الدنيا في حق موسى وقومه: فإنهم بعدما وقعوا في أخرج المضائق، حيث كان عدوهم وراءهم يشاهدونه بالعيان، والبحر أمامهم قد سد عليهم كل طريق ومخرج، وأصبح هلاكهم عند عدوهم وعندهم مستيقنًا، فمن لم يهلكه عدوه أهلكه البحر - الذي يفر إليه - شر هلكة، فلا خوف أعظم من خوفهم، بل ولا يأس أعظم من يأسهم، فلطف الله بهم في أخرج الشدائد، ونجاهم مما يخافون، وأبدل خوفهم أمنا، وحزنهم وكربتهم فرحًا وسرورًا.

ومن جهة ثانية: طمأنهم وأكمل أمنهم بإهلاك عدوهم، وهم ينظرونه مشاهدة العين - إذ لو أخبروا بهلاكه ما صدقوا، ولعب عليهم الشيطان بتخويله -؛ فأكمل الله عليهم نعمته بإشهادهم لهلاكه؛ حتى لا يبقى فيهم شيء من الخوف أبدًا، فيستيقنوا الخلاص من ورطته إذن بإغراق الله لآل فرعون وهؤلاء ينظرون، إلى أن انحسرت^(١) مادة الخوف بتاتًا، وهذه أعظم نعمة.

ثم من جهة ثالثة: أن الله أورثهم أرضهم وديارهم وأموالهم وكنوزهم ونعمتهم التي كانوا فيها فاكهين، كما قال تعالى: ﴿وَجَعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ﴾ [النقص]، وهذا من تمام النعمة وظهور الكرامة لو أنهم يقدرون الله حق قدره، ولكن الله سيقض علينا العجائب الغرائب من خبث

(١) انحسرت: انقطعت.

سريرتهم وسوء طباعهم وقبح جهلهم.

وأما نعم الدين: فإنهم لما شاهدوا تلك المعجزة الباهرة المنقطعة النظير، زالت عنهم الشكوك وتذكروا جواب موسى لهم، إذ قالوا: ﴿أَوْذَيْنَا مِنْ قَبْلُ أَنْ تَأْتِيَنَا وَمِنْ بَعْدِ مَا جِئْتَنَا قَالَ عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَنْ يُهْلِكَ عَدُوَّكُمْ وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ ﴿١٢٨﴾﴾ [الأعراف]، وزالت عنهم كل شبهة، واستيقنوا بوجود الخلاق العظيم الذي هذه آثار بعض قدرته، وعرفوا صدق موسى بعلم ضروري لا يحتاج إلى نظر واستنباط.

ومنها: أنهم لما عاينوا ذلك صار داعيًا لهم إلى الثبات على تصديق موسى والانقياد له، كما صار داعيًا لمن بقي من قوم فرعون إلى تكذيبه والكفر به والإيمان بموسى.

ومنها: أنهم عرفوا أن الأمور بيد الله، حيث لا يوجد عز ولا تسلط أعظم مما عند فرعون، ولا ذلة ولا هوان أعظم مما أصاب بني إسرائيل، فقلب الله حالة فرعون إلى أشنع ذلة وهلاك، وحالة بني إسرائيل إلى عز وسعادة، وهذا يوجب انقطاع قلب المؤمن عن بهرج الحياة الدنيا وتعلقه بالله.

وأما النعم الحاصلة لأمة محمد ﷺ من هذه الحادثة فكثيرة:

منها: أنها كالحجة لمحمد ﷺ على أهل الكتاب لإخباره إياهم بها دون أن يكون له بها أدنى علم لولا وحي الله إليه، لأنه أُمي لا يعرف الكتب، ولأنه لم يخالط أهل الكتاب أبدًا، فأخباره إياهم بها دليل على صدقه.

ومنها: أننا إذا رأينا قدرة الله العظيمة في إهلاك هذا الطاغوت ذي القوة والبطش هلاكًا تصحبه الذلة والحسرة أخلصنا الضراعة إلى الله فيما يمسننا من نوائب الدهر، وما تبرزه الماسونية اليهودية من أنواع الطواغيت، فنحسن علاقتنا بالله، ونضرع إليه ضراعة صادقة ينجينا بها من شر كل ملحد وطاغوت في مشارق الأرض ومغاربها.

ومنها: أننا نحذر من مخالفة أوامر الله والاعتداء على حدوده؛ حتى لا نكون محرومين من رحمته ونصره، بل نعاكس بني إسرائيل في معاملتهم لموسى، ولا نوذي محمداً ﷺ كما آذوا نبيهم، بل نحقق الإيمان به باتباع طريقته وحصر التلقي عنه في ميادين الثقافة والتربية دون ما سواه، ونقتدي به اقتداءً صحيحاً كاملاً، خصوصاً في حمل رسالة الله وتوزيع هدايته، لنحيا حياةً طيبةً لا نضل فيها ولا نشقى، ولا تحقيق بنا اللعنة التي حلت ببني إسرائيل لما تمردوا على أنبيائهم، فضربت عليهم ذلّةً لا ينجون منها إلا بحبل من الله إن رجعوا إلى طاعته، أو حبل من الناس؛ بحيث يمدّهم غيرهم حسب مصالحه معهم كما هو الآن حاصل فيهم وفيمن سلك مسالكهم بالشروء من دين الله، لا يسلم من شرهم إلا بحبل آخر من ناس آخرين.

ثم إنه يُعلم من سرد الآيات المقبلة فضيلة أصحاب محمد ﷺ على أصحاب موسى؛ لصدق انقياد أصحاب محمد ﷺ وطاعتهم له بدون معجزات، وكثرة تمرد أصحاب موسى مع تلك المعجزات والنعم العظيمة، والله يؤتي فضله من يشاء.

وقال تعالى: ﴿وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنتُمْ ظَالِمُونَ ٥١﴾ ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُمْ مِّن بَعْدِ ذَلِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿٥٢﴾

هذه النعمة الثالثة على بني إسرائيل، وهي إكرامهم وإكرام نبيهم بهذا الموعد الشريف لمناجاة ربه وتكليمه بالوحي بلا واسطة، بل قربه الله نجياً من وراء حجاب، وذلك أن موسى وعدهم بعد الخروج من مصر بكتاب من الله، أو أنهم طلبوا منه ذلك بعد عبور البحر، فضرب الله لموسى موعداً أربعين ليلة - قيل: إنها شهر ذي القعدة وعشر من ذي الحجة -، فلما ذهب موسى لميقات ربه لعب عليهم دجالاً من شياطين الإنس الذين هم جنود إبليس، وفتنتهم أفضع من فتنته، فزعم

أن موسى يستعمل طلاسَمَ استطاع بواسطتها إخراجكم عبوركم البحر، وأنه ظفر بشيء منها يستطيع أن يصنع لهم منها هيكلاً آلهتهم وإله موسى! وهذا هو السامري الذي ذكره الله في سورة «طه»، وأنه قبض قبضة من أثر فرس جبريل في البحر لما جاء يُطمئن موسى، أو يباشر إهلاك فرعون على بعض الأقوال، وكان عندهم حُلِيٌّ كثير مستعار من الأقباط، فأمرهم هارون بإحراقه، واستعمل السامري تلك الفرصة؛ فأخرج لهم منه عجلًا جسدًا له خوار من التراب الذي أخذ من حافر فرس جبريل، أو أنه ركزه على القطب الشمالي، فأخذ الهواء يدخل من دبره ويخرج من فيه، فيسمع له صوت يشبه الخوار.

وكل هذا فتنة من الله يختبر بها ثبات إيمانهم وصدقهم في شكره، ولكنهم رسبوا في هذا الامتحان؛ لأنهم لا يرجون لله وقارًا، لا يعظمونه ولا يعاملونه معاملة من يوقرونه، لأن الذي يوقر الله لا يعدل به شيئًا من خلقه، وهؤلاء عدلوا به عجلًا صنعه دجال، فلم يبق لله مكانة في قلوبهم، ولهذا كان تكفيرهم لهذا الشرك تكفيرًا قاسيًا جدًّا وهو قتل نفوسهم.

وقوله تعالى: ﴿ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ﴾، الظلم في اللغة: النقص والانتقاص، قال تعالى: ﴿كَلَّا الْبَنَيْنَ ءَأَنْتَ أَكْلَهَا وَلَمْ تَظْلِمْ مِنْهُ شَيْئًا﴾ [الكهف: ٣٣]، أي: لم تنقص منه شيئًا، وكل من نقص من حق أحد كان ظالمًا، وإذا أطلق الظلم في القرآن كان معناه الشرك؛ لأن المشرك ينتقص لله بنقصه أي حق من حقوق الله، وصرفه إلى غيره، قال تعالى: ﴿إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ﴾ [لقمان: ١٣]، وقال تعالى: ﴿الَّذِينَ ءَامَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَٰئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ﴾ [الأنعام: ٨٢]، وفسر النبي ﷺ هذا الظلم بالشرك، وذلك في أحاديث صحيحة، مستشهدًا بالآية التي ذكرنا قبلها من سورة «لقمان».

فبنو إسرائيل انتقصوا الله انتقاصًا لا مثيل له بعبادتهم العجل،

خصوصًا بعدما شاهدوا معجزات باهرات تدل على ألوهية الله وتبطل ألوهية ما سواه؛ بحيث لا يجوز حصول شبهة في قلب أي عاقل بعد وقوع تلك المعجزات القاهرة، فقد ظلموا باتخاذ العجل ظلمًا عظيمًا.

وحيث إن ضرر الكفر والشرك ونحوهما لا يضر الله - لأنه نَزِهٌ^(١) عن الاستكمال بطاعة الطائعين، وعن الانتقاص بمعصية العاصين وكفر الكافرين -؛ فإن ظلم أولئك يعود عليهم بالضرر، ولهذا قال الله لهم: ﴿وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ﴾.

وقوله تعالى: ﴿ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُمْ مِّنْ بَعْدِ ذَلِكَ﴾؛ وذلك بعد التطهير العظيم الخطير البالغ في القسوة والبطش، وذلك أن الله رتب عفوه عنهم على توبتهم من هذا الشرك الفظيع، وإن صدق توبتهم لا يكون إلا بقتلهم أنفسهم، يعني: أن المطيع الذي لم يعبد العجل يقتل المشرك الذي عبد العجل، كما قال تعالى في الآية (٥٤): ﴿وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يُقَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنْفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَى بَارِيكُمْ فَاقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ذَلِكَُمُ خَيْرٌ لَّكُمْ عِنْدَ بَارِيكُمْ فَنَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ﴾، وذلك تطهير للمشركين وغيرهم من العصاة المشركين؛ لأن الذي لم يعبد العجل لم ينكر على من عبده، فصارت عاقبة ترك الإنكار والمقاطعة إعمال السيف فيما بينهم، ولذا قال لهم موسى مخاطبًا لجميعهم: ﴿يَقَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنْفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَى بَارِيكُمْ فَاقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ﴾ توبوا إلى الله الذي هو خالقكم وبارئكم من العدم؛ إذ لا يستحق العبادة سواه ولا الرجوع إلا إليه.

ومن تأمل حقيقة التوبة وغايتها لا يستنكر ما رتبته عليها من ذلك التكليف الشاق، خصوصًا للنفوس الخوارة المنهارة سريعة التنكر والإيغال في المنكر؛ ذلك أن محو أثر الذنب من خلايا القلب لا يحصل إلا بالتوبة النصوح، والباعث على التوبة النصوح هو شعور التائب بعظمة من عصاه وقوة سلطانه واستيقانه بأن مصيره إليه في الآخرة وأنه

(١) نَزِهٌ: متزّه.

لا منزلة^(١) من عقوباته المتنوعة في الدنيا عاجلاً.

فلا جرم أن هذا الشعور يبعث في القلب الهيبة والخشية، ويحدث في روحه انفعالاً مما حصل وندماً على حصوله، وتذكراً لعقوبات الله العاجلة والآجلة، فهذه آثار تزعج التائب وتدفعه إلى القيام بأعمال مضادة لما أذنب ومأخية له.

ومن هنا لما رجع موسى من الميقات، ورآهم على هذه الحال، وطاش غضبه عليهم وعلى أخيه هارون، وألقى الألواح، وأخذ برأس هارون يجره إليه، وحصل بينه وبينهم وبينه وبين أخيه ما قصه الله مجملًا في سورتي «طه» و«الأعراف»، فأسقط في نفوس الإسرائيليين هذا الصنيع، ورأوا حقيقة ضلالهم، وساورهم الخوف والقلق: أخبرهم^(٢) موسى بالطريقة التي يحصل بها قبول توبتهم من هذا الإشراف الفظيع الذي وقعوا فيه، وليس من طبيعتهم تقديس البقر ولا عبادتها، وإنما هو من طبيعة قدماء المصريين الوثنيين، ولهذا أحرقه موسى إحراقاً وذره في البحر تربية لهم، ليعلموا أنه لا يدفع الضرر عن نفسه ولا يجلب لها نفعاً، فكيف يدفع الضرر عن غيره أو يجلب له نفعاً؟!.

وطريقة توبتهم هو أن يقتل بعضهم بعضاً، لا يحنو والد على ولده، ولا قريب على قريبه، وهذا من جملة الآصار التي حملهم الله إياها ورفعها عن أمة محمد ﷺ عفواً منه وفضلاً، فإنه علم المحمديين دعاءً ونادى بقبوله: ﴿رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ﴾ [البقرة: ٢٨٦].

قال ابن عباس: «إنهم قالوا لموسى: كيف يقتل الآباء الأبناء أو الإخوة الإخوة؟ فأنزل الله عليهم ظلمة لا يرى فيها بعضهم بعضاً، فقالوا: من آية توبتنا أن يقوم السلاح فلا يقتل وترفع الظلمة، فاقتتلوا

(١) كذا في المطبوع.

(٢) هذا جواب قوله: «ومن هنا لما رجع موسى...» أول الفقرة.

حتى خاضوا في الدماء، وصاح الصبيان: يا موسى العفو العفو، فبكى موسى، فنزلت التوبة، وقام السلاح وارتفعت الظلمة».

قال مجاهد: «بلغت القتل سبعين ألفاً».

قال قتادة: «جعل القتل للقتيل شهادة وللحي توبة».

وهذه العقوبة مناسبة لواقعهم من جهة ضخامة خطيئتهم وقبح شركهم برّب أنجاهم ممّن يسومهم سوء العذاب، وأقر عينهم برؤيتهم هلاكه، ثم تكون عاقبتهم معه أن يعبدوا عاجلاً، زاعمين ألوهيته عليهم وعلى موسى، ثم ترك الأمر بالمعروف ممن لم يعبد، فترك الأمر بالمعروف استهانةً شنيعةً بجناب الله.

وقوله تعالى: ﴿إِنَّهُ هُوَ النَّوَابُ الرَّحِيمُ﴾، التواب: هو دائم التوبة بخلاف المخلوق؛ فإنه إن تاب عن المذنب مرةً أو مرتين لا يواصل توبته عليه مراراً عديدة، أما الله سبحانه فإنه ﴿النَّوَابُ﴾ للمنيب من عباده - مهما تكرر ذنبه - إذا عاود التوبة ولم يصر؛ لأنه ﴿الرَّحِيمُ﴾ بالمؤمنين الذين لا يصرون على ذنوبهم.

ثم انظروا - معشر المسلمين - إلى دفائن أنفس اليهود الخبيثة، هل استمروا على هذه التوبة إلا بالثمن الغالي الفظيع القاسي الشنيع، ستركُم الآية (٥٥) سوء طباعهم وخبث سريرتهم، وقانا الله من ذلك.

وقال تعالى: ﴿وَإِذْ ءَاتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ﴾

٥٣

تكرر في الآيات التي فيها تذكير بالنعيم حرف «إذ»، وهي اسم للوقت الماضي، كما أن «إذا» اسم للمستقبل، و﴿الْكِتَابُ﴾ يقصد به التوراة، كما قال في سورة «المائدة»: ﴿إِنَّا أَنْزَلْنَا التَّوْرَةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا﴾ [المائدة: ٤٤]، وأما «الفرقان» المذكور في هذه الآية فهو ما أمد الله به موسى من المعجزات التي فيها فرقانٌ بين الحق والباطل.

وقد غلط في الإعراب والمعنى من زعم أنه الفرقان المنزل على محمد ﷺ؛ لأنه من شروط العطف أن يكون المعطوف على الشيء مثله، وعلى هذا القول يكون المعطوف على الشيء خلافه. هذا في اللغة من جهة الإعراب.

وأما المعنى فليس لمحمد ﷺ ذكر في السياق أولاً، ثم إن الله قال في سورة «الأنبياء»: ﴿وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ وَضِيَاءً وَذِكْرًا لِّلْمُنَافِقِينَ﴾ [الأنبياء: ٤٨]، فإما أن يكون «الفرقان» في كلتا الآيتين هو المعجزات الفارقة، وإما أن يكون المقصود به صفة للكتاب - الذي هو التوراة - وتأكيدها له، ولكن ظاهر السياق هنا وفي سورة «الأنبياء»: أن «الفرقان» هو المعجزات الخارقة المؤيدة لموسى من الله، من العصا التي تنقلب ثعباناً وتلقف ما يأفكون، ومن انفلاق البحر، ومن الحجر التي إذا ضربها بعصاه انفجرت اثنتا عشرة عيناً بعدد أسباط بني إسرائيل. فهذه المعجزات جعلها الله فرقاناً لموسى بين الحق والباطل.

وأما الكتاب في هذه الآية فهو التوراة، وعبر عنه في سورة «الأنبياء» بأوصافه دون اسمه قائلاً: ﴿وَضِيَاءً وَذِكْرًا لِّلْمُنَافِقِينَ﴾، وفي سورة «المائدة» قال عنها ما ذكرناه، فهذا ظاهر سياق القرآن.

وأما قوله: ﴿لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ﴾، تقدم الكلام على معنى «لعل»، وأنها لا تستعمل إلا فيما يرجى أسبابه، والأسباب هنا هي الهداية العامة، وقد وصفها^(١) في سورة «المائدة» بأن فيها ﴿هُدًى وَنُورٌ﴾، وقد أشبعنا الكلام في أوائل سورة «البقرة» على المحل القابل للهداية، وهو القلب المنحشي بالإيمان بالغيب.

وقد قال سبحانه عنها في سورة «الأنبياء»: ﴿وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ وَضِيَاءً وَذِكْرًا لِّلْمُنَافِقِينَ﴾ [الأنبياء: ٤٨] الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِالْغَيْبِ وَهُمْ مِنَ السَّاعَةِ مُشْفِقُونَ [الأنبياء: ٤٩]، يعني خائفون؛ لأن الإنسان لا يدري في أي لحظة

(١) يعني التوراة.

يموت فتقوم ساعته الدنيا القريبة ولا يدري - أيضًا - عن قيام الساعة الكبرى التي لا تأتينا إلا بغتة.

فالمحل القابل كهداية هو الذي يصحب إيمانه بالغيب خوفًا ووجلًا من قيام إحدى الساعتين، وقد ذكرتُ طرفًا من ذكر المحل القابل والسبب والشرط وعدم المانع في أواخر بحث المنافقين في هذه السورة أيضًا، وأن المؤثر المقتضي هو وحي الله، والمحل القابل هو القلب الحي بالإيمان بالغيب، والإشفاق من إحدى الساعتين، وشهود القلب الذي يحصل به التأثير، وهذا هو الشرط، وانتفاء الموانع في حصول التأثير وهي اشتغال القلب عن الله إلى غيره بأي شيء من المؤثرات المادية والشهوانية وأغراض النفس الأنانية، ووحى الله زاهر بما يعالج هذه الأمراض المانعة من الهداية.

والحاصل: أن إنزال التوراة على موسى عليه السلام هي النعمة الرابعة على بني إسرائيل؛ لأن فيها أكبر نعمة من نعم الله تعالى، وهي الهداية التي من حصل عليها فقد نال السعادتين في الدنيا والآخرة، ومن حُرِمها - بعدما جاءته - تعرض للشقاوتين في الدنيا والآخرة.

وكل من سلك مسالك الهداية من بني إسرائيل أو من أمة محمد صلى الله عليه وسلم فالله يعينه على تحصيلها، أما من هرب منها وسد أذنيه منها، وأشغلهما بلهو الحديث المتنوع فلا يلوم إلا نفسه.

والنعمة الخامسة على بني إسرائيل هي نعمة العفو الأول عن شركهم بالله وعبادة بعضهم العجل، وسكوت بعضهم الآخر عن الإنكار والواجب الرادع؛ بحيث عمتهم العقوبة التي تقضي إفناءهم بأيديهم لولا عفو الله عنهم وتوبته عليهم، كما جاء في الآية الرابعة والخمسين - التي قدمت تفسيرها على هذه الآية - لقوة علاقتها بسابقتها - التي هي الآية الثانية والخمسين -.

وفي قوله تعالى: ﴿لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ﴾ دليل من جملة الدلائل القرآنية على

أنه يريد من الهداية جميع بني الإنسان إرادةً شرعيةً، وهي إرادة الأمر التي يعاقب على تركها كل من تركها؛ خلافاً لكثير من المبتدعة الذي قولهم مضاد لمقصود الله من إرسال الرسل وإنزال الكتب، بل قولهم يتضمن الدفاع عن إبليس وعن جميع أعداء الأنبياء والمرسلين، والدفاع عن الرافضين لوحي الله - كما أوضحت هذا في القصيدة القدرية -، ولكن ما في التوراة من الهدى والنور لم يُقنع بني إسرائيل، ولم يُلن قسوة قلوبهم لما عندهم من الغرور والزعنفلة^(١)، فهذه الآية (٥٥) يعلمنا الله فيها عن سوء تمردهم وقبح زعنفتهم ويذكرهم أنفسهم بذلك قائلاً:

﴿وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَنْقُومِ عَلَيْكُمْ أَنْفُسُكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجَلَ فَتُوبُوا إِلَى بَارِيكُمْ فَاقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ذَلِكَ خَيْرٌ لَكُمْ عِنْدَ بَارِيكُمْ فَثَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ٥٥﴾ وَإِذْ قُلْتُمْ يَمُوسَى لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّعِقَةُ وَأَنْتُمْ نَنْظُرُونَ ٥٦ ثُمَّ بَعَثْنَاكَ مِنْ بَعْدِ مَوْتِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ٥٧﴾

وتذكير الله لهم بذلك فيه عدة فوائد:

أحدها: تشبيههم - أعني اليهود المعاصرين لمحمد ﷺ - في جحودهم معجزاته بأسلافهم في جحودهم نبوة موسى ﷺ، مع مشاهدتهم عظام المعجزات الباهرة؛ بحيث رفضوا الإيمان به حتى يروا الله جهرة.

ثانيها: أنه لا يُظهر على محمد ﷺ مثل تلك المعجزات؛ لعلمه بأنه لو أظهرها لجحدوها فاستحقوا من العذاب مثلما حل بأسلافهم.

ثالثها: تحذير الله تعالى لمن كان في زمن محمد ﷺ عن سلوك مسلك هؤلاء مع موسى ﷺ، لئلا تأخذهم مثل هذه الصاعقة المهلكة.

رابعها: فيه تسليّة للنبي محمد ﷺ عما كان يلاقيه منهم، وسيأتي

توكيد مثل هذه التسلية في الآية (١٥٣) من سورة «النساء»: ﴿يَسْأَلُكَ أَهْلُ الْكِتَابِ أَنْ تُنَزِّلَ عَلَيْهِمْ كِتَابًا مِّنَ السَّمَاءِ فَقَدْ سَأَلُوا مُوسَىٰ أَكْبَرَ مِنْ ذَلِكَ فَقَالُوا أَرِنَا اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ بِظُلْمِهِمْ ثُمَّ أَخَذُوا الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمْ الْبَيِّنَاتُ فَعَقَوْنَا عَنْ ذَلِكَ وَأَتَيْنَا مُوسَىٰ سُلْطَانًا مُّبِينًا ﴿١٥٣﴾﴾.

ففي ذلك تثبت من الله لقلب نبيه محمد ﷺ على الصبر كما صبر أخوه موسى؛ من قبله.

خامسها: تذكير الله لهم بالإنعام السادس؛ حيث أحياهم بعد ما أهلكتهم الصاعقة وهم ينظرون بسبب تمردهم، وقولهم: لن نؤمن لك وننقاد حتى نرى الله عياناً ويكلمنا مثلما كلمك، فليس لك ميزة علينا، ونحن قد أكرمنا الله بسبب إبراهيم وإسحاق ويعقوب لا بسببك أنت.

سادسها: أن في إخبار محمد ﷺ لهم عن مخالفتهم لموسى وتحكمهم به دليل مفحم على صدقه ونبوته لأنه أمي.

وهذا التمرد منهم جرى بعد توبتهم من عبادتهم العجل وتقتيلهم لأنفسهم، فأمرهم عجيب! لا تؤثر في نفوسهم الخبيثة توبة مشروط قبولها بتقتيل أنفسهم؛ بل إنهم بعد هذا ازداد تمردهم حتى قالوا ﴿لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ﴾، لن نعترف بنبوتك ﴿حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً﴾ عياناً لا لبس فيه.

والذي قال هذا مجموعهم أو سوادهم الأعظم أو قاله نخبتهم.

قال السُّدي - ما معناه -: «إن موسى اختار من قومه سبعين رجلاً يذهب بهم إلى الطور للاعتذار مما حصل، وأنهم لما أتوا الطور قالوا هذه الكلمة البشعة، فأماهم الله بالصاعقة، فقام موسى يبكي ويناشد ربه في قومه: بماذا أرجع ببني إسرائيل؛ فإني أمرتهم بالاقتتال، ثم اخترت من بقيتهم هؤلاء، فكيف أرجع بدونهم؟ ومن يصدقني أنهم ماتوا؟ فلم يزل يتودد إلى الله بقوله: ﴿إِنَّا هُذَنَّا إِلَيْكَ﴾ [الأعراف: ١٥٦]، حتى أحياهم ونظر كل واحد منهم إلى الآخر.

أقول: لعل هذه واقعة مستقلة كما ذكرها الله في الآية (١٥٦) من

سورة «الأعراف»؛ أراد الله تأديبهم إكرامًا لموسى وتربية لنفوسهم، وليسوا هم المقصودون بالآية السابقة؛ لأنها ليس لها صلة بمسألة عبادة العجل وهي معروفة عند اليهود، ومنصوص عليها في كتابهم بأن طائفة منهم قالوا: لماذا اختص موسى وهارون بكلام الله من دوننا؛ فانتشر هذا القول في الجميع، فتجراً طوائف منهم بعد موت هارون، وهاجوا على موسى، حتى قالوا ما قالوا فأهلكهم الله بالصاعقة وهم ينظرون، ثم يتوب عليهم ويحييهم بعد موتهم لعلهم يشكرونه شكرًا عملياً، ولكنها النفس الإسرائيلية التي لا تتغير، فالطبيعة السيئة لا يجدي فيها التأديب ولا التربية الحسنة، طبيعة تعقدت في نفوسهم من آثار الإرهاب والبطش الفرعوني القلب سجايا الأحرار إلى سجايا العبيد، والذنب الأصيل ذنب فرعون عليهم وعلى جميع الناس الذين ابتلوا بشرهم.

﴿وَقَالَ تَعَالَى: ﴿وَزَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّاءَ وَالسَّلْوَى﴾

كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿٥٧﴾﴾

هذا هو الإنعام السابع والثامن على بني إسرائيل، ذكره الله هنا وفي سورة «الأعراف»:

فالإنعام السابع: نعمة الإزالة بالغمام - وذلك في أرض التيه -؛ سخر الله لهم السحاب يظلهم من الشمس حتى لا تلفح وجوههم وتؤلم أبدانهم، بل أكرمهم الله بهذا الظل الظليل الذي ذكرهم به للامتنان، وتعظم هذه المنة لأنها جاءتهم وهم متلبسون بمعصية الله في عدم دخول الأرض المقدسة، وتحريمها أربعين سنة كتب الله عليهم أن يتيهوا في الأرض، ومع هذا لطف بهم فظلهم بالغمام حتى لا ينالهم شيء من حر الظاهر أو حر الباطن، فألطف الله بهذه الأمة ألطف عظمة باهرة، ومقابلتهم لها بمقابلة كافرة.

أما النعمة الثامنة: فهي إنزال المن والسلوى ليتنعموا بأكلهما ويتفكها بلذاذتهما.

و«المن»: مادة فيها بعض الحلاوة والزوجة القليلة، تنزل كالندى أو كخفيف الجليد حتى تكون إذا تكاثفت تشبه الإسفنج الأبيض إذا كانت واقعة على مددٍ أو حجارة، أما إذا وقعت على أشجار أو ورود فإنها تتأثر بلون ما وقعت عليه منها.

وبعضهم فسر المن بالترنجبين^(١)، وبعضهم جعله من صنوف المن، وللناس في استعماله الآن طرق عديدة، ولكن الله جعله في أصله لذيق المأكّل قليل الحلاوة حتى لا يملّه الآكل، فتبارك الله أرحم الراحمين.

وأما «السلوى»: فطائر معروف يسمى «السماني»، فالتعبير بالإنزال لكل منهما على حقيقته، وهذه النعمة زيادة على ما عندهم من لحوم المواشي.

وقد أباح الله لهم ما أنزله قائلاً: ﴿كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ﴾ فقد أبحت لكم التنعم زيادةً على ما وقيتكم من جحيم الشمس في الهاجرة، ولطفت لكم الجو فجعلته رخيًّا نديًّا من السحاب، صحةً لأجسامكم ونعيمًا لبالكم.

ومع هذا فالله يسجل خطيئةً قابلوا بها هاتين النعمتين العظيمتين دون أن يفصلها، فيجوز أنها قولهم: ﴿لَنْ نَصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ﴾ [البقرة: ٦١] - كما سيأتي -، ويجوز أنها غيرها مما لا نتكلفه، بل نكتفي بقول الله: ﴿وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ﴾.

وقد كرر الله هذا التعبير في بني إسرائيل - وفي غيرهم من أنواع الكفر والفسق -؛ ليقرر قاعدةً هامةً في سنة الله الشرعية، وهي: أن جميع ما يطلبه الله من العبد فعلاً أو تركاً إيجاباً أو إعداماً؛ فهو لمصلحة نفسه من جلب الخير والمنافع بامثال الأوامر، ودفع الأضرار والشُرور باجتناّب المنهيات، وإن الله لا تنفعه طاعة الطائعين جميعاً، ولا تضره معصية العاصين جميعاً مهما كثروا، وإنما يجلب العصاة

(١) الترنجبين: سائل حلو ينزل بعد الفجر كالندى على الأشجار.

الضرر على أنفسهم، فهم قد ظلموا أنفسهم ونقصوها حقوقها التي ترتفع بها وتزكو، ولم ينقصوا من الله شيئاً، فالظلم هنا بمعنى النقص.

وقد ورد عن النبي ﷺ في الحديث القدسي: «يا عبادي، لن تبغوا نفعي فتنفعوني، ولن تبغوا ضرِّي فتضرروني. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل منكم؛ ما زاد ذلك في ملكي شيئاً، ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل منكم؛ ما نقص ذلك من ملكي شيئاً. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد وسألوني، فأعطيت كل واحد منهم مسألته؛ ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط من البحر. يا عبادي، إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيراً فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومنَّ إلا نفسه»^(١).

وهذا حديث قدسي شريف؛ رواه أبو ذر عن النبي ﷺ فيما يرويه عن ربه، وهو حديث طويل مفيد، وقد بدأت من نصفه تقريباً اختصاراً على مدلول الآية منه، وله شروح نافعة، وهو من أمهات العقيدة ومن جملة ما أفرد بالشرح شيخ الإسلام ابن تيمية فليرجع إليه.

وقال تعالى: ﴿وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ ٥٨﴾ **فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ يَمَّا كَانُوا يَفْسُقُونَ ٥٩﴾**

هذا هو الإنعام التاسع على بني إسرائيل، فقد كتب الله لهم دخول هذه القرية وأن يأكلوا منها حيث شاؤوا رغداً، وذلك بعد تحريمها عليهم أربعين سنةً يتيهون في الأرض لقاء تمردهم عن أمر ربهم، وجبنهم عن قتال عدوهم، وقولهم لموسى: ﴿فَاذْهَبْ أَنتَ وَرَبُّكَ فَقَتِلَا﴾

[المائدة: ٢٤]، كما سيأتي الكلام عليه في سورة «المائدة».

و«القرية» اسم لمجتمع الناس من بلدٍ صغير أو كبير، وشاع استعمالها في البلد الصغير، ولكن هنا يقصد بها المدينة، لأن القرية لا يتيسر فيها رغد العيش، وهي على الأصح بيت المقدس قلب فلسطين؛ ذات العيش الرغد.

وقوله سبحانه: ﴿وَأَذْلُواْ أَبْأَبَ سَجْدًا﴾، وهذا الباب لم يذكر اسمه ولا جهته، وقد قال بعض المفسرين: إنه المسمى «باب الحطة»، والظاهر أن الباب المقصود في الآية هو مدخل المدينة، وأما كونهم يدخلونه سجداً فالمراد به - والله أعلم -: سجود الخضوع لله والخشوع، وليس السجود المعروف - الذي هو وضع الجباه على الأرض -؛ لأن ظاهر الأمر يقتضي وجوب الدخول حالة السجود، وقيل: هو الركوع انحناءً، ولكن الخضوع هو الأقرب، إظهاراً للتواضع الذي يحصل به طاعة الرأس إعظاماً لله الذي مكنهم من دخوله، فأصبح دخولهم بحول الله وقوته، لا بسبب جهادهم وتفوقهم وانكسار عدوهم أمام قوتهم، فإن لمثل هذا شأنًا في الدخول غير شأنهم؛ فإن الظافر بدخول البلد ظفراً عسكرياً يدخل مرفوع الرأس بتعاضم وعنجهية، أما هؤلاء فعلى العكس، بل أمرهم الله - مع هذا - أن يعلنوا توبتهم أمام بعضهم وأمام الناس؛ حيث قال لهم: ﴿وَقُولُواْ حِطَّةٌ﴾؛ ليقرروا خضوع القلب بنطق اللسان، ملتجئين من الله حط الذنوب.

وكلمة ﴿حِطَّةٌ﴾ فِعْلَةٌ مِنَ الْحَطِّ، وهي خبر مبتدأ محذوف، أي: مسألُتنا حطةً.

هكذا يرشدكم الله سبحانه إلى ما ينفعهم في دينهم ودنياهم من جلب مرضاته وعفوه، وأخبرهم أنه يغفر لهم خطاياهم إذا امتثلوا، ويزيد المحسنين - الذين يراقبونه كما يريد - مزيداً من الثواب والإحسان، ولذا قال: ﴿تَغْفِرْ لَكُمْ خَطِيئَتَكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ﴾ (٥٨)؛ لأن المحسن الذي

يراقب الله يسارع في المزيد من الأعمال الصالحة، فيزيده الله بإحسانه إحسانًا.

ولكن الطبع اليهودي يستعصي على أحسن ضروب التربية، فقد عصى بعضهم - أو أكثرهم - وكابر حتى اعتبرهم الله مبدلين للقول الذي قيل لهم، وذلك أن مخالفتهم لأوامر الله ليست عن جهل يستوعب مزيد تفصيل^(١)، ولا عن اشتباه يحتمل التأويل، ولكنه مجرد عناد ومشاقة، فكأنهم بهذه الحالة قيل لهم عكس ما قيل في الحقيقة، ولذا قال: ﴿فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ﴾، وفي سورة «الأعراف»: ﴿فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ﴾ [الأعراف: ١٦٢]، وهذا يدل على أن المخالفة لم تصدر من الجميع.

قال أكثر المفسرين: إنهم لم يدخلوا الباب سجدًا - كما أمرهم الله -؛ بل دخلوه زاحفين على أستاذهم قائلين: حبة في شعيرة^(٢)، أو: حنطة. يقصدون بهذا أنهم يريدون الأكل، وهذا القول يؤيده أثر صحيح، وإلا فللمفسرين أقاويل أخرى مستمدة من الإسرائيليات التي ينبغي تطهير التفاسير منها.

وقد أصاب الله تعالى الظالمين منهم بعذاب أبهم اسمه وحقيقته قائلًا: ﴿فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ﴾^(٣)، وفسره البعض بأنه الطاعون، والأولى أن نسكت ونقف حيث أوقفنا الله، بل نؤمن بأنه عاقبهم برجز ملائم لمعصيتهم وحالتهم.

وفي إقامته سبحانه للمظهر مقام المضمّر في قوله: ﴿عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا﴾ تأكيد لما نص عليه في سورة «الأعراف» من التبعض، وأن المخالفين ليسوا جميع القوم، بل منهم من لم يخالف، ومن خالف

(١) أي: ليس ناتجًا من أن أوامره سبحانه كليّة تحتاج إلى تفصيل لم يفهموه، فيكون لهم بعض العذر، والله تعالى أعلم.

(٢) رواه البخاري (٤٤٧٩) ومسلم (٣٥١٥).

نال جزاءه على فسقه، أي: خروجه من طاعة الله، والله أعلم.

وقال تعالى: ﴿وَإِذْ أَسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرِبَهُمْ كُتُوبًا وَاشْرَبُوا مِنْ رِزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعَثُّوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ۖ﴾

هذا هو الإنعام العاشر على بني إسرائيل، وهو من أعظم الإنعامات عليهم في دينهم ودنياهم:

- أما الدين: فلأن في هذا معجزة عظيمة شاهدة على وجود الإله الخالق وعظيم قدرته وسعة رحمته ﷺ، حيث فجر لهم ماءً كافياً لجميع أسباطهم من صخرة صماء يابسة، ولو كانت رطبة لما صح في الحسبان أن يُعتصر منها قدر قارورة، فكيف وهي يابسة للغاية، ففي هذا أعظم دليل على قدرة الله لا يشك في وجوده إلا الذي هو أضل من البهائم.

- وأما كون هذا من أعظم نعم الله عليهم في الدنيا: فلأن حياة كل شيء متوقفة على الماء - خصوصاً البشر -؛ بل على الخصوص بني إسرائيل الذين عطشوا في التيه، وساورهم الهلع والقلق، وأخذوا يتذكرون مياه مصر المتدفقة، ويلومون موسى على إخراجهم، ويتمنون حالة الذلة والإرهاب؛ لأنهم قد ألفوها، فماتت منهم الشهامة والرجولة الصحيحة، وليس عندهم شيء أعز من الماء، ولا أفرح لهم بحصوله منه، فكانت هذه النعمة عظيمة جداً بالنسبة إلى حالتهم المذهلة المخيفة.

ومن تأمل جميع النعم العشر التي أكرم الله بها بني إسرائيل وجد فيها تربيةً روحيةً ومعنوية، شاء الله أن يرفع رؤوسهم من حضيض الذل والمهانة، وأن يطهر نفوسهم من رواسب الوثنية التي تأثروا بها في مصر، وأن يقتلع منها جذور الشرك المتأصلة فيها لطول إقامتهم، ولما جبل الضعيف عليه من تقليد القوي؛ فإنك تجد في أخبارهم مع موسى غرائب الأعاجيب مع ما يتخللهم الله من سوابغ نعمه المترادفة التي لم تتوافر لغيرهم؛ فتجدهم لا يعملون حسنة إلا ويُتبعونها بسيئة - مع

أن هذا خلاف الواقع الإنساني المعروف -، وتجدهم يتنكرون للنعمة أسرع ما كان، كما جرى منهم بعد إنعام الله عليهم بمجاوزتهم البحر وإهلاك عدوهم وهم ينظرون، يسألون موسى أن يجعل لهم إلهًا غير الله - كما سيأتي تفسيره في الآيات (١٣٨ - ١٣٩) فما بعدهما من سورة «الأعراف» -، وأحيانًا يعبدون عجلًا مصنوعًا من حليهم، وأحيانًا يقولون لموسى: ﴿لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَىٰ اللَّهَ جَهْرَةً﴾، وتارةً يبدلون قولًا غير الذي قيل لهم، وأحيانًا يعتدون في السبت، ويتحيلون على الله... إلى غير ذلك من أنواع شرودهم عن الحق، وتهافتهم على الباطل.

ولذا تجد الله ﷻ لم يراع الترتيب في سرد أحوالهم ومواقفهم وتنويع نعمه عليهم؛ لأنه لما كان يريد العظة والاعتبار جعل بيانه لنعمه عليهم متصلًا بأسبابها، منفصلًا عن أوقاتها، وقد اعترض بعض أعداء القرآن عليه بعدم ترتيب ما فيه من القصص، كتأخيره - مثلاً - لذكر الاستسقاء وضرب الحجر، مع أنه كان متقدمًا على دخول القرية، فأجابهم علماؤنا بما تقدم وبأن القرآن لم يقصد التاريخ وسرد الوقائع بمواقيتها مرتبة، لأن هذا قد يخالف لوازم الهداية ومواقع العظة والاعتبار، والقرآن كتاب هداية لا كتاب تاريخ وأقاصيص؛ فهو يُعنى ببيان النعم متصلة بأسبابها لتطلب منها، وببيان النقم بعلمها ليحذر منها، فكانت طريقة القرآن أبلغ في التذكير والتأثير.

كان من عناية الله ببنِي إسرائيل في مُهاجَرِهِم من مصر أنه لا يدع لليأس عندهم مجالًا؛ بل يبادرهم بإغاثته لهم، فإنهم لما عطشوا في التيه واستسقى لهم موسى؛ أكرمهم الله سبحانه وأغاثهم بالماء، لكن بطريقة فيها زيادة تركيز للعقيدة وتثبيت للإيمان، فهو سبحانه قادر على إنباع الماء من الأرض وتشعيبه لهم اثنتي عشرة عينًا، ولكنه أغاثهم بطريقة فيها معجزة أبلغ بكثير من ذلك، قال تعالى: ﴿فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ﴾.

والعصا هي عصاه المعروفة التي يُتوكأ عليها، والتي لما شاء الله انقلبت ثعباناً مبيئاً، فلا يجوز الالتفات إلى ما قيل في طولها ما دام القرآن نص على أنه يتوكأ عليها؛ لأن ما يتوكأ عليه الإنسان فهو أصغر من قامته، فعلى المفسر الوقوف عند حدود العقل والنقل، وألا يظلم التعبير القرآني خضوعاً لأخبار إسرائيلية تصادم النقل ولا يهضمها العقل.

وكذلك الحجر المضروب لم يعينه القرآن، فلا يجوز لنا أن نعتمد على روايات إسرائيلية في وصفها أو بتعدادها أو منشئها المزعوم من الجنة، وإنما يلاحظ من نظم القرآن الكريم أن «اللام» في ﴿الْحَجَرِ﴾ إما للعهد أو للإشارة إلى شيء معلوم يعرفه موسى، وليس لدينا ما يدلنا على معرفته. ولكن بما أنه يجوز أن تكون اللام هنا للجنس فالتفسير بها أولى لأنه أبين في الحجة وأظهر لقدرة الله، فكأنه ﷺ قال لموسى: اضرب بعصاك الحجر - أي حجر تراه -، ذلك أن موسى لو خصص حجراً معيناً لاعتقدوا أن له مزية وتأثيراً، لأنهم حديثو عهد بجاهلية شنيعة، وكلما كان أبلغ في الإعجاز، وأبعد عن سوء الاعتقاد في التأثير فهو أولى بالتفسير، لأن المقام مقام تركيز إيمان وعقيدة، ومقام تجريد كامل للتوحيد.

وقوله تعالى: ﴿فَأَنْفَجَرْتُمْ﴾ متعلقة بمحذوف، أي فضربه فانفجرت، ولا يمتنع على قدرة الله أن ينفجر الماء من الحجر بدون ضرب، ولكن الله اختار لموسى أن يضربه كرامة له بين قومه.

واعلم أنه لا تناقض بين قوله سبحانه هنا ﴿فَأَنْفَجَرْتُمْ﴾، وفي سورة «الأعراف» ﴿فَأَنْبَجَسْتُمْ﴾ [الأعراف: ١٦٥]، لأنه من اختلاف العام والخاص الذي لا يوجب التناقض خصوصاً وفي كلا الآيتين ﴿قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَشْرِبَهُمْ﴾، مع الاتفاق على نبع اثنتي عشرة عيناً، لكل سبط من أسباطهم عين خاصة يشرب منها دون موازاة السبط الآخر.

والحكمة في تقسيم هذا الماء عليهم - لكل سبط عين خاصة - هي

أنهم كثيرون، ومن عادة الكثير في الناس إذا اشتدت بهم الحاجة إلى الماء ثم وجدوه أن يقع بينهم زحام يوجب التشاجر والتناحر المفضي إلى التطاحن في القتال، فأكمل الله نعمته بهذا التقسيم الذي جعل لكل بطن من بطونهم عينًا خاصة لا يختلط معه غيره، وبهذا لا يحصل من أثر الزحام فتنة، بل قد لا يحصل بينهم ما يعتبر زحامًا.

فالله - الذي يعلم ما بينهم من التشاحن - وقاهم بهذا التقسيم للماء شر فتنة مستطيرة، فضلًا منه ورحمة، ومع هذا فالقوم هم القوم!.

واعلم أن هذه الحادثة ليست معجزةً واحدة؛ بل هي خمس معجزات: - إحداها: أن نفس ظهور الماء معجزة.

- وكون خروجه من حجر صغير معجزة ثانية.

- وكون خروج الماء على قدر حاجتهم معجزة ثالثة.

- وكون خروجه عند ضرب الحجر بالعصا معجزة رابعة.

- ثم انقطاع الماء عند الاستغناء عنه معجزة خامسة.

فهذه معجزات حصلت بقدرة الله التامة، ومشيئته النافذة في الكائنات، وحكمته العالية على الأزمان والدهور، ومع هذا فإن معجزة نبينا ﷺ في نبوع الماء من بين أصابعه أقوى^(١)؛ لأن نبع الماء من الحجر معهود في الجملة، أما نبعه من بين الأصابع فغير معتاد ولا معهود. وقد ضاق الماء بأصحابه في بعض الغزوات، فوضع يده الشريفة في متوضئه، ففار الماء من بين أصابعه حتى توضؤوا جميعًا، فلا شك أن معجزته ﷺ أكبر.

فإن قال قائل: كيف يعقل خروج الماء الكثير من حجر صغير، أو إنباعه من بين أصابع الإنسان؟!.

قلنا له: أولًا: هل تسلم بوجود الرب الفاعل المختار القادر على كل

(١) هذا ثابت في عدة أحاديث صحيحة.

شيء، والذي لا يستعصي عليه أي شيء؟ فإن اعترف بوجوده وبِعظيم قدرته فقد زال ما عنده من الإشكال، وإن لم يعترف فلا فائدة في جدال كافر استحَب العماية عن رؤية الحق، وإلا فلو أرجع بصره، وأعمل تفكيره في الكائنات لاهتدى إلى خالقها وموجدِها الذي لا يصعب عليه.

وقوله تعالى: ﴿قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ﴾ فهذا بتعيين من الله تعالى على يد موسى لكل سبط عينًا من العيون الاثنتي عشرة يختص بها دون ما سواه؛ حتى لا تقع المزاحمة المفضية إلى التشاحن والفتنة. وهذه من بعض رحمات الله ولطفه بهم - كما أسلفناه -.

وقوله سبحانه: ﴿كُلُوا وَاشْرَبُوا مِنْ رِزْقِ اللَّهِ﴾، امتنان عليهم، وإباحة لهم أن يأكلوا من المن والسلوى، ويشربوا من هذا النبع المتشعب بعدد أسباطهم.

ثم قال: ﴿وَلَا تَعْتَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ﴾ والعشي: شدة الفساد، فكأنه قال: لا تتmadوا في الفساد. وفي نهيه سبحانه لهم عن الإفساد تخللت كلمة ﴿وَلَا تَعْتَوْا﴾؛ لأن ما يجري منهم من الفساد ليس عن اجتهاد وحسن نية، بل هو فساد مقصود عن رغبة وتصميم.

والعبرة من تذكير الله لهم بهذه النعم العشر العظيمة وسردها، هي أن يبين الله لهم ولأحفادهم طبيعة أنفسهم الهابطة وخستها في مقابلة النعم، وكون الحرية التي وهبهم الله ليس لها عندهم وزن، والرسالة التي أكرمهم الله بها ليس لها قيمة؛ لأنهم أنفوا تكاليف العزة، وبخلوا بدفع ثمن الحرية والكرامة، ولم تشمخ رؤوسهم بحمل رسالة الله؛ بل لم يستطيعوا ترك مألوفاتهم البهيمية، كما يقص علينا خبرهم في الآية المقبلة.

وقوله تعالى: ﴿وَإِذْ قُلْتُمْ يَمْوِسُ لَنْ نَصْبِرَ عَلَى طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِنْ تَحْتِ الْأَرْضِ مِنْ بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومَهَا وَعَدْسَهَا وَبَصِلَهَا قَالَ أَسْتَبْدِلُوكَ الَّذِي هُوَ أَدْنَى بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ أَهْبِطُوا مِصْرًا

فَإِنَّ لَكُمْ مَّا سَأَلْتُمْ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذَّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّنَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ذَٰلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ ﴿١١﴾

هذه الآية تصور لنا جرماً آخر من إجراماتهم تدل على كفرانهم بنعم الله، وأنهم دأبوا على إعنات موسى بكل وسيلة، بطلب ما يستطيع وما لا يستطيع، وأنهم قد تسفلوا بأنفسهم إلى أخط المستويات، إلى مستوى لا يليق بأمة رعاها الله بعنايته العظيمة، ولكن كما قال الشاعر:

وتأبى الطباع على الناقل

ولعل طلبهم هذا لقصد إحناق موسى وتأييسه حتى يرجع بهم إلى مصر التي ألفوها، ولم يبتسوا بما حصل لهم فيها من الذلة والإرهاب. وإن العليم الخبير ﷺ قال: ﴿أَهْطُوا مِصْرًا﴾ لأن مجرى سؤالهم لا يوجب شيئاً من عصيانهم الشديد المفضي إلى ضرب الذلة والغضب، ولكن هناك ملابسات أخرى أبهمها القرآن.

ولا شك أن تحكمهم المتكرر على موسى؛ مخالف لما يحبه الله، ومعاكس لمقابلة نعم الله المتوالية بالشكر العملي الصحيح، خصوصاً وقد وعدوا بالتمكين من دخول الأرض المقدسة أن يرفع عنهم الخسف الذي وقع بهم بسبب عصيانهم في التيه، وعدم تأثرهم بما شاهدوه من الآيات الواضحة الباهرة، والنعم العظيمة التي لا مثيل لها في جميع أدوار التاريخ.

فهذا التلون منهم مع موسى دليل على أنهم يريدون إفهامه بأن لا بقاء لهم معه على هذه الحال، وأي حال أحسن من حالتهم - قبحهم الله -، وهم يأكلون المن والسلوى - العسل والطيور -، ويشربون من اثنتي عشرة عيناً، بدون كلفة ولا زحام من صخرة سخرها الله!

لذا قال لهم موسى: ﴿أَسْتَبِيدُوكَ الَّذِي هُوَ أَدْنَىٰ بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ؟﴾

وأصل معنى «الأدنى» في اللغة الأقرب، ثم استعمل للأخس الدون؛ فجعل طلبهم للبقول والقثاء والبصل والثوم بدلاً من المن والسلوى استبدالاً للطيب الأعلى لذةً وعاقبةً بالأخس الأدنى لذةً وعاقبةً.

وقولهم: ﴿لَنْ نَقْصِرَ عَلَى طَعَامٍ وَحِدٍ﴾ تأكيد منهم لنفي صبرهم في المستقبل.

و«البقل»: هو النبات الرطب مما يأكله الناس والأنعام من سائر البقول؛ كالخس، والرجلة، والهندباء... وغيرها.

و«القثاء»: يشمل جميع أنواع البطيخ، والطروح، والخيار، وقد يختص باسمه الطروح الملتوية.

و«القوم»: هو الثوم - كما في قراءة ابن عباس وابن مسعود -، وتفسيره به أولى من تفسيره بالحنطة؛ لأن الحنطة من أطيب الطعام، لا من أدناه.

فهذه الآية تذكر بني إسرائيل ببطر أسلافهم، وإعناتهم لنبيهم، وتفضيلهم الأدنى على الأعلى، أشراً وبطراً، وسوء مقابلة للنعم العظيمة.

وقولهم: ﴿أَذْعُ لَنَا رَبِّكَ﴾، ولم يقولوا: «ادع لنا ربنا» يعبر عن سوء أدبهم مع الله وتعاضمهم على موسى، وكأن الله رب له من دونهم، أو كأنه محسن إليه لا محسن إليهم، فخطيئتهم هذه مركبة من عدة أمور يسخط الله عليهم بها؛ لأنه يعلم خبايا نفوسهم.

ولو أن طعامهم غير هذا الطعام، ومنطقهم غير هذا المنطق؛ لكان لهم عذر وشأن غير هذا الشأن، ولكن طعامهم من أشهى الأطعمة، وألذها وأحلاها وأحسنها عاقبة: «المن» الذي تحبه كل الطباع السليمة، و«السلوى» التي هي من أحسن الطيور، وفيهما غذاء كامل ولذة خارقة لا يحصل عشر معشارها فيما طلبوه من البقول والقثاء.

وكذلك منطقهم مع موسى، ذلك المنطق القاسي المتعالي، والذي لا يشعر بأدنى وقار لله، بل إن منطقهم يشابه منطق آل فرعون، إذ

قالوا: ﴿يَمُوسَىٰ أَذْغُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِنْدَكَ﴾ [الأعراف: ١٣٤]. بل إن قوم فرعون يسوغ لهم هذا التعبير حيث لم يؤمنوا بالله رب موسى.

قوله ﷺ: ﴿وَضَرَبْتُ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةَ وَالْمَسْكَنَةَ﴾ يعني فرضت ووضعت عليهم الذلة، وألزموها إلزامًا حسيًا بالطبع، وإلزامًا شرعيًا بالحكم، كما أوجب الله علينا قتالهم وعدم إقرارهم على دينهم الذي لم يلتزموه حقًا إلا بدفع الجزية عن يدٍ وهم صاغرون، فلا يجوز لنا قبول الجزية منهم إرسالًا ولا مناولة بواسطة، لانتفاء الصغار الموجب للذلة المفروضة عليهم شرعًا كما هي سجيةٌ لهم وطبعًا، حتى إن من أبى منهم الصغار - بعد عقد أمانه - انتقض عقده ووجب قتله، كما قرر الفقهاء ذلك استنادًا على الآية (٢٩) من سورة «التوبة»، ووقوفًا عند الغاية التي حداها الله، فأصبحت الذلة مفروضةً عليهم شرعًا، ومحيطَةً بهم ومشملةٌ عليهم طبعًا، كمن هو داخل قبة مبنية عليه ومسورٌ بها من جميع الجوانب.

وأما المسكنة فهي الفاقة والحاجة وشديد المحنة، وليس المراد بها فقر المال وفاقته، وإنما هو فقر العزة والاستقلال الشخصي، فاليهود عندهم ثروة العالم ويتحكمون في أسواقه و«بورصته» بالمصطلح العصري، ولكن لا يرفعون رؤوسهم أو يمدون أعينهم بدون سند ومؤازر من ضلّال النصارى أو منافقي المسلمين، أو المحسوبين على الإسلام - وهم أبعد الناس عنه؛ كالدروز والنُصيرية والقرامطة ونحوهم - مهما اختلفت أسماؤهم وألقابهم وشعاراتهم..

والذلُّ يهُونُ على صاحبه قبولُ الضيم - أيًا كان نوعه - في سبيل استبقاء الحياة، والمسكنة تُلزم صاحبها الاستكانة والخضوع الكامل في القول والعمل، ولكن قد يُظهر الذليلُ المسكين مظهر العزيز الجبار المفاخر بتاريخه وبما لديه - إذا خلا له الجو وصار في مأمن من أسود الشرى - كحالتهم اليوم؛ حيث هيؤوا ظروفًا من مكر جمعياتهم الماسونية

وتربيتهم الإلحادية التي تولى كبرها الاستعمار بجميع أنواعه؛ حتى قفزوا إلى محمل الصدارة من يثقون فيه ويطمئنون إليه باطنًا - وإن شتموه ظاهرًا للخداع والتضليل -.

قال الشاعر:

وإذا ما خلا الجبانُ بأرضٍ طلب الطعنَ وحده والنزالا

وقال الآخر:

وكذا الديارُ إذا خلت من قائدٍ فالفأرُ في عرصاتها يستأسدُ

ولكن في الوقت الذي ينبري لهم المؤمنون الصادقون - ﴿الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ﴾ (٢) وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ ﴿٣﴾ وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ ﴿٤﴾ وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوحِهِمْ خَفِظُونَ ﴿٥﴾﴾ [المؤمنون]، المؤمنون الصادقون ﴿الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تَلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ﴾ (٢)﴾ [الأنفال]، المؤمنون الذين يتمسكون بالكتاب لا المعرضون عن الكتاب، المؤمنون الصادقون الذين يقاتلونهم أذيا لهم لقصد إعلاء كلمة الله وإقامة شريعته في الأرض، لا إقامة حكم علماني من وضع اليهود يبيح ما حرم الله ويحمي المفترى عليه -؛ أقول: إذا قابلهم المؤمنون الذين على هذه الصفات والمقاصد؛ فإن اليهود لا يثبتون أمامهم، ولا تنفعهم - أيضًا - جميع الفئات المناصرة لهم من دول الشرق والغرب أبداً، كما قال سبحانه في الآية (١٩) من سورة «الأنفال»: ﴿وَلَنْ تُغْنِيَ عَنْكُمْ فُتُوكُمْ شَيْئًا وَلَوْ كَثُرَتْ وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ (١٩)﴾.

لا ينخدع أحد بما حصل اليهود عليه من تكوين دولة أو جولة، لأنهم:

أولاً: لم يحصلوا على ذلك إلا بحبل من الناس، وبعض الدول الشرقية تمدهم بالرجال العسكريين والفنيين المهرة بكثرة بلغت مئات الألوف، وبعض الدول الغربية تمدهم بالأسلحة الفتاكة، وهذا شيء نص الله عليه: أنه لا تقوم لهم قائمة إلا بحبل من الله - إذا عادوا إلى طاعته -، أو حبل من الناس، كما في الآية (١١٢) من سورة «آل عمران»،

﴿وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا﴾ [النساء].

ثانيًا: أنه لم يقف في وجوههم أحد ممن يتعجل بضاعة السماء ويستمطر مدد السماء فتحفه حصانة السماء، وقد أوضحت هذا في مواضع خاصة بهم خارج ذلك التفسير المبارك، ولكن اضطررت اضطرارًا استطراديًا هنا إلى قليل من الكلام.

وقوله تعالى: ﴿وَبَاؤُوا بِغَضَبِ رَبِّكَ﴾، يعني انصرفوا ورجعوا متحدلين غضب الله قد استحقوه؛ فلا بد أن يصيبهم من صنوف البلاء والرايا في الدنيا والآخرة ما يذوقون به وبال أمرهم، فقد أخبر الله سبحانه أنه يبدلهم بالعز ذلًا وبالنعمة بؤسًا، وبالرضا عنهم غضبًا، جزاء مواقفهم السيئة والتنكر لما هيأهم الله له؛ فقد حل بهم الغضب، ونزل بهم السخط؛ لأن من استحق الغضب من الله فقد أصابه.

وفي تنكير «الغضب» دلالة على أنه نوع فظيع من غضبه ﷻ، وقد ظهرت آثاره عليهم في جميع أدوار حياتهم، لأن الغضب ملازم لهم لا ينفك عنهم. ولكن ينبغي أن يُعلم أن جميع ما كتبه الله عليهم من الذل والمسكنة والغضب الشديد ولوازمه يحقق بهم، كما كتبه الله عليهم وعلى من تشبه بهم أو سلك مسالكهم من هذه الأمة، أو تلقى عنهم أو عن أفرأخهم من تلاميذ الماسونية شيئًا في ميدان التربية والتعليم أو سائر نواحي الحياة الأخرى، فإنه لابد أن يناله ما كتبه الله على من قلدهم من اليهود وتلاميذهم.

وما هذه الفتن - التي يتبجح بإثارها المغرضون الحاقدون والمقلدون المنصبغون - إلا من بعض العقوبات؛ لأن فيها إرهابًا وتنكيلًا يفضي إلى الذلة والمسكنة، وفيها تقتيل لكهول وشباب بارعين في العلوم العسكرية والفنية، تخسرهم الأوطان والمجتمعات لقاء تشفي عصبية أو فرد؛ فإن في ذلك إعلامًا بغضب الله.

فعلى المسلمين عمومًا أن يعتبروا بما قص الله علينا من أخبار

اليهود وما قضى بسوء حالهم ومآلهم، بالابتعاد عن أعمالهم، ومحاربة جميع تقاليدهم، ورفض كل ما يرد من طريقهم - في أي ميدان من ميادين الحياة السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية -، وألا يعولوا في علم النفس أو الاجتماع أو الطبيعة أو غير ذلك على أحد منهم، كما هي الحال الآن.

ثم ذكر الله أسباب شقائهم وبلائهم؛ فقال: ﴿ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ﴾؛ لأنهم دلوا بأفعالهم القبيحة من إعناتهم لموسى في المطالب؛ مع ما يحوطهم الله بالنعمة العظيمة التي أغلبها معجزات باهرة على ألا أثر لها في قلوبهم، وأنها لم تزدهم إلا قسوةً ونفوراً، فكانوا بها من الكافرين، وقد زاد طغيانهم إلى طغيان آخر؛ وهو أنهم ﴿وَيَقْتُلُونَ النَّبِيَّاتِ بِغَيْرِ الْحَقِّ﴾ وقتل غير النبيين جريمة كبيرة فكيف بالنبيين؟! وقوله سبحانه: ﴿يَغْيِرُ الْحَقَّ﴾ تنبيه على أن فعلهم ليس عن سوء فهم أو فساد تأويل؛ وإنما هو عن خبث قصد وتصميم.

فأعمالهم تدل على لؤم طباعهم وقسوة قلوبهم ولذا قال تعالى: ﴿ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ﴾ (١١)، أي أن ما فرضناه عليهم من الذلة والخسف المعنوي والغضب المحتتم: لعصيانهم الأوامر في الأحكام واعتدائهم حدود الله التي حدّها لهم في شريعته، ونهاهم عن تجاوزها وتخطيها؛ فاعتدوا بتجاوزها، وقد كانت هي الوسيلة لإعزازهم ورفع سلطانهم وحفظ كيانهم، فلما أهملوا انعكست أحوالهم؛ لأن الله اعتبرهم بتركها كافرين.

وهنا عودة أخرى للكلام على ما نالوه في هذا العصر من نصر مؤقت وكيان، خشية الاستهانة بكلام الله، فأقول - وبالله التوفيق :-

إن النصر على الأعداء في الحرب - أيًا كانوا - يحتاج إلى أخذ القوتين: المادية والروحية، والجمع بينهما هو المأمور به؛ لقوله تعالى: ﴿وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ﴾ [الأنفال: ٦٠]، ونحن أضعنا القوة الروحية

بالكلية، وتبجحنا بقوة مادية مكشوفة غير مكتومة، فتفوق العدو علينا بها، وأصبحنا محرومين من القوة الروحية؛ بل إنه أحدث - بمكره الماسوني - انقلابات في محيطنا، قلبت مجتمعنا إلى مجتمع كراهية وشقاق، وهذا شيء خططته الماسونية في محافلها منذ نصف قرن فأكثر، ونحن سادرون، كما خططت - أيضًا - أحداث الخواء الروحي في مجتمعاتنا، فمن أين نتصر؟!.

إِنَّ اللَّهَ قَضَىٰ سُنَّتَهُ الْكُونِيَّةَ الَّتِي لَا تَتَغَيَّرُ - ﴿وَلَنْ يَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا﴾ [الفتح] - أنه إذا استوى الفريقان المتحاربان في طاعة الهوى والشيطان؛ فإن النصر يكون بالقوة المادية أو بالمكر الحربي، ويرتفع مدد الله.

أما إذا كان أحد المتحاربين مطيعًا لله ومخلصًا مقاصده لإعلاء كلمته فقط فإنه ينصر بالرعب وبالريح وبالملائكة، وينصره - أيضًا - بشل حركة عدوه أو إفساد بعضها لصنعتة ومكره؛ كما جرى جميع ذلك لعباده المخلصين، أو ينصره - أيضًا - بإشغال عدوه وتسليط عدو آخر عليه، كما نصت الآية (٢٥١) من سورة «البقرة»، فليعرف الإنسان هذا، ولا يلوي لسانه بالشغب الباطل.

﴿وَقَالَ تَعَالَى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالنَّصَارَى وَالصَّابِئِينَ مَنْ ءَامَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ﴾﴾

هذه الآية لها ارتباط قوي بالآية قبلها من ناحيتين:

إحدهما: أن الآية السابقة قضى الله فيها بالذلة والمسكنة والغضب منه على اليهود، وحكم بكفرهم بآياته، وذكر أحفادهم بجرائمهم البغيضة التي منها قتل الأنبياء، فاستثنى بهذه الآية من حَقَّق الإيمان المطلوب، وقام بالأعمال الصالحة المرضية ليبين أن حكمه ليس شاملًا للجميع بلا تفريق.

وثانيهما: أنهم مع ما جرى منهم من التعنت والمخالفات المغضبة لرب العالمين؛ فإن لهم دعاوى عجيبة غريبة، فهم دائماً يزعمون أنهم المهتدون، وأنهم شعب الله المختار، وأن الدار الآخرة خالصة لهم من دون الناس، وأنهم أبناء الله وأحباؤه، وأن النار لا تمسهم إلا قليلاً... إلى غير ذلك مما أبطل الله كلاً منها في موضعه، فجاءت هذه الآية مكذبةً لجميع مزاعمهم، ومبينةً وحدة العقيدة لجميع الطوائف - على اختلاف أسمائهم - باللباب الصحيح - لا بقشور الدعاوى الزائفة -، وأن كل ملة من الملل إذا وصل بها إيمانها إلى إسلام الوجه لله، والتصديق بجميع رسله وكتبه، والوفاء بعهده الفطري، من استعمال كل الجوارح والأحاسيس في طاعة الله ومرضاته، ثم الوفاء بعهده الديني الشرعي من الإيمان بمحمد ﷺ، ونصرته حياً بالجهاد معه والسير في طاعته، ونصرته ميتاً باتباع سنته وتحقيق جميع أنواع الفداء في حمل رسالته، والإيقان باليوم الآخر بالاستعداد الصحيح له؛ فإن ألقابهم حينئذٍ لا تبعدهم عن الله؛ بل تصبح كالقشور.

إن فضل الله وعفوه ليس محجوراً على جنس من الناس دون جنس، أو لون دون لون، وإنما هو للذين آمنوا وعملوا الصالحات جميعاً في كل زمان ومكان.

وقد استشكل معنى هذه الآية على بعض المفسرين؛ حتى زعموا أنها منسوخة بقوله تعالى: ﴿وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ﴾ [آل عمران: ٨٥]! وليس فيها استشكال ولا نسخ، بل معناها لمن عرف الوحدة الدينية بجميع الأنبياء والمرسلين، وأنهم جاؤوا من الله بدين الإسلام، وأن كل يهودي لا يدين بالإسلام، ولا يؤمن برسول الإسلام ﷺ فهو مكذب لموسى وكافر بالجميع، وكل نصراني لا يؤمن بمحمد ﷺ، ولا يدين بدين الإسلام، فهو كافر بيسى وبمحمد عليهما الصلاة والسلام.

فكل من أدرك هذا زال عنده الإشكال؛ ولهذا لما أخبر الله باللائمة

على اليهود في الآيات السابقة؛ جاء بهذه الآية مخصصة للمؤمنين من كل صنف اهتدى بهدي نبي سابق وانتسب إلى شريعته، مؤمناً بالله واليوم الآخر، لاستلزام الإيمان لما قلناه.

فقوله سبحانه: ﴿إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا﴾ يعني بهم المسلمين ﴿وَالَّذِينَ هَادُوا﴾ اليهود، إما بمعنى نسبتهم إلى يهوذا، وإما بنسبتهم إلى التوبة والعودة إلى الله بقولهم: ﴿إِنَّا هَذَاكَ إِلَيْكَ﴾ وهو أصح؛ لأن اليهود ليس جميعهم منسوباً إلى يهوذا، وإنما المنسوب إلى يهوذا سبط واحد من اثني عشر سبطاً.

وقوله سبحانه: ﴿وَالنَّصَارَى﴾ هم أتباع عيسى عليه السلام؛ نسبة إلى قولهم ﴿نَحْنُ أَنْصَارُ اللَّهِ﴾ [آل عمران: ٥٢]^(١)، أو إلى قرية تدعى «الناصر».

وقوله: ﴿وَالضَّالِّينَ﴾ هم على الأصح طائفة من المشركين قبل البعثة؛ ساورهم الشك في تلك الجاهلية، فبحثوا عن عقيدة يطمئنون إليها، فاهتدوا إلى ملة إبراهيم، واعتزلوا ما كان عليه قومهم دون أن تكون لهم دعوة، وإنما اهتدوا إليها لأنه كان في العرب من يدين بها؛ لأنها هي الملة الأصلية في العرب سدنة البيت الحرام وسكان مكة ومن حولها مما لا يعلم مداه إلا الله، فإن الإسلام فيهم أصيل، والوثنية دخيلة عليهم جاءت في عهد «خزاعة» بمكر من اليهود، سيأتي تفصيله.

فالعرب مسلمون قبل أن يكونوا عرباً، على الرغم مما يزعمه المصريون المنخدعون بأقوال النصارى - دعاة القومية العلمانية الوثنية - والعرب تسمى المنتقل من دين إلى دين غيره: «صابئاً»، حتى إنهم في عهد قريش يسمون المسلمين «صابئين».

وفي الصابئين أقوال أخرى:

منها: أنهم لا دين لهم.

(١) وجاء التصريح بلفظ «النصارى» في موضع آخر، كما قال تعالى عنهم: ﴿وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى أَخَذْنَا مِنْهُمُ...﴾ [المائدة: ١٤] الآية.

ومنها: أنهم بين اليهود والمجوس.

ومنها: أنهم فرقة موحدة، ولكنها تعتقد التأثير بالنجوم.

ولكل من الأقوال وجه، والصحيح الأول.

ولكن يوجد فرقة انفصلت من اليهود بعد قتلهم يحيى، وانتحلوا أشياء من بعض الأديان، وفيهم روايب من اليهودية، وشعارهم لبس «الشماع» الأحمر تذكاراً لدم يحيى، ولا يأخذون شيئاً من شعورهم أبداً حزناً على مأساته، وهم سريعو الاقتناع للدخول في الإسلام - لو كان هناك دعوة قائمة إليه -، وأكثر مساكنهم في العراق.

والمقصود من هذه الآية الكريمة: أن العبرة بصحة العقيدة وحسن المعاملة لله سبحانه بالصدق والإخلاص لا بالأسماء والدعاوى، فإن الذين آمنوا من هذه الأمة وثبتوا على إيمانهم ولم يتغيروا ولم يبدلوا أبداً، وإن كلاً من اليهود والنصارى والصابئين، من آمن منهم بالله واليوم الآخر، والإيمان بالله يستلزم بالضرورة الإيمان بجميع كتبه ورسله وخاتمهم محمد ﷺ، والقرآن، وصدق دعوى إيمانه بالأعمال الصالحة الدالة على ما في ضميره من الإخلاص والصدق: فإن الجميع منهم ﴿لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ﴾ يعني ثابت متيقن الحصول، ﴿وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ﴾ لداوم أجرهم بدون انقطاع هذا في الدنيا، فلا خوف عليهم مما فرض الله على اليهود من الذلة والمسكنة وصنوف العقوبات الحاصلة لهم بسبب غضب الله، فإن المؤمن الصحيح منهم - ومن غيرهم - لا خوف عليه من ذلك، لتحصنه بالإيمان الصادق المدعم بالأعمال الصالحات، لأن مدار الفلاح هو الإيمان الصحيح الذي له سلطان على النفوس يردعها عن المساوىء، ويدفعها إلى العمل الطيب المرضي لله، والذي تتم به السعادة في الدنيا والآخرة.

فإن الله ﷻ أراد تبين حال هذه الملة الإسلامية الصحيحة، وحال من قبلها من الملل المنحرفة عن حقيقة الإسلام، دين الله الأصيل،

وأنه يرجع إلى شيء واحد هو صحة الإيمان منهم بالله واليوم الآخر، وقيامهم بالأعمال الصالحة المنبئة عن صدق إيمانهم ومراقبتهم لله، بحيث انحصرت أعمالهم في الصالحات المرضية له ﷻ، وأن من قام بهذا فله الأجر الكامل والأمن مما فرضه الله على كفره بني إسرائيل، ومن فاته ذلك فاته الخير والأجر، وكان له نصيب مما لبني إسرائيل المحرفين من الذلة والغضب الدائمين.

وهذه الآية تقطع دعاوى الإسرائيليين العريضة، وتوضح أن ثواب الله على الإيمان الصحيح والأعمال الصالحة لا يختص بأمة، وأنه حتى من ثبت على التوراة والإنجيل ونحوهما بدون تحريف - بحيث لو لحق بمحمد ﷺ برّ وقام بنصرته -، فإن هذا النوع ﴿لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ﴾.

وأيضاً ففي هذه الآية تكذيب لليهود الذين يقولون ﴿لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْأُمُتِ سَبِيلٌ﴾ [آل عمران: ١٧٥]، ويعتقدون أنهم مأمورون بقتل من عداهم؛ فهذه الآية تكذبهم وتوضح أن المدار في عصمة الدم والمال في الدنيا والفوز في الآخرة إنما هو على الإيمان الصحيح ليس على الانتساب والدعاوى، فمناسبة ذكر هذه الآية في سورة «البقرة» و«المائدة» متخللة قصص بني إسرائيل مناسبة واضحة لتكذبهم.

﴿ تنبيهات: ﴾

أحدها: إن للعلماء بحثاً طويلاً في الصابئة؛ يتضح منه أنهم أصناف، فليرجع من يريد المزيد إلى كتاب الشهرستاني في «الملل والنحل»، وإلى أقوال الشيخ ابن تيمية في «الرد على المنطقيين» وغيره، فإنني أكتفي بالإحالة عن الإطالة، مقتصرًا على ما قارب المعنى، والله أعلم.

ثانيها: هذه الآية محكمة غير منسوخة، ومعناها واضح غير متشابه، كما يفهم من الكلام السابق، والذين قالوا بالنسخ اشتبه عليهم ما يرونه من حال أهل هذه الأديان التي مخالفتها للإسلام ظاهرة، وفاتهم

أن حالة هؤلاء سببها التحريف الطارئ الذي من سار عليه فليس من أتباع نبيه حقيقة.

ولهم عذر آخر؛ وهو أنه اشتبه عليهم كون هذه الشريعة نسخت ما قبلها بجميع ما نصت عليه، وليس الأمر كذلك؛ لأن ما جاء به محمد ﷺ موافق لما جاء به موسى وعيسى وغيرهم في الأصول - أصول التوحيد -؛ ليس فيها خلاف إذا سلمت من التحريف.

وأما النسخ الكامل فهو فيما نصت عليه من الفروع، وما لم تنص عليه فهو شرع لنا - كما تقرر في علم «الأصول»: أن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يأت شرعنا بخلافه -، وجميع الكتب السماوية التي عند أولئك تنص على الإيمان بمحمد ﷺ وفيها ذكر أوصافه الشريفة إذا سلمت من التحريف؛ ولذا قال ﷺ: «نحن - معشر الأنبياء - إخوة علات؛ وديننا واحد»^(١).

و«إخوة علات»: هم الذين من أمهات عديدات وأبوهم واحد، وهذا من بعض تمثيلات ﷺ للناس بما كانوا يعرفونه تقريباً لأذهانهم، فالعامل من أمم الأنبياء بما أنزل إليهم - من غير تحريف - هو مؤمن بالله وجميع رسله وبمحمد ﷺ، ولذا كان حظه الأجر ورفع الخوف والحزن، وأما السالك على ما حصل فيها من التحريف فليس بمؤمن، ولا تشمله هذه الآية الكريمة المحكمة. والله أعلم.

📖 **قال تعالى:** ﴿وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾^(٦٣)؛

بعد ما ذكر الله اليهود المعاصرين لنزول القرآن بعدة جرائم أعنتوا فيها موسى؛ حتى حصل لهم التقريع والتوبيخ - يعني أسلافهم -، وأن الله ضرب عليهم الذلة والمسكنة، وجعل عاقبتهم انصباب غضبه

(١) رواه البخاري (٣٤٤٢)، ومسلم (٢٣٦٥).

عليهم، ثم أوضح لهم في الآية (٦٢) أنه لا أثر لأنساب الشعوب ولا ألقاب مذاهبهم في رضا الله وغضبه، وإنما الأثر في حصول الرضوان والفوز بسعادة الدنيا والآخرة هو صدق الإيمان بالله واليوم الآخر، ذلك الإيمان المنير للصدور الجياش في القلوب جيشاً يدفعها بحقيقة الوجدان إلى العمل بمرضاة الله واجتناب مساخطه، إيماناً يحرك الجوارح ويفجر الطاقات للعمل المتواصل في سبيل الله، إيماناً يجعل صاحبه كلما رفع رأسه إلى السماء أطرق هيبَةً مَمَّنْ في السماء، فطأطأ رأسه إلى أرض العبودية، إيماناً يجعل صاحبه وَقَافًا عند حدود الله في كل شأن من شؤون حياته، لا إيماناً مزدوجاً بالأنانيات الإسرائيلية.

بعد هذا أخذ الله يذكّر أولئك اليهود المعاصرين للنبوة بجريمة أخرى من جرائم أسلافهم قائلًا: ﴿وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ﴾، وهذا العهد والميثاق الذي أخذه الله عليهم هو ما سيأتي تفصيله في الآية (٨٣) من هذه السورة: ﴿وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَءِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ ۖ وَيَالِ الَّذِينَ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا ۚ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ﴾ [البقرة: ٨٣].

هذا الميثاق الذي أخذه الله على بني إسرائيل لأجل الانقياد والطاعة، وقد روى أبو مسلم عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، وروى ابن جرير، عن يونس بن عبد الأعلى، عن ابن زيد، قال: «لما رجع موسى من عند ربه بالألواح قال لقومه: إن هذه الألواح فيها كتاب الله، فقالوا: لن نأخذ بقولك حتى نرى الله جهرةً فيقول: «هذا كتابي فخذوه»، فما له لا يكلمنا كما كلمك أنت؟ فأخذتهم الصاعقة فماتوا، فأحياهم، ثم قال لهم بعد ذلك: خذوا كتاب الله، فأبوا، فرفع فوقهم الطور، وقيل لهم: خذوا الكتاب وإلا طرحناه عليكم، فأخذوا بالميثاق».

واقراً قوله تعالى في الآية (٨٣ - ٨٥) من هذه السورة، فرفع الطور آية عظيمة عجيبة تبهر العقول، وترد المكذب إلى التصديق، والشاك

إلى اليقين، فلما رأوا ذلك، وعرفوا أنه من الله، وأنه زيادة في معجزات موسى السابقة، أقروا له بالصدق فيما جاء به، وأظهروا التوبة، وأعطوا العهد والميثاق ألا يعودوا إلى ما كان منهم من أنواع التمرد.

قال ﷺ في سورة الأعراف: ﴿وَإِذْ نَفَقْنَا الْجِبْلَ فَوْقَهُمْ كَافَّةً ظُلَّةً وَظَنُّوا أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿٧١﴾﴾ [الأعراف]، يعني: خذوا ما آتيناكم بجد كامل، وعزيمة صادقة، وعدول عن التغافل والتكاسل، فإنما رفعنا فوقكم الطور وسلطاناه للانقضاء عليكم إذا توانيتم في الأمر لعلمكم تتقون شر التواني، فإن أمر العقيدة أمر عظيم لا رخاوة فيه ولا تساهل ولا تميم، ولا يقبل الحلول ولا أنصاف الحلول، ولا الهزل ولا التراخي ولا التردد أو التشكيك، إنه أمر أعظم من كل الوجود، فلا بد من أن يسخر الله الكائنات لتنفيذه إذا لم تقبل النفوس عن طوعية وإيمان.

فالنفوس اللئيمة المتمردة يقتلع الله عليها هذا الجبل العظيم، وينتقه حتى يرفعه عليها كظلة لتخضع للحق وتنقاد خشية وقوعه - هذا في زمن موسى - على أسلافكم أيها اليهود.

وأما في زمن محمد ﷺ، فيسلط الله السيوف على الرقاب اللئيمة من طوائفكم، كما أجرى ذلك على بني قينقاع والنضير وبني قريظة، إنه ميثاق الإيمان والرسالة، لا هوادة فيه ولا رخاوة، وكل من تهاون فيه أو طرحه أسقطه الله من الاعتبار، وصار من شر الدواب الواجب قتلها وإزالتها من الوجود، وفرض الله عليه السيف بلا استثناء، أو السيف حتى يخضع للذلة والصغار. هذا حكم الله فيمن تنكر لنعمة الخلافة في الأرض.

انظروا حكم الله وقضائه في بني إسرائيل - الذين فضلهم على عالمي زمانهم، وتولى رعايتهم في إنقاذهم من مخطط الفراعنة الرهيب، واصطفاهم لحمل رسالته، وتولاهاهم بإسباغ نعم لم تتوفر لغيرهم، ورباهم بالمعجزات الباهرة -، كيف يصب عليهم العقوبات الفظيعة

كلما توقفوا عن الأخذ بالعقيدة، فتارةً يربط قبول توبتهم بقتل بعضهم بعضًا، وتارةً تأخذهم الرجفة، وتارةً تأخذهم الصاعقة وهم ينظرون، وأخيرًا - وليس آخرًا - يرفع الطور عليهم كأنه ظلة، ويهددهم بإيقاعه عليهم إن لم يأخذوا التوراة بقوة العمل والتنفيذ؛ لأن العقيدة لا هواة فيها ولا رخاوة، ولا تتفق مع أهواء النفوس وأنانياتها أبدًا.

ولهذا قال ﷺ: ﴿خُذُوا مَا آتَيْنَكُمْ يَقْوَةٌ وَأَذْكُرُوا مَا فِيهِ﴾ [الأعراف: ١٧١]، أي تذكروه جيدًا بالمواظبة على دراسته وتدبر معانيه والعمل به، فإن العلم به دون عمل لا يجدي، بل يكون مدعاةً لنسيانه والكفر به؛ فإن العمل هو الذي يجعل العلم راسخًا مستقرًا في النفس، وذلك أن العلم يستحضره صاحبه في النفس مجملًا غير سالم من غموض أو إبهام، فإذا أبرزه بالعمل للوجود صار تفصيليًا جليًا واضحًا، وبكثرة التكرار للتلاوة ومداومة العمل يكون النظري منه بديهيًا ضروريًا، فيثبت وحي الله بالقلب فلا ينسى، وأما مع هجران العمل به فإن صاحبه يصل به النسيان إلى حالة يساوي فيها من لا يعرفه بتاتًا - والعياذ بالله -.

ويروى عن الإمام عليٍّ - كرم الله وجهه^(١) - أنه قال: «يهتف العلم بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل».

وهذا أمر محقق، ولهذا شدد الله سبحانه في أمر العمل، حتى جعل تارك العمل كافرًا به، بل جعل العامل ببعض دون بعض كافرًا بالجميع، كما سيأتي توضيحه في تفسير الآية (٨٣). وفي هذه الآية التي نحن بصددنا الآن حجة قاطعة على الذين يقرؤون القرآن وليس لهم حظ منه إلا التغني بألفاظه وهز رؤوسهم وأبدانهم دون أفئدتهم؛ فإن قلوبهم

(١) تخصيص عليٍّ ﷺ بهذا الوصف لم يُعلم عن الصحابة الكرام - الذين هم ميزان الأعمال -، بل صار من شعار الرافضة - قاتلهم الله -، ولذا؛ لا يجوز هذا الإطلاق على عليٍّ ﷺ دون غيره من الصحابة ﷺ، وانظر ما قاله العلامة بكر أبو زيد رحمه الله في «معجم المناهي اللفظية» (٣٥٠ - ٤٥٤).

خالية منه، ولذا كانت أعمالهم لا تنطبق عليه، فهم أشرم ممن لم يقرؤوا القرآن. وقد أخبر النبي ﷺ بحدوثهم آخر الزمان، وأنهم يجعلون القرآن مزامير^(١)، وأنهم يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم^(٢)، وأنهم يتعجلونه ولا يتأجلونه^(٣)، يعني يأخذون الأجرة العاجلة عليه في الدنيا، لأنهم لا يريدون به وجه الله في الدار الآخرة.

وقد بلغ بهم الأمر - في أكبر الأقطار العربية - أن المقرئين للقراء يعلمونهم تلحين القرآن على أوتار العود ذي الاثني عشر وترًا، وأن طالب التجويد لا يمكن أن يحصل على شهادة إلا بهذه الطريقة - والعياذ بالله -، وهذا أمر محقق لا يمكن إنكاره، وهو من علامات نبوته ﷺ، حيث أخبر به قبل أن يقع بثلاثة عشر قرنًا ونصف القرن تقريبًا.

وما القصد من إنزال الكتب الإلهية إلا العمل بها؛ فتعطيل العمل بكتاب الله تعطيل لألوهيته في الأرض، وهذا شرك تعطيل أفضع من شرك التحريف - كما سنوضحه في مناسبات عديدة إن شاء الله -.

والمقصود هنا أن الله أمر بني إسرائيل بذكر ما في الكتاب ليصدقوه بالعمل، ووصل الذكر بالتذكير بفائدته التي هي إعداد النفس للتقوى؛ حيث قال: ﴿وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾، لأن المواظبة على العمل به تطبع في النفس ملكة مراقبة الله وخشيته، فتكون بذلك طاهرة تقية، فإن الصدق في العمل يورث الخشوع لله الموجب لركة القلب وصفائه، والدافع إلى المزيد من حبه وتعظيمه. وعلى العكس ترك العمل - ولو مع القراءة - فإنه تكون به القلوب قاسية حتى يطبع عليها - والعياذ بالله -.

(١) رواه أحمد (٤٩٤/٣).

(٢) أي: لا يؤثر في قلوبهم، وإنما يجري على ألسنتهم فحسب. والحديث في هذا رواه البخاري (٣٣٤٤)، ومسلم (١٠٦٤).

(٣) أي: يتعجلون أجره في الدنيا، ولا يبتغون به وجه الله ﷻ وينتظرون ثوابه في الآخرة، وهذا كقراء السوء ونحوهم. والحديث في هذا رواه أبو داود (٨٣٠).

فلا بد لصحة التلاوة من التدبر والعمل المتواصلين، فالتالي لكتاب الله بصدق يذكر ما فيه من الأوامر والنواهي، وما فيه من الوعد العظيم والوعيد الشديد والترغيب والترهيب، وبهذا لا يبقى على ضلال، ولا يصير على معصية، بل يسلك مسالك الطاعة، ويكون من المتقين؛ وذلك إذا استقر وحي الله في القلب تصويرًا وشعورًا، وفي الحياة وضعًا ونظامًا، وفي السلوك عملاً وتطبيقًا، فإن التقوى تكون غايته لقوة رقابة الله وخشيته، فلينتبه أهل القرآن لذلك.

📖 قال تعالى: ﴿ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَكُنْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾ (٦٤)

يخبر ﷺ عن سوء طباع بني إسرائيل، وخبث سريرتهم، ونزقة أخلاقهم^(١)، وأن الله أخافهم وأرجف بهم حيث نتق الجبل - الذي يسمى بالسريانية «الطور» -، ورفعهم فوقهم كأنه ظلة، وهددهم بسقوطه عليهم حتى أذعنوا وانقادوا، ولكنه انقياد مؤقت قضت عليه الطباع اللئيمة، فتولوا عن أوامر الله في التوراة، ولهذا يقول: ﴿ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ﴾، يعني بعد الانقياد ﴿ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ﴾، والتولي: الإعراض وإدارة الظهر عن الأمر أو المقابل، بل تقول العرب: وَلَّى دُبْرَهُ: إذا استدبر وتركه خلف ظهره، ويستعمل هذا اللفظ في كل تارك طاعة أمر بها، يقال: «قد تولى فلان عن طاعة فلان». وفي القرآن من أمثال هذه الاستعارة كثير، ومن الشواهد على هذا في كلام العرب قول خراش في مراثيه لصديقه زهير بن العجوة لما قتله جميل بن معمر:

وإنك لو واجهته إذ لقيته	فنازلته أو كنت ممّن ينازل
لظل جميلٌ أسوأ القوم تلّة	ولكن قرن الظهر للمرء شاغل
فليس كعهد الدار يا أم مالك	ولكن أحاطت بالرقاب السلاسل

(١) النزق: الخفة والطيش.

وعاد المرء كالكهل ليس بقائلٍ سوى الحق شيئاً واستراح العواذلُ

فقوله: «أحاطت بالرقاب السلاسل»: استعارة عن الإسلام أنه صار في منعهم عما يفعلونه في الجاهلية بمثابة السلاسل المحيطة برقابهم، وهذه الأبيات ذكرتها لنفاستها، وإلا فلست أعنى بالشواهد اللغوية في هذا التفسير المبارك؛ لأن غيري قد كفاني إياها، ولأنني منشغل بالمهمات الروحية ومقتصر عليها.

فقوله تعالى: ﴿ثُمَّ قَوَّيْتُمْ مِمَّنْ بَعْدَ ذَلِكَ﴾، يعني أنكم تركتم العمل بما أخذنا عليه موثيقكم وعهودكم أن تعملوه بجد واجتهاد بعد إعطائكم العهود والمواثيق على العمل به كما نريد، توليتم عنه ونبذتموه وراء ظهوركم، ومع هذا فقد شملهم لطف الله وعفوه عن ذنبهم العظيم أو كفرهم الجسيم الذي يستحقون به أفدح العقوبات، حكمة منه سبحانه، وعلماً بأن سيخرج من أصلابهم من يكون صالحاً لحمل أعباء الرسالة والقيام بالجهاد المطلوب الذي ينتزعون به بيت المقدس وغيره من الجبابرة.

أما هؤلاء فقد أفسدتهم التربية المصرية^(١) الطويلة المدى التي أكسبتهم ذلاً وخنوعاً وتسفلاً لا يقبلون معه الارتفاع، كما أكسبتهم نزاقة الأخلاق وسوء الطباع، ولكن العليم الحكيم - الذي يعلم ما كان وما سيكون - يقول لهم: ﴿فَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَكُنْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾ أي الخاسرين أنفسكم وأهلكم في الدنيا - إما بالهلاك، أو بالحرمان من الفوز والفلاح -، وكنتم خاسرين في الآخرة منازلكم من الجنة، ومتحولين منها إلى النار، فالخسران هو نقص النفس حظها من الفوز والسعادة.

ثم هل هذا الخطاب هو للسامعين من اليهود المعاصرين لمحمد ﷺ، أو هو إخبار لهم عن فعل أسلافهم؟ مدلول السياق واضح في أن

هذه الآيات موجَّهةٌ إلى المخاطبين بها ممن عاصروا محمدًا ﷺ، وإنما أضاف الله فعل أسلافهم إليهم بالذات، لأنهم متولُّون لهم وسائرون على منهاجهم، فصيرهم الله منهم لأجل ولايتهم لهم دون التبرؤ مما صنعوا، فأصبحوا شركاء لهم في كل جريمة، لتقديسهم إياهم، وازدراءهم ما أنزل على محمد ﷺ.

فليحذر الذين يؤاخون النصارى ونحوهم باسم «الوطن» أو «العروبة»، ويضربون بملة إبراهيم ومحمد - عليهما الصلاة والسلام - عرض الحائط أن يحملهم الله كفرهم لمولاتهم إياهم، خصوصًا إذا اعتبروا أن ما هم عليه دين الله، والله بريء منه. ليحذر المنخدعون بالأفكار الماسونية في كل من لا يتبرأ من الكفر وأهله، بل يوالونهم ويؤاخونهم؛ أن يحملهم الله كفر كل يهودي وكل نصراني وكل دُرزي وكل نصيري وملحد جعلوه أخًا لهم في العروبة أو الوطنية.

إن هذه الآية صريحة في تحميل اللاحق أوزار السابق - إذا تولاه لرابطة دينية -؛ فكيف إذا كان لغير رابطة دينية؟! حقًا إن جريمته تكون أكبر.

فما أعظم جريمة المسلم المؤاخي أو الموالي لغير أهل الإسلام من سائر الفرق التي لا ترتبط بالدين الإسلامي - بل يعتقدون ما يناقضه ويعاديه -! ما أعظمها من جريمة ركزتها الماسونية في قلوب الناشئة لتجلب عليهم غضب الله وتحرمهم مدده الذي لا يغلبه غالب، يقول الله: ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ قَالُوا قَوْمًا غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مَا هُمْ مِنْكُمْ وَلَا مِنْهُمْ وَيَحْلِفُونَ عَلَى الْكَذِبِ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿١٤﴾ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا إِنَّهُمْ سَاءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١٥﴾﴾ [المجادلة].

والنصوص في وحي الله كثيرة مستفيضة، نكتفي منها بقوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ ارْتَدُّوا عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ مِن بَعْدِ مَا بَيَّنَّ لَهُمُ الْهُدَىٰ الشَّيْطَانُ سَوَّلَ لَهُمْ وَأَمَلَىٰ لَهُمْ ﴿٢٥﴾ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لِلَّذِينَ كَرِهُوا مَا نَزَّلَ اللَّهُ سَنُطِيعُكُمْ فِي بَعْضِ الْأَمْرِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِسْرَارَهُمْ ﴿٢٦﴾﴾ فكيف إذا توفَّتهم الملائكة بضربوت وجوههم

وَأَذْبَرَهُمْ ﴿٢٧﴾ ذَلِكَ يَأْتِيهِمْ أَتَّبَعُوا مَا اسَخَطَ اللَّهُ وَكَرِهُوا رِضْوَانَهُ، فَأَحْبَطَ أَعْمَلَهُمْ ﴿٢٨﴾ [محمد].

ولكل قوم وارث، فانظروا - يا معشر المسلمين - مصير الذين قالوا للكفرة: ﴿سَنُطِيعُكُمْ فِي بَعْضِ الْأَمْرِ﴾ [محمد: ٢٦]، وقارنوهم بمن أطاعوا الكفرة في كل الأمر؛ بل في جميع الأمور، فهدموا ملة إبراهيم ومحمد - عليهما الصلاة والسلام - بمؤاخاتهم وموالاتهم، وطرحوا رسالة الله، وتركوا الدعوة إليه، زاعمين أن الدين «طائفية»، وأن الدعوة إلى الإسلام مغضبة لإخوانهم النصارى، ورفضوا ألوهية الله برفضهم الحكم بشريعته وتعطيل حدوده، إرضاءً للأقليات الكافرة على زعمهم.

وهم - في تنفيذهم لما يريدونه من المذاهب المادية المستوردة - لم يبالوا بتلك الأقليات، بل نفذوها عليهم بادئ ذي بدء بكل قوة، مما برهنوا به على أن موالاتهم للكفار من دون المسلمين عن سوء عقيدة وعدم اقتناع لصلاحية الإسلام للحياة، كما يصرحون به جهاراً من فصل الدين عن الدولة - بل عن جميع واقعيات الحياة -، مما أصبحوا به قد بدلوه قولاً غير الذي قيل لهم. فما أعظم جريمة وأوزار الذين عادوا إلى الرجعيات الكافرة من العصبية القومية والنعرات الوطنية والمسالك المادية، ورفضوا الدين الإسلامي المجدد لحياتهم!.

يسأل القارئ: كيف حمّل الله اليهود المعاصرين لنزول القرآن جرائم أسلافهم وكفر أسلافهم؟ لأنهم ساروا على منوالهم ولم ينقادوا للوحي المحمدي.

يسأل القارئ والسامع: كيف ساوى الله بينهم موالاة اللاحق للسابق في قوله تعالى: ﴿ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ﴾ مخاطباً للمعاصرين خطاباً مباشراً؛ لارتباطهم بهم واجتنابهم الوحي المحمدي.

كيف لم يحملهم جريمة «أصحاب السبت» الفرعية لعدم ارتباطهم بمجرميها، بل قال: ﴿وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ﴾؟.

ليلاحظ القارئ والسامع هذا التحميل في قوله: ﴿ثُمَّ تَوَلَّيْتُمُ﴾، وعدم التحميل في قوله: ﴿وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ﴾.

فما أجمل الفقه في نصوص القرآن ومعانيه لتقويم العقيدة والأخلاق، ومن لم يتدبر المعاني المقصودة من سرد الله لقصص الماضين في القرآن، ومقارعة شبهات المبطلين من كل ملة ونحلة؛ فإنه لابد من أن ينزل في مزالقهم، ولهذا قال الخليفة الثاني عمر بن الخطاب رضي الله عنه: «يوشك أن تنتقض عُرَى الإسلام عروة عروة. قيل: وكيف ذلك؟ قال: إذا نشأ في الإسلام من لا يعرف الجاهلية».

وليس مراده من لا يعرف الجاهلية ممن لم يشاهدها، بل مراده من لم يعرف أحوالها من القرآن الكريم، وفي قصص بني إسرائيل عبرة لمن اعتبر، وأعطى القرآن كل قلبه. والله الموفق.

وقال تعالى: ﴿وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ ﴿٦٥﴾ فَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ ﴿٦٦﴾﴾:

يذكر الله اليهود بجريمة عظيمة من جرائم بعض أسلافهم - دون أن يحملهم إياها كما حملهم جريمة التولي عن التوراة كتاب الله -، وهذا - أيضاً - من جملة أعلام نبوته ومعجزاته صلوات الله عليه؛ حيث أخبرهم بما لم يعلمه هو ولا قومه قبل نزول القرآن، ولا يعلمه سوى اليهود علماً سرّياً يتكتمونه^(١) فيما بينهم، لما فيه من الخزي العظيم، فيقول: ﴿وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ﴾، ولم يقل: «ولقد اعتديتم في السبت»، لأنهم لم يكونوا متولين أصحاب السبت، ولكن لما كانوا متولين الذين نقضوا الميثاق يوم رفع الطور أسند الله الفعل إليهم، ووجه اللوم عليهم؛ حيث قال في الآية السابقة: ﴿ثُمَّ تَوَلَّيْتُم مِّنْ بَعْدِ ذَلِكَ﴾ تحذيراً لعباده أن يتولوا

(١) في المطبوع: «يتكلمونه»، ولعل الأصح ما أثبتته.

قومًا غضب الله عليهم من أي ملة أو نحلة؛ خصوصًا من زعم أن لله ولدًا أو افترى على الله بأي شيء يخالف دينه ..

وقوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ﴾.

والاعتداء: هو مجاوزة حد الله أو حدود الله وأوامره التي حددها في شريعته من حرام وحلال ومكروه، فكل من تجاوز حد شيء إلى غيره فقد تعداه إلى ما جاوزه إليه من سواء، قال تعالى: ﴿تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾ [البقرة]. وهذا من بعض تحذير الله لبني إسرائيل المعاصرين لمحمد ﷺ، والمصرين على تجاهل رسالته، وكفرهم بما أنزل إليه، أن يحقيق بهم ما حاق بأسلافهم من أنواع العقوبات التي عددها الله فيما مضى، من قتل النفوس والإهلاك بالصاعقة والرجفة وغير ذلك، حتى ذكرهم بأصحاب السبت، وتسمية السبت مأخوذة من القطع؛ يعني أن الأشياء سبَّتْ وتمت.

والسبت: هو أول أيام الأسبوع، تعظمه اليهود، زاعمة أن الله استراح فيه بعد خلقه السماوات والأرض، فكذبهم الله بقوله: ﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِنْ لُغُوبٍ﴾ [ق]، أي تعب، وألزمهم الله عقوبة لهم، كما وردت آثار كثيرة تقتصر منها على بعض ما نقله ابن جرير قال:

حدثنا ابن حميد قال: حدثنا سلمة بن الفضل قال: حدثنا محمد بن إسحاق، عن داود بن الحصين، عن عكرمة عن ابن عباس قال: «إن الله إنما افترض على بني إسرائيل اليوم الذي افترض عليكم في عهدكم يوم الجمعة، فخالفوا إلى السبت، فعظموه وتركوا ما أمروا به، فلما أبوا إلا لزوم السبت ابتلاهم الله به، فحرم عليهم ما أحل لهم في غيره، وكانوا في قرية بين أيلة والطور، يقال لها «مدين»، فحرم الله عليهم في السبت الحيتان: صيدها وأكلها».

وكانوا إذا كان يوم السبت أقبلت عليهم شرعًا إلى ساحل بحرهم،

حتى إذا ذهب السبت ذهب، فلم يروا حوتًا صغيرًا ولا كبيرًا، فكانوا كذلك حتى إذا طال الأمد وقرئوا إلى الحيتان - يعني اشتدت شهوتهم - عهد رجل منهم فأخذ حوتًا سرًا يوم السبت، فحزمه بخيط، ثم أرسله في الماء، وأوتد له وتدًا في الساحل، فأوثقه ثم تركه، حتى إذا كان الغد جاء فأخذه - أي أنه لم يأخذه في السبت -، ثم انطلق به فأكله، حتى إذا كان يوم السبت الآخر عاد لمثل ذلك، ووجد الناس ريح الحيتان، وعثروا على صنيع ذلك الرجل، ففعلوا كما فعل، وأكلوا سرًا زمانًا طويلًا، لم يعجل الله عليهم بعقوبة حتى صادوها علانية وباعوها بالأسواق.

وقالت طائفة منهم من أهل البقية - يعني أهل التمييز والفهم يبقون على أنفسهم بطاعة الله والتمسك بدينه -: وَيَحْكَمْ، اتقوا الله! ونهوهم عما كانوا يصنعون.

وقالت طائفة أخرى: لم نأكل الحيتان، ولم ننه القوم عما صنعوا، [وقالوا لمن نهوهم]: ﴿لَمْ نَعْطُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا قَالُوا مَعَذَرَةَ إِنْ رَيْكُمُ﴾ وَلَسْخَطْنَا أَعْمَالَهُمْ ﴿وَلَعَلَّهُمْ يَنْقُونَ﴾ [الأعراف: ١٦٤].

قال ابن عباس: «فبينما هم على ذلك أصبحت تلك البقية في أنديةهم ومساجدهم، وفقدوا الناس فلا يرونهم، فقال بعضهم لبعض: إن للناس لشأنًا؛ فانظروا ما هو؛ فذهبوا ينظرون في دورهم، فوجدوها مغلقة عليهم قد دخلوا ليلاً، فغلّقوها على أنفسهم - كما يغلق الناس على أنفسهم -، فأصبحوا فيها قردة، وإنهم ليعرفون الرجل بعينه، وإنه لقرد، والمرأة بعينها، وإنها لقردة، والصبي بعينه وإنه لقرد».

قال: قال ابن عباس: «فلولا ما ذكر الله أنه أنجى الذين ينهون عن السوء لقلنا: أهلك الجميع منهم».

قالوا: وهي القرية التي قال الله لمحمد ﷺ: ﴿وَسَلِّمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ﴾ الآية (١٦٢) من سورة «الأعراف».

وقال قتادة - في قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ﴾ -، قال: «حُرِّمَتْ عليهم الحيتان يوم السبت، فكانت تشريع إليهم فيه فقط بلاءً من الله ليظهر علمه فيمن يطيعه ممن يعصيه، فصار القوم ثلاثة أصناف: صنف أمسك وانتهى عن المعصية، وصنف أمسك عن حرمة الله، وصنف انتهكها ومرد على المعصية. فلما أبوا إلا الاعتداء إلى ما نُهوا عنه قال الله لهم: ﴿كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ﴾، فصاروا قردة لها أذناب بعد أن كانوا رجالاً ونساءً». انتهى بتصرف.

والآثار في ذلك كثيرة، سنذكر بعضها مع مهمات القصة في سورة «الأعراف» عند موضوعها - إن شاء الله -.

وقوله تعالى: ﴿كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ﴾، يعني: فقلنا لهم: صيروا قردة صاغرين مبعدين عن مجتمعكم ذليلين بتنكيس خلقكم، فالخسء: هو الإبعاد والطرْد، كقول الراجز: «كالكلب إن قلت له اخسأ!»، يعني إن طرده طرد ذليلاً صاغراً.

وهذه العقوبة الفظيعة الشنيعة مناسبة لخبث نفوسهم، وسوء طريقتهم الملتوية، واستخفافهم بحساب الله سبحانه، وإلحادهم في أسمائه تعالى، فإن معصيتهم تضخمت جدًّا؛ لكونها مشوبة بالحيلة على الله، كأن الله غمر^(١) جاهل تنظلي عليه الحيل والتليسات! ﴿أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ وَأَنَّ اللَّهَ عَلَّمُ الْغُيُوبِ﴾ (٧٨) [التوبة]، ﴿وَرَبُّكَ يَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ﴾ (٦٩) [القصص].

إن معصيتهم - وإن كانت في الفروع -، فإن لها أعظم المساس في الأصول بادئ ذي بدء؛ لارتكازها على الحيلة. هذا من جهة.

ومن جهة أخرى: إصرارهم عليها، وعدم انصياعهم لنصح الآمرين بالمعروف، اعتمادًا على الاحتيال على الله استخفافًا بجنابه، وإلحادًا في بعض أسمائه، من العليم والخبير، والمحيط والبصير والرقيب

(١) الغمر: الجاهل.

والحفيظ، فكأنهم قالوا - بلسان الحال أو المقال -: إننا أمهر من الله وأحكم! إنه لا يعلم بحيلتنا، وليس خبيرًا بغايتنا، ولا محيطًا بكل ما نعمل، وليس يبصر ما نفعله بالسمك من اصطاده واحتباسه يوم السبت، وعدم إمساكه إلا في يوم الأحد وما بعده، وليس رقيبًا أو حفيظًا يلاحظنا في كل شيء!!.

لقد جمعوا في خطيئتهم النكول^(١) عن عهد الله، والنكوص عن مقام الإنسانية، والنزول بشرفها إلى مستوى البهائم التي لا ترتفع عن حاجة البطون وشهوات النفوس، ثم الانتقال لله بالحاد في أسمائه حيث جرى ارتكابهم للخطيئة بوسيلة «الحيلة» التي فيها هدم للعقيدة والضمير، فلما وصلت بهم طبيعتهم اليهودية إلى هذا الحد؛ استحقوا من الله تلك العقوبة الشنيعة، هم ومن سكت عن أمرهم بالمعروف، وعن نهيههم عن المنكر، لأن سكوته صادر عن إلحاد في أسماء الله، وتبديل للقول الذي قيل لهم؛ فإن السكوت لا يصدر إلا عن عدم شعور بالمسؤولية أو افتراء على الله؛ بأن يزعم الساكت أنه ليس مسؤولاً عن خطيئة غيره - كما يزعمه العصريون المعطلون لهذه الشعيرة، غيرها من شعائر الإسلام -، وكما يزعمه كثير من المسلمين المغفلين أو المتهربين عن واجبهم، والسالكين مسلك الانعزالية، فإنهم يضيفون إلى خطيئة تركهم الأمر والنهي افتراءً على الله لا يشعر به أحدهم، إذ يقول: «أنا في عافية»، ومن أعطاك صكَّ العافية؛ إن الله لم يقل: «والعصر إن الإنسان لفي عافية»، بل قال قوله العظيم الذي لا يتركه إلا خاطئ أو ملحد.

وهاهنا مسائل:

المسألة الأولى: هؤلاء الممسوخون قرده: هل يبقى لهم فهم وعقل يبصرون به ما حل عليهم من العذاب أم لا؟

(١) النكول: الإعراض والانحراف.

والجواب على كل حال: أنه من مقتضيات العقوبة ولوازمها إبقاء أفهامهم ليعرفوا ما نزل بهم من العذاب، وينظر بعضهم إلى بعض بنظر التعارف الكامل، فيحسوا بشؤم المعصية وسوء عاقبة الفعل الذميمة المركب من الخطيئة والحيلة، وإلا لما بقي للعقوبة فائدة.

المسألة الثانية: هل يكونون متألّمين بهذا المسخ، أو يكونون بمجرد المسخ غير متألّمين، كالقروء الأصلية، لا تحس بألم ولا ترى بصورتها من بأس؟.

والجواب: إن حالتهم ليست كحال القروء الأصلية، فإن الأصلية لا تتألم حال سلامتها، أما هؤلاء فإنه لابد من تألمهم في تغير خلقتهم تألماً حسيّاً وتألماً معنوياً؛ عقوبةً من الله، فهم لما تغيرت خلقتهم وصورتهم أنالهم الله آلاماً حين تغيرها، ثم أعقب هذه الآلام الحسية بآلام معنوية فيما يشهده كل واحد منهم بنفسه وبرفقائه وأقاربه وذويه، فتقطع نفوسهم حشرات على سوء مصيرهم وما شاهدوه من ثمار خطيئتهم، إلا أنهم لا يقدرّون على النطق والأفعال الإنسانية؛ فهم في حالة ذعر وخجل وحسرة، يتذوقون منها صنوف الآلام التي ربما جعلها الله سبباً في كون الممسوخ لا يعيش أكثر من ثلاثة أيام، ولا يجوز أبداً أن يقاس عدم تألم القروء الأصلية على أولئك، فهذا قياس فاسد؛ لأن القرد الأصلي لا يذكر له صورة غير صورته أو خلقة غير خلخته، أما هؤلاء فمن مقتضيات الحال ولوازمها أن يكونوا على حالة تُبقي جميع أحاسيسهم الإنسانية ليبصروا صنيع الله بهم، ويتذوقوا صنوف العذاب الحسي والمعنوي، وإلا فما الفائدة في مسخهم إذا كانوا لا يميزون ولا يتعارفون ولا يتألّمون؟.

المسألة الثالثة: قوله ﷻ: ﴿كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ﴾ ليس هذا أمراً لهم؛ لأنهم ما كانوا أبداً قادرين على أن يقلبوا أنفسهم قردة، فتغير بها صورتهم الإنسانية إلى صورة قردية، وإنما المراد من ذلك سرعة التكوين

منه ﷺ؛ كقوله: ﴿إِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَيْءٍ إِذَا أَرَدْنَاهُ أَنْ نَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ﴾ [النحل]، والمعنى أنه ﷺ لن يعجزه ما أراد إنزاله من العقوبة بهؤلاء، بل لما قال لهم ﴿كُونُوا قِرَدَةً﴾ صاروا كما أراد الله بهم، فهو كقوله سبحانه: ﴿كَمَا لَعَنَّاهُ أَصْحَابَ السَّبْتِ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا﴾ [النساء]، ولا يمتنع أن يخاطبهم الله بذلك، وأن يصيروا قردة كما أراد ذلك، لكن المؤثر في هذا التكوين الجديد هو قدرة الله وإرادته.

المسألة الرابعة: روي عن مجاهد رحمته الله: «أن المسخ لقلوبهم بالطبع والختم، وليس لصورهم».

وهذا القول مخالف لما عليه الجمهور بالإجماع، كما أنه مخالف لمنصوص القرآن مما سنوضحه، وقد تشبث بقوله بعض المفسرين في هذا القرن ممن حاولوا إخضاع نصوص القرآن لعقول الغربيين ومفاهيمهم الفاسدة، وقد استدل مجاهد على امتناع المسخ الحسي بشبهة: أن المسخ يكون فيه إيجاد وإعدام، أي إعدام لهيكل الإنسان، وإيجاد لهيكل قردي مكانه، وهذه الشبهة مردودة بعدة أمور:

أولاً: أن الإنسان ليس هو تمام هذا الهيكل؛ لأنه قد يكون سميناً أو هزيلاً، سميناً بعد هزاله، أو هزيلاً بعد سمينه؛ فالأجزاء حينئذٍ مستبدلة.

ثانياً: أن الإنسان أمر وراء هذا الهيكل المحسوس على ما قدره النُّظَار؛ وعلى كل حال فلا مانع من تطرق التغير إلى هيكله.

ثالثاً: إن المسخ لا يكون إعداماً بالكلية للجسم الأصلي، وإيجاداً بالكلية للجسم الممسوخ الثاني، وإنما هو تغيير في الصورة وانكماش ببعض الجوارح، وعلى كل حال حتى لو نزلنا إلى ما يقوله فلا يمتنع من قدرة الله ولا على حكمته أن يغير بعض الصورة أو جميعها، أو يغير الهيكل بتمامه، ويوجد هيكلاً آخر مكانه، فالمسخ الحسي جائز على كل تقدير، بل ينبغي اعتقاده، ولا يجوز العدول عنه بضروب التأويل؛ لأن هذا من الظلم بتعبير القرآن، وضرب بعضه ببعض، ولا

يجوز قطعاً تأويل مسخهم بالطبع والختم على القلوب، كما قاله مجاهد رحمته الله؛ لأن الطبع والختم عام شامل لجميع الكفار من أقدم العصور إلى أحدثها، كما قال تعالى في شأن الكفار أجمعين: ﴿خَتَمَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ وَعَلَى أَبْصَارِهِمْ﴾ [البقرة: ٧]، وكما قال في بني إسرائيل: ﴿بَلْ طَبَعَ اللَّهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ﴾ [النساء: ١٥٥].

رابعاً: قوله - إن جوزنا ذلك لما أمتنا في كل ما نراه قرئاً أنه كان إنساناً عاقلاً -، فنقول: يحصل الأمان بإجماع الأمة استناداً على الأحاديث الصحيحة: أن الممسوخ لا يعيش، فضلاً عن أن يتناسل^(١).

خامساً: إن القرآن يفسر بعضه بعضاً، فمهما حاول المتأول تأويل جملة منه نازعته الجملة الأخرى ووقفت دون ما يريد، كأنها تقول للمتأول: «لا تظلم سياقتي»^(٢) بتأويل لا يريده الله؛ فمن نظر إلى قوله ﷺ: ﴿فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ﴾^(٣) جزم غاية الجزم أن المسخ حسي لا معنوي؛ لأن المسخ المعنوي لا يكون فيه عبرة ولا نكال ولا موعظة، حيث إنه لا يبصره كل أحد، ولا يحس به أكثر المبصرين، وذلك أن عقوبة القلوب عامة في جميع الكفار والمنافقين وبعض الفاسقين وأكثر المبتدعة من أهل القبلة، لكن لا يُحس بهذا المسخ إلا النادر، فلا يكون فيه موعظة ولا نكال أبداً لعدم إبطار الأكثرين له، بخلاف المسخ الحسي الذي حل بأصحاب السبت، فإنه شيء شاهده قومهم ومجاوروهم، وأجمعت كتبهم على نقله، وانتشرت أخباره من الأقدمين إلى الآخرين، فلهذا قال الله سبحانه: ﴿فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا﴾ ممن حضرها، ﴿وَمَا خَلْفَهَا﴾ ممن لم يحضرها ولكن تواترت أخبارها عنده، ﴿وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ﴾ يتعظون به،

(١) كما ثبت عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال: «إن الله ﻻ يهلك قوماً - أو يعذب قوماً -، فيجعل لهم نسلاً. وإن القردة والخنازير كانوا قبل ذلك». رواه مسلم (٢٦٦٣).

(٢) في المطبوع: «سابقتي»، ولعل الأصح ما أثبتناه.

فلا يعملون مثل عملهم؛ خوفاً من أن يصيبهم ما أصابهم من هذا المسخ الحسي الشنيع.

وتخصيص المتقين بالاعتاظ، لقوة إيمانهم بالغيب، وخشيتهم من الله، فهم يتعظون بالحوادث، ويعظ بعضهم بعضاً.

فهذه الآية تدل بكل جلاء ووضوح على أن هذا المسخ حسي لا معنوي، وأن ما قاله مجاهد رحمته الله يعتبر هفوة كبيرة منه على قدر كبره - تغمده الله بعفوه -.

فقوله سبحانه: ﴿فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا﴾: جعلنا هذه الأمة الممسوخة زجراً وقيوداً ولجأماً ينكل، يعني يمنع غيرهم من ارتكاب خطيئتهم، يمنع ما ﴿بَيْنَ يَدَيْهَا﴾ ممن حضرها وشاهدها، ويمنع ﴿وَمَا خَلْفَهَا﴾ من الأمم اللاحقين ممن سمعوا بخبرهم الشنيع وعقوبتهم الفظيعة.

المسألة الخامسة: أشكل على بعض الناس ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «فُقدت أمة من بني إسرائيل لا يُدرى ما فعلت، ولا أراها إلا الفأر»^(١)، وأنه امتنع صلى الله عليه وسلم عن أكل الضب خائفاً كونه مما مسخ^(٢)، وما رواه البخاري في تاريخه - لا في صحيحه - عن عمرو بن ميمون أنه رأى في الجاهلية قردة قد زنت فَرَجَمْتُهَا القردة فرجمتها معهم^(٣)، مما استشهد ابن العربي رحمته الله في «الأحكام» على تناسل - الممسوخين.

وقد محّص العلماء الأعلام هذه الأخبار؛ فقالوا عن تخوفه صلى الله عليه وسلم من الفأر والضب: إن هذا كان بادئ الأمر، قبل أن ينزل الوحي عليه بأن الله لم يجعل للمسيخ نسلاً، فهذا حدث منه قبل نزول الوحي، أما بعده فقد أخبرنا بقوله صلى الله عليه وسلم لمن سأله عن القردة والخنازير: هي مما مسخ؟ فقال: «إن الله لم يهلك قوماً - أو يعذب قوماً - فيجعل لهم نسلاً،

(١) رواه البخاري (٣٣٠٥)، ومسلم (٢٩٩٧).

(٢) رواه مسلم (١٩٥١).

(٣) أخرجه البخاري (٣٨٤٩).

وإن القردة والخنازير كانوا قبل ذلك»^(١).

وهذا نص صريح صحيح أخرجه الإمام مسلم في كتاب «القدر» عن عبد الله بن مسعود، وثبتت النصوص بأكل الضب بحضرته وعلى مائدته ولم ينكر.

أما خبر القردة المرجومة من القروود فلا يصح، وكلها تدور على عباد بن العوام عن حصين، وعلى عبد الملك بن مسلم، عن عيسى بن حطان، وكلاهما لا يحتج بهما، فيعتبر الخبر ساقطاً من أساسه، ولو صح على سبيل الفرض والجدل، لكانت تلك القروود من الجن المتشكلة؛ لأن الحيوان لا تكليف عليه.

المسألة السادسة: هناك دليل من القرآن - في سورة «المائدة» - على أن مسخ أصحاب السبت مسخ حسي لا معنوي، وهو قوله تعالى: ﴿وَجَعَلَ مِنْهُمْ الْقُرْدَ وَالْخَنَازِيرَ﴾ [المائدة: ٦٥]. قال المفسرون: مُسَخَّتْ شيوخهم خنازير، وشبابهم قردة، فلما شاهدتهم الذين يناصحونهم أخذوا يكلمونهم ويذكرونهم بالنصيحة، فلا يستطيعون جواباً إلا البكاء، وهذا مما يرد قول مجاهد.

قال ابن جرير رحمته الله: «قول مجاهد خلاف قول جميع الحجة التي لا يجوز عليها الخطأ والكذب فيما نقلته مجمعا عليه، وكفى دليلاً على فساد قوله إجماعها على تخطئته».

المسألة السابعة: في قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ﴾؛ تحذير لبني إسرائيل المعاصرين لدعوة محمد ﷺ من تماديهم في الجحود والعناد، أو تحايلهم على النصوص، أن يصيبهم مثلما أصاب أصحاب السبت من المسخ، الذي يذوقون به الخزي في الحياة الدنيا، خصوصاً، وهذه الواقعة معلومة عندهم ومشهورة، لا يجادل فيها اثنان، ويعلمون أن مسخهم كان مسخاً حسيّاً فظيماً شنيعاً.

(١) تقدم غير بعيد، وهو في «صحيح مسلم».

المسألة الثامنة: في ابتلاء الله لهم وإمهاله حتى تهادوا في المعصية وجاهرُوا بها، قال تعالى في سورة «الأعراف»: ﴿كَذَلِكَ نَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ﴾ [الأعراف: ١٦٣]، قال بعض الجدليين: وهذا منه إثارة للفتنة وإرادة للإضلال.

والجواب: ليس كذلك؛ وإنما الابتلاء هو الامتحان والاختبار، فابتلاهم الله بجعل السمك يتوارد عليهم يوم السبت، ويذهب عنهم بالكلية في غيره، ليمتحنهم في الثبات على الإيمان، والتمسك بأداء حق الله، والوقوف عند حدوده، وليميز بين خبيثهم وطيبهم، ومؤمنهم وفاسقهم، وليظهر على الخفي فيما بينهم، فيصرف الطيب منهم للخبيث، ويزجره حتى ينفصل عنه، فيسلم من العقوبة. وليس في هذا إثارة للفتنة، ولا إرادة للإضلال - كما يزعمه أهل الجدل والمشاغبات من ذوي المذاهب الضالة -؛ بل في هذا تحقيق للجهد النفسي - الذي هو لباب الدين والإيمان -، فالذين جاهدوا أنفسهم لله صبروا على هذه المحنة التي لا يأتيهم فيها السمك المحبوب إلا في اليوم المحرم عليه صيده، فصبروا أنفسهم على طاعة الله، وأوقفوها عند حدود الله، فسلموا من تلك العقوبة، وأقاموا حجة الله على قومهم الذين انهزموا هزيمة نفسية، سقطوا بها في ذلك الامتحان.

فهذا فيه تمحيص للقلوب وتقوية للإرادة النفسية، وهو من أسباب الرشد والهداية لا الإضلال كما زعموا، ثم إنه كيف تحصل ثمرات التكليف إلا بمثل ذلك لو كانوا يعقلون؟!.

المسألة التاسعة: هذه القصة التي أجملها الله هنا وفصلها في سورة «الأعراف» في احتيال أصحاب السبت على الله في صيد السمك وإجراء العقوبة الصارمة الشنيعة عليهم: فيها وعيد وتحذير لهذه الأمة المحمدية من سلوك شيء من مسالك الحيل، يتخذونه ذريعة إلى ارتكاب الحرام أو فعل الحرام، خصوصاً وقد قال ﷺ: ﴿فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا

خَلَفَهَا﴾، يعني: تنكل من ورائهم فلا يعملون بعدهم مثل هذا الذنب الممزوج بالحيلة ﴿وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ﴾، الموعظة: هي ما يرقق القلب ويلينه، والمتقون: الخائفون عذاب الله، المبتعدون عن مساخطه، الطالبون لأنفسهم وقايةً من عقوباته بحسن مراقبته، والتزام أوامره، وحفظ حدوده، دون تجاوز لها.

فجميع الحيل محرمة في دين الله تحريمًا شديدًا قاطعًا، وقد عقد الشيخ موفق الدين أبو محمد عبد الله بن قدامة المقدسي في كتابه «المغني» بابًا طويلًا مفيدًا شافيًا في تحريم جميع الحيل والتمثيل لها، سواء في النكاح أو الطلاق أو أكل الربا أو في سائر المعاملات، وذكر عقوبة الله لأصحاب السبت من الفاعلين، ومن لم ينكر عليهم من قومهم، وسلامة من لم يفعل وأنكر واعتزل، فليراجعه كل راغب في العلم والخير فإنه لا يستغني عنه.

والآن كثر المتحايلون على الله في مسائل النكاح والطلاق وأكل الربا، فتجدهم في النكاح يعمدون إلى الشُّغار^(١) بحيلة دفع الصداق مع وجود الغرض النفسي المجحف بالمولوية مما لا يصح معه نكاح، ويتحيلون في الطلاق بالتيس المستعار وغيره^(٢)، و[يتحيلون] على التخلص من الأيمان، ويتحيلون على أكل الربا بما يجمعون به بين العينة والربا، يأتي أحدهم إلى الآخر دراهاً، فيتفق معه على مرابحة عشرية معلومة، ثم يقول له: أشتري لك سكرًا أو أرزًا، فيقبل ويشتري له ما لم يكن في حوزته، ثم يقول له: اقبض، ويوقفه على باب مخزن أو مستودع، فيلمس ما يقدر على لمس من المال، ويعدونه قابضًا، ثم يقول له: إنك ستبيعه، فراجعني عليه، فيراجعه بالمساومة حتى يبيعه

(١) وهو أن يزوج الرجل موليته لرجل، على أن يزوجه الآخر موليته، وليس بينهما صداق.

(٢) والتيس المستعار هو المُحَلِّل.

عليه، ويستلم الثمن ببيع صوري لم يربح منه حامل ولا وازن ولا خازن! وليت شعري^(١) لو زاد سعر السلعة المباعة على المستدين قبل أن تتم حكاية بيعها على الدائن، ماذا يكون الحال؟ لقد وقع هذا فعلاً، فأبى البائع الدائن تسليم المبيع للمشتري المستدين المسكين، مدعيًا أنه باع ما ليس عنده، ووجد له بعض المشايخ خلاصًا، بل في بعض البلاد الصغيرة التي يتعاطى أهلها تلك المعاملة، يتبايعون الآلاف من أكياس السكر، وليس في بلدهم كلها إلا الربع أو الخمس مما يتبايعونه.

هذه نماذج يسيرة من الحيل التي ورث أربابها أصحاب السبت، وقد ذكر ابن القيم عددًا كبيرًا من الحيل في كتابه «إعلام الموقعين» جرت في زمنه، وأغلبها مستعمل في زماننا، ولكل قوم وارث. ولا يتحمل هذا التفسير أكثر من تلك الإشارة، فليتقوا الله، ويتعدوا عن موجبات سخطه من عقوباته الهائلة المتنوعة التي لا تحيط بها العقول.

وقوله تعالى: ﴿وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَنُخِذْنَا هُزُوءًا قَالِ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ﴾^(١٧)

هذا هو النوع الثاني مما وجه الله إليهم من التشديدات؛ لأن الأول هو ما حصل على أصحاب السبت، والثاني ما حصل على أصحاب البقرة. والأمر بالذبح جاء مقدمًا على سببه - الذي هو قتل النفس وعلى الخلاص منها -؛ فإنه سبحانه قدّم ذكر وسيلة الخلاص التي هي ذبح البقرة.

والقرآن الكريم لا يراعي الترتيب والتنسيق كالمؤرخين، إنما يراعي التأثير بالسامعين؛ لأنه كتاب هداية، وأسلوبه هذا أدعى لتشويق السامع، وبعث همته على البحث عن معرفة السبب في الذبح، ومفاجأته بحكاية

(١) تعبير عربي معناه: ليتني أعلم.

ما دار بين موسى وقومه من الجدل، فإن الحكمة في أمر الله بذبح بقرة إذا خفيت يحرص السامع على طلبها، فطريقة الله في وحيه المبارك تأخذ بمجامع القلوب، وتحرك الفكر تحريكاً إلى تدقيق النظر، وتهز النفس هزاً قوياً إلى الاعتبار.

وهذه القصة من جملة القصص التي اقتضت حكمة الله أن يقصها علينا للاعتبار بها والابتعاد عن مشابهتهم، وفيها من المواعظ والعبر عدة أمور:

أحدها: أن التنطع في الدين وكثرة الأسئلة مضرّة فعلاً، محرمة شرعاً، لكونها تُفضي إلى تشديد قد يؤول أمره إلى التعطيل فيكفر صاحبه، كما قال تعالى: ﴿يَتَأْتِيَ الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِنْ بُدَّ لَكُمْ تَسْأَلُكُمْ﴾ إلى قوله: ﴿قَدْ سَأَلَهَا قَوْمٌ مِنْ قَبْلِكُمْ ثُمَّ أَصْبَحُوا بِهَا كَافِرِينَ﴾ [المائدة]، وقال ﷺ: «ذروني ما تركتكم؛ فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم»^(١).

وقال - ما معناه -: «إن أشد الناس جُرماً على هذه الأمة من سأل عن شيء، فحرّم عليهم من أجل مسألتهم»^(٢).

ثانيها: أن الله أمرهم بذبح بقرة - دون غيرها من سائر الحيوان - ليقتلع من نفوسهم كل تقديس للبقر؛ لأنها من جنس ما عبدوه - وهو العجل -، فينقلب التقديس إلى إهانة واحتقار بدلاً من الحب والتعظيم، وبهذا امتحان كبير لنفوسهم، فبعد أن أحرق موسى العجل الذهبي وذراه في البحر جاءهم هذا الأمر الذي يقضي على ما تبقى في نفوسهم من تقديسه قضاء مبرماً.

ثالثها: استهزاؤهم بأوامر نبيهم، ووصمهم له بخلقهم الشنيع حيث قالوا: ﴿أَنَّا خِذْنَا هُزُؤًا﴾، وهذا من قلب الحقائق ورمي البريء بما الرامي

(١) رواه البخاري (٧٢٨٨)، ومسلم (١٣٣٧).

(٢) رواه البخاري (٧٢٨٩)، ومسلم (٢٣٥٨).

به الصق، كقول المثل: «رمتني بدائها وانسلت».

رابعها: إظهار عجائب قدرة الله ﷻ في اختراع الأشياء من أضدادها، حيث أحيا الله القتل بمجرد ضربه بجزء منها - كما سيأتي بيانه -.

خامسها: زيادة الإعلام من الله لهذه الأمة بما جرى من بني إسرائيل من أنواع اللجاجة والتلكؤ في الاستجابة، وانتحال المعاذير للتخلص من التنفيذ، مما يدلنا على جوانب جديدة من طبيعتهم الذميمة وسلطة ألسنتهم، وقلة إيمانهم بالغيب، مما ستكشفه الآيات القادمة؛ وهو أنهم ﴿قَالُوا أَدْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَنَا مَا هِيَ إِنَّ الْبَقَرَ تَشَبَهَ عَلَيْنَا وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ﴾ [البقرة: ٧٠]، عادوا مرةً ثالثةً يسألون عن الماهية، ماهية البقرة المأمورين بذبحها، متعللين بأن وجوه البقر تتشابه عليهم، وحينئذٍ كلفهم الله بقيود صعبة المنال، فأجابهم موسى عن ربه ﷺ: ﴿قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَا ذَلُولٌ تُثِيرُ الْأَرْضَ وَلَا تَسْقِي الْحَرْثَ مُسَلَّمَةٌ لَا شِئَةَ فِيهَا﴾ [البقرة: ٦٧]، فشددوا، فشدد الله عليهم بأنهم كلما زادوا موسى ﷺ أذىً وتعتنا، زادهم الله عقوبةً وتشديدًا في الأوصاف والقيود؛ قائلًا: ﴿إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَا ذَلُولٌ تُثِيرُ الْأَرْضَ﴾ يعني صعبة لم تذلل بالعمل لإثارة الأرض بأظلافها، ﴿وَلَا تَسْقِي الْحَرْثَ﴾ لا يسقي عليها لإخراج الماء للحرث، ﴿مُسَلَّمَةٌ﴾ من كل عيب وأذى؛ فهي سليمة من العيوب كافة، ﴿لَا شِئَةَ فِيهَا﴾ يعني ليس فيها لون آخر يخالف لون جلدها أبدًا، وأصل «الوشى»: تحسين عيوب الثوب بضروب مختلفة من الألوان، ثم استعير للوشى يأخذ [الخبر] إلى السلطان؛ لأنه عند سعيه بإضراره يعمل على تحسين قوله بالأباطيل، وأقوال الشعراء الوشاة كثيرة.

ثم قال الله عن بني إسرائيل في شأن البقرة: ﴿قَالُوا أَكُنَّ حِثَّ بِالْحَقِّ فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ﴾ (٧١). وفي قوله سبحانه: ﴿أَكُنَّ حِثَّ بِالْحَقِّ﴾ شروح وتفاريع للمفسرين، أعدلهم من قال: يعنون ﴿أَكُنَّ حِثَّ بِالْحَقِّ﴾: بينت لنا الحق فاتضح وعرفنا أي بقرة عنيت، وبعضهم قال: إن قولهم يوجب الردة عن الدين لاقتضائه أن موسى لم يأتهم بالحق قبل ذلك،

ولكن إذعانهم وانقيادهم للتنفيذ يبطل هذا القول ولا يكون كفرًا؛ إلا إذا اعتقدوا أن ما تقدم من الأوامر ما كانت حقًا. أما والحالة هذه فقولهم يحتمل أنه: الآن ظهرت لهم حقيقة ما أمروا به بذلك التمييز في الأوصاف.

وقال بعض المفسرين: إن قول بني إسرائيل ﴿أَلَكُنْ جِئْتُ بِالْحَقِّ﴾ هراء من القول وخطأ وجهل من الأمر، لأن نبي الله موسى كان مبيّنًا لهم في كل مسألة سألوها في أمر البقرة، وإنما يقال ذلك لمن لم يكن مبيّنًا ذلك، فأما من كان جميع قوله فيما بلغه عن الله حقًا وبيانا، فغير جائز أن يقال له في بعضه دون بعض: ﴿أَلَكُنْ جِئْتُ بِالْحَقِّ﴾؛ كأنه لم يكن جاءهم بالحق قبل ذلك. وعلى كل حال فقولهم هذا جهالة من بعض جهالاتهم، وهفوة من بعض هفواتهم.

وقوله ﷺ: ﴿فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ﴾ يعني ذبح قوم موسى تلك البقرة التي وصفناها لهم وما كادوا يذبحونها، لقد قاربوا من ترك ذبحها المفروض عليهم.

قال بعض المفسرين: إنه لغلاء ثمنها؛ لأنهم لم يجدوا بقرة على هذه الأوصاف إلا عند رجل واحد، فأبى أن يبيعها، إما طمعًا أو إرضاءً لوالديه، كما في بعض الروايات: أنه أبى أن يبيعها إلا بملء جلدتها ذهبًا.

وقيل: إنهم لم يكادوا يفعلون لخوف الفضيحة أن يبين الله قاتل القاتل الذي اختصموا فيه إلى موسى ﷺ.

والأولى أن يكون السبب في كونهم لم يكادوا يفعلون: هو جميع الأمرين، غلاء الثمن والفضيحة. ولا ريب أن مجتمعهم قد فشا فيه الشغب والدجل من عصبية القاتل في جميع ملابسات شأن البقرة وحوارهم مع موسى في صفاتها؛ لأن للدعاية تأثيرًا كبيرًا في اللف والدوران.

وقد روى بشر بن عمار عن أبي روق عن الضحاك عن ابن عباس - في

قوله: ﴿فَذَبْحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ﴾ -، يقول: «كادوا لا يفعلون، ولم يكن الذي أرادوا؛ لأنهم أرادوا ألا يذبحوها».

قال ابن جرير رحمته الله: «كل شيء في القرآن: «كاد» أو «كادوا» أو «لو»؛ فإنه لا يكون، وهو مثل قوله: ﴿أَكَادُ أَخْفِيهَا﴾ [طه: ١٥]».

أقول: ومن تتبع سيرة القوم الملتوية وطباعهم الخسيسة؛ جزم من حرف «كاد» الذي اختاره الله أنهم كادوا لا يفعلون؛ لأن الشروط قد تضاعفت بتضاعف تلكتهم، والأمر قد تعقد عليهم وضاق مجال الاختيار حيث ضيقوا على أنفسهم، ولولا حاجتهم الملحة الشديدة لكشف الغمة التي حلت بهم من القتل الذي سيجري بسببه مجزرة عظيمة، فلولا خوف التفاني ما ذبحوها لصعوبتها عليهم، ولهذا قال العليم الخبير: ﴿فَذَبْحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ﴾.

وقوله تعالى: ﴿وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذْبَحُوا بَقَرَةً﴾: هذه الآية مما وبخ الله أحفاد بني إسرائيل بسوء أعمال أجدادهم، والسبب في هذا الأمر أنه كان فيهم رجلٌ غني عقيم لا ولد له، فقام قريب له يريد إرثه، فقتله واحتمله حتى وضعه في حي سبط غير سبطه، ولما أصبح أخذ يسأل عنه ويصيح بالويل والثبور، فلما وجده أخذ يطالب أهل ذلك الحي بقَوْدَه - أو ديتَه -، فلم يقبلوا، وطال نزاعهم حتى كادوا يقتتلون، فقال أولو الرأي والنهي منهم: كيف تقتتلون، وفيكم رسول الله؟! وكان كل فريق منهم يدفع التهمة عن نفسه ويلقيها على غيره؛ فذلك قوله سبحانه: ﴿وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَرَأْتُمْ فِيهَا﴾، فلما شكوا الأمر إلى موسى، واستلهم وحي الله في هذه الحادثة أوحى الله إليه أن يذبحوا بقرة، وذلك لما قدمنا من الأسباب، وحينئذ قالوا: ﴿أَتَنُخِذُنَا هُزُؤًا﴾، فظنوا به أنه هازئٌ لاعب! ولا يجوز لهم أن يظنوا ذلك بنبي الله وهو يخبرهم أن الله أمرهم بذبح البقرة، ولكنها النفس اليهودية الخبيثة التي عجزت أنبياء الله عن تربيتها - فضلاً عن تصفيتها -.

و«الهمزة»: هو السخرية واللعب، وحيث إنه لا ينبغي لنبي من أنبياء الله الهزء واللعب فيما يخبر به عن الله، فإن هذا من الجهل المخالف لمقام الأفاضل، فكيف بمقام الأنبياء؟! لهذا برأ موسى نفسه من ذلك أعظم تبرئة، حيث لاذ بالله والتجأ إليه من هذه الوصمة الشنيعة، قائلاً: ﴿أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ﴾، يعني من السفهاء الذين يروون عن الله الكذب والباطل.

ثم هل اكتفت بنو إسرائيل بهذا، فنفذوا بدون تلكؤ ولا مباحلة بالسؤال؟! لا؛ إنهم لم يكتفوا، ولو اكتفوا وذبحوا أي بقرة لأجزأتهم، وقضى الله بها أمره فيما بينهم، ولكن على العكس عادوا إلى طبايعهم اللئيمة، ولله در موسى، كيف أجابهم بكل أدب ولطافة، نافياً عن نفسه ما اتهموه به على أبلغ وجه وأؤكد به بإخراجه مخرج ما لا مكروه وراءه بالاستعاذة منه، استعظاً له واستفظاً لما شافهوه به وما قابلوه من الفظاظة وسوء الأدب، ولو كان عندهم مسحة من ضمير ما قابلوه بهذا، وهم يعلمون أنه زعيمهم، بل نبيهم الذي أنقذهم الله به من العذاب المهيّن، وأجرى عليهم من النعم ما لم يحصل لغيرهم من العالمين.

ثم هل خالجهم الحياء، ودب إليهم شيء من الوجدان؛ ففعلوا ما يؤمرون؟ كلا، بل هي طبيعتهم الملتوية جعلتهم يعودون إلى السؤال عن ماهية البقرة وهي بقرة، وسؤال بطريقة بشعة: ﴿أَدْعُ لَنَا رَبَّكَ﴾، ولم يقولوا: «ادع الله» أو «ادع ربنا». ولكن تشابهت قلوبهم مع الفراعنة، ثم إن تكرار السؤال ينبئ عن موقف الإنكار والاستهزاء، لا عن موقف الإيمان والتسليم، ولكن موسى يقابلهم بكل لطف لما قالوا: ﴿أَدْعُ لَنَا رَبَّكَ يَبْنَ لَنَا مَا هِيَ قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَا فَارِصٌ وَلَا يَكْرُ عَوَائٍ بَيْنَكَ ذَلِكَ فَأَفْعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ﴾ (١٨)، يعني أنها ليست كبيرة عجوزاً وليست بكرًا صغيرة لم ينز عليها الفحل، ولكن هي ﴿عَوَائٍ بَيْنَكَ ذَلِكَ﴾، متوسطة في السن.

وفي هذا الجواب الرقيق البليغ كفاية لمن يريد الهداية، ولكن تأبى

عليهم نفوسهم إلا الشغب والإلحاح في السؤال: ﴿قَالُوا أَذْعُ لَنَا رَبُّكَ يُبَيِّنْ لَنَا مَا لُونُهَا﴾، وأي حاجة لكم في لونها؟ لقد أرشدكم الله إلى ماهيتها، وأنها بقرة متوسطة السن، ومتوسط السن من الخيار، فهلا يكفيكم ذلك؛ إنه لا يكفيهم ذلك؛ بل تأبى عليهم طباعهم.

وهناك يشدد الله عليهم قائلاً لهم على لسان موسى: ﴿قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ صَفْرَاءُ فَاقِعٌ لَوْنُهَا تَسُرُّ النَّظِيرِينَ﴾ (٦١)، والفقوع في الصفرة نظير النصوع في البياض، فلوئها فاقع الصفرة ﴿تَسُرُّ النَّظِيرِينَ﴾ يعني تعجب الناظرين في خلقها ومنظرها وهيئتها، وقد قيدها الله بهذا اللون النادر الوجود لعدم استجابتهم لأمره، حيث قال في بيان هيئتها الأولى: ﴿فَأَفْعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ﴾، افعلوا ما أمرتكم به تدرکوا حاجتكم ومطلبكم، وتحصلوا بطاعتي على العلم بقاتل قتلکم، ولكنهم أبوا فجاءهم تشديد جديد.

﴿قَالَ تَعَالَى: ﴿وَإِذْ قُلْتُمْ نَفْسًا فَاذْرَيْنَا فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ﴾ (٧٢) فَقُلْنَا أَصْرَبُوهُ بَعْضُهَا كَذَلِكَ يُخَيِّ اللَّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ ءَايَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ﴾ (٧٣):

ذكرنا فيما مضى أن السبب في أمر الله لهم بذبح البقرة هو حادثة القتل التي اتُّهم بعضهم فيها البعض الآخر، وكل فريق منهم يدفع التهمة عن نفسه ويلصقها بغيره لشدة ما بينهم من الإحن والعداوات، حتى كادوا أن يقتتلوا جميعاً، ولما سألوا موسى الكشف عن الحقيقة قال لهم: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذْبَحُوا بَقَرَةً﴾، وجرى منهم من التعت على موسى واتهامه وكثرة الإلحاح معه في السؤال عن صفات البقرة؛ مما جلب عليهم التشديد وتعقيد الأمور المناسب لنفوسهم المعقدة.

وقد ورد أثر موقوف على ابن جريج وابن عباس: «إنهم لو ذبحوا أي بقرة لأجزأتهم، ولكنهم شددوا، فشدد الله عليهم».

وزعم بعضهم رفعه إلى الرسول ﷺ، ولكنه مرسل على التحقيق،

وقد روى ابن جرير عن بشر قال: حدثنا يزيد قال: حدثنا سعيد عن قتادة قال: ذكر لنا أن نبي الله ﷺ كان يقول: «إنما أمر القوم بأدنى بقرة، ولكنهم لما شددوا على أنفسهم شدد الله عليهم، والذي نفس محمد بيده لو لم يستثنوا لما بُيِّتَ لهم آخر الأبد»^(١)، يعني لو لم يقولوا: ﴿وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ﴾.

وقد أضاف الله الجريمة إلى الجميع بقوله: ﴿وَإِذْ قُلْتُمْ﴾؛ لأنهم مسؤولون عنها جميعاً حتى يجتهدوا بنصح وإخلاص خالٍ من الحمية والعصبية في كشف المجرم ليلقى جزاءه، فالأمة كالجسد الواحد، وقد سبق القول في معنى ﴿فَأَذَرْتُمْ﴾، يعني تدافعتم وتخاصمتم في شأنها، كل سبط يدرأ الجريمة عن حربه ويتم بها الآخرين.
قال رؤبة بن العجاج^(٢):

أدر كُتُّها قَدَامَ كُلِّ مِذْرَةٍ بالدفع عني درء كل عُجْهِي

ولقد انكشفت حكمة الله لبني إسرائيل من ذبح البقرة، وأخرج الله ما كانوا يكتُمونه من أمر القتل الذي بسببه كادت تعمهم الفتنة والنقمة، فصار ذبح البقرة وسيلة إلى إحيائه، ليخبرهم بنفسه عمن قتله، لقد جعلها الله وسيلة، وهو سبحانه قادر على إحيائه بغير وسيلة، ولكن اقتضت حكمته أن لا يحيا إلا بعد جهدٍ وامتحان وثمرن باهظ كادوا بسببه ألا يفعلوا.

هذا التكليف الذي كلفهم الله به دون أن يعرفوا غايته فيه امتحان لذي الانقياد والتسليم، وقد علمت ما قابلوا به موسى من التعنت والأمر المريب، وما ألجأهم في النهاية إلى التنفيذ ﴿فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ﴾، وهنا يوبخهم الله ﴿وَاللَّهُ يُخْرِجُ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ﴾ من أمر القتل حميةً على القاتل، وعدم رحمة بالمقتول، ومن يبكيه ومن يحزن عليه،

(١) رواه الطبري في «التفسير» (٣٤٧/١).

(٢) تحرفت في المطبوع إلى: «الحجاج».

وعدم مبالاة بتهمة الأبرياء الذين تضطربهم الحالة إلى الدفاع عن أنفسهم ورفض عار الجريمة وشناعتها، ثم عدم المبالاة بفتنة لا يعلم أيان مرساها إلا الله.

ما أقسى هذه القلوب التي تريد لها معجزة فاضحة، تدفع أربابها على رؤوسهم، وتُخسئهم بين باقي الأسباط، وتبين للجميع مدى قدرة الله وعظيم حكمته ورحمته؛ ولذا قال لهم بعد ما ذبحوا البقرة ﴿أَضْرِبُوهُ بَعْضَهَا﴾؛ بجزء منها غير معين، بل اختاروا أنتم قطعةً منها واضربوه بها، وجعلهم يتولون أمر الضرب هم بأنفسهم ويباشرونه دون موسى عليه السلام؛ لأن الله يعرف دفائن أنفسهم الخبيثة، وأنه لو ضربه موسى ببعضها من دونهم لرموه بالسحر والشعوذة، أو زعموا أن هذا من خصائصه - كاليد والعصا والصخرة -؛ ولكن جاء قدر الله وأمره بوسيلة هم يباشرونها بأنفسهم لينقطعوا أمام حجة الله البالغة وآياته التي هي فوق مستوى أي بشر، ولذا قال تعالى: ﴿كَذَلِكَ يُعَذِّبُ اللَّهُ الْمُفْضِلِينَ وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ﴾.

هنالك شاهدوا من قدرة الله وتأثيره في الكائنات مشهدًا لا يعرفون كنهه، وليس لديهم أمامه إلا الاعتراف والتسليم، قطعة لحم من حيوان مذبح يضرب بها ميت قد صار جيفةً فينهض حيًّا ناطقًا، يخاطبهم ويخبرهم بالذي قتله، هكذا القدرة الإلهية، لا يستعصي عليها شيء.

إن هذه الحادثة العظيمة والمعجزة الباهرة المخضعة للرقاب - طوعًا أو كرهًا - قد شاهدها القوم مشاهدة عيان لا يمكن إنكارها، وهي - أيضًا - من معجزات محمد ﷺ، حيث أخبر بها أمته، وذكر بها أحفاد بني إسرائيل، ولم يجروا أحد منهم على إنكارها، مع أنهم أمة البهت والفجور، وقد أرى الله بها بني إسرائيل سرًّا من أسرار ألوهيته، وأعجوبة عظيمة من عجائب قدرته، لا سبيل إليهما في عالم الماديين؛ بل ولا في طاقة العقول البشرية جميعًا، كيف باغت الله بهذه الحادثة

خصوصاً لؤماء الذّاء كتموا الجريمة لحاجات وأهواء في صدورهم، لتكون النكاية بغيرهم من دونهم، ففضحهم الله بانتفاضة المقتول لما ضربوه ببعض لحم البقرة أو أجزائها، فقام حيّاً يكلمهم ويهتك أستار المجرمين، وصدّقهم الله قوله بإنجاز هذه القدرة ﴿وَاللَّهُ يُخْرِجُ مَا كُنْتُمْ تَكْنُؤُونَ﴾. لقد دفع الله الباطل وأظهر الحق، وهلهل^(١) أستار التلبيس، وبرهن لهم على قدرته في إحياء الموتى إحياءً حسيّاً وإحياءً معنوياً.

فقوله ﷺ: ﴿كَذَلِكَ يُخَيِّ اللَّهُ أَلَمَوْنَ وَيُريكُمْ ءَايَتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ﴾ أراهم الله بالعيان نوعي الإحياء: الحسي والمعنوي، فالحسي إحياء القتل وقيامه من بينهم وهم ينظرون، وأما الإحياء الثاني فهو إنجاؤه للفريقين المتخاصمين، بل لعدة فرقي وأسباط، أو لكل الأسباط الذين تجرهم الفتنة إلى قتال يَفَنُونَ فيه، فالله أنقذهم من الموت المحقق الشنيع الذي سيجري عليهم بالتقاتل، وذلك بإحياء القتل وإخباره إياهم بالذي قتله، وهنالك خمدت الفتنة وحيث نفوسهم جميعاً.

فيا لها من آيات باهرة نزلت عليهم فيها رحمة الله! ولذا قال سبحانه: ﴿لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ﴾، لعلكم تفهمون مدى قدرة الله التي لا تقف عند حد ولا تحيط بها العقول، وتفهمون أسرار شريعته في أمره ونهيه، وتدركون فائدة الخضوع لها، وتمنعون أنفسكم من اتباع أهوائها، وتكبحونها عن جماحها، وتؤمنون بجميع آيات الله التي جاء بها موسى، والتي جاء بها محمد - عليهما الصلاة والسلام -، ولا تجحدون شيئاً منها لأغراض في نفوسكم، فإنه لا يستقيم لكم الإيمان بموسى حتى تؤمنوا بكل نبي ورسول بعده، وعلى الأخص خاتمهم محمد ﷺ؛ فإن لم تحققوا هذا فإنكم لم تؤمنوا بآيات الله ولم ترعوها حق رعايتها. فهذا الخطاب منه ﷺ عام في جميع بني إسرائيل الأقدمين والآخرين.

إن من لم يستفد من هذه القصة بمشهدها الأخير زيادة عقل وتفكر،

(١) هلهل: هتك وعرّى.

وقوة إيمان، ولين قلب، وصفاء نفس، فبأي شيء يستفيد؛ إن بني إسرائيل بهذا المشهد الهائل العجيب يجب أن تنحشي قلوبهم بالتقوى والخشية والمراقبة لله، وأن تجيش بجميع أنواع الحساسية، فتخشع وتلين لما شاهدت من الحق، ولكن الله سبحانه يخبرنا عن انعكاس أحوالهم في الآية (٧٤) من قسوة القلوب التي ليس لها نظير.

﴿ثم إن هاهنا فوائد:

الأولى: في قوله تعالى: ﴿وَاللَّهُ يُخْرِجُ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ﴾ تدل على إحاطة علمه بجميع المعلومات العلنية والسرية والفعلية واللفظية والنفسية، فهو عالم بجميع ذلك، وقادر على إظهار المكتوم منه.

الثانية: تدل هذه الآية على أن ما يُسرُّه العبد ويكتمه من خير أو شر؛ فإن الله سيظهره. قال ﷺ: «لو أن عبداً أطاع الله من وراء سبعين حجاباً لأظهر الله ذلك على ألسنة الناس»^(١). وكذلك المعصية.

الثالثة: هذه الآية من العام المراد به الخصوص، لأن قوله: ﴿مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ﴾ عام في كل مكتوم، ولكن الله يريد إظهار ما كتموه في هذه الواقعة فقط.

الرابعة والخامسة: الأمر المطلق يقتضي الوجوب ويقتضي الفورية، لأن الله ذم المتثاقلين في تنفيذه، مع اشتغالهم بطلب مقتضاه والسؤال عن ماهيته، كما ذمهم على التراخي في الفعل عند ورود الأمر المجرد من هاتين القاعدتين من قواعد الأصول.

السادسة: قال الحسن عن رسول الله ﷺ أنه قال: «والذي نفسي بيده لو لم يقولوا: إن شاء الله؛ لحيل بينهم وبينها أبداً»^(٢).

فهذه اللفظة المباركة مستحبة في كل عمل يراد تحصيله، وقد قال الله سبحانه لنبيه ﷺ: ﴿وَلَا تَقُولَنَّ لِيْشَاءَ إِيَّيْ فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا﴾ (٢٣) إِلَّا أَنْ

(١) أورده أبو نعيم في «الحلية» (٣٧/٥) - بنحوه - .

(٢) رواه ابن أبي حاتم في «ال تفسير» (رقم: ٧٢٧).

يَشَاءُ اللَّهُ ﴿[الكهف]﴾، لأن في هذه - الكلمة استعانةً باللَّه، وتفويضَ الأمر إليه، وتجديد الاعتراف بقدرته ونفاذ مشيئته.

السابعة: تساءلوا عن تخصيص الأمر بذبح بقرة دون غيرها من الأنعام، وأجابوا بعدة أشياء:

منها: أن الكلام في غيرها - لو أمروا به - لا ينقطع كالكلام فيها.

ومنها: أنها مما جرت العادة بجعلها قرباناً إلى الله.

ومنها: عكس ذلك، وهو أن الله يريد أن يمسخ تقديس البقر من قلوبهم، لأنه شيء طارئ عليهم من تقليدهم لعادات المصريين.

ومنها: أن الله يريد منهم تحمُّل الكلفة في تحصيلها، ودفع الثمن الباهظ فيها، لينتفع صاحبها البارُّ بوالديه، وليثبت منهم من حسنت نيته.

ومنها: أنه تعلق بذبحها مصلحة لا تحصل إلا بذبحها، والله أعلم بمراده وأسرار حكمته.

الثامنة: تساءلوا عن الفائدة في ضرب المقتول ببعض البقرة، مع أن الله سبحانه قادر على أن يحييه ابتداء - بل يحييه بدونها -.

والجواب: أن الفائدة فيه لتأكيد الحجة على الناظرين، وقطع دابر تُهمة الحيلة على المتهوِّكين والملحدين، ذلك أنه يحصل بإحياء القتل دون ذلك مجال لأولئك، فيقولون: هذا ضرب من السحر، ولذلك لم يباشر هذا الفعل موسى خشية من القيل والقال؛ بل وجه الله الأمر إليهم لتكون حياته بفعل فعلوه، والله أجرى حياته على أيديهم بما باشره من الضرب، ليدلل على أن المعجزات لا تكون إلا من الله - دون أي تمويه من الناس -، وأن الأنبياء كغيرهم لا تأثير لهم فيها.

التاسعة: وردت حكايات إسرائيلية في اسم البقرة وصاحبها، واسم الجزء الذي ضرب به^(١) القتل، أعرضت عن ذكرها؛ لأنني أرى وجوب

(١) في المطبوع: «فيه»، ولعل الأصح ما أثبتناه.

تنزيه تفسير كلام الله عن هذه النقول التي لا تقوم بها حجة، ولعدم صدورها عن الصادق المصدق ﷺ^(١).

العاشرة: في قوله تعالى: ﴿كَذَلِكَ يُخَيِّ اللَّهُ الْمَوْتَى﴾ دليل حسي واضح على الأمر الغيبي الذي تتطرق الشكوك إليه، ليدل للمستيقنين على أن الإعادة - في قدرته سبحانه - أهون عليه من الابتداء في صنعته، كما قال تعالى: ﴿وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَبُ عَلَيْهِ﴾ [الروم ٢٧]، فيزيد الله في هذه الحادثة من إيمان المؤمنين بالبعث، فتطمئن قلوبهم، كما فعل إبراهيم عليه السلام، وقيم الحجة على الكافرين؛ لأن هذه القصة قد شوهدت بالعيان وتواترت أخبارها؛ فهي من بعض حجج الله الكبيرة.

الحادية عشرة: قوله تعالى: ﴿وَيُريكُمْ آيَاتِهِ﴾، قد يقول بعض الجهلة والمشاعبين: هي آية واحدة - إحياء القتل بجزء من مذبوح -!

والحق أن هذه المعجزة يتفرع منها آيات كثيرة:

منها: الدلالة على وجود الخالق القادر على كل شيء، والعالم بكل شيء، والمختار ما يشاء في إيجاد وإعدامه.

ومنها: الدلالة على صدق موسى عليه السلام، والدلالة على حقيقة المجرم، وتبرئة ساحة الأبرياء.

ومنها: الدلالة العظيمة على إحياء الموتى بشيء واضح حسي لا يقبل الجدل.

حقاً إنها آيات كبيرة يرينا الله ﷻ إياها.

الثانية عشرة: جواز الاجتهاد حتى في عصر النبوة، لأن الله أمرهم بذبح بقرة وسط بين الكبير والصغير - دون تعيين سننها -، وقال لهم: ﴿فَاعْمَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ﴾، وهو أمرٌ منه سبحانه لهم أن يجتهدوا فيما بين ذلك.

الثالثة عشرة: حصلت تساؤلات كثيرة على تقديم ذكر الأمر بذبح

(١) فضلاً عن ذلك، فلا فائدة ولا منفعة تذكر إذا علمت مثل هذه الأشياء.

البقرة قبل ذكر السبب - الذي هو قتلهم للنفس - .

ومن أحسن ما أجيب: أنهما قصتان، كل واحدة منها مستقلة بنوع من التقريع - وإن كانتا في الحقيقة متصلتين -، فالأولى لتقريعهم على الاستهزاء وترك المسارعة للامتنال، والثانية للتقريع على قتل النفس المحرمة وإخفاء الجريمة. ولو قُدم ذكر القتل على ذكر البقرة لكانت قصة واحدة، وذهب الغرض في تشنية التقريع.

وقال الحرالي^(١): قدم نبأ قول موسى ﷺ على ذكر ندائهم في القتل ابتداءً بأشرف المقصدين^(٢) من معنى التشريع؛ الذي هو القائم على أفعال الاعتداء وأقوال الخصومة.

الرابعة عشرة: من لم يؤمن بهذه القصة أو يهضمها؛ فهو ملحد لا يؤمن بالبعث والنشور، ومن لا يؤمن بالبعث لا يؤمن بالله وقدرته الغالبة وحكمته البالغة.

الخامسة عشرة: قوله تعالى: ﴿فَأَذَرَتْهُمُ﴾ أصلها: «تدارأتم»، ولكن لقرب مخرج التاء من مخرج الدال أُدغمت التاء في الدال فجعلت دالاً مشددةً، كما في قول الشاعر:

تولي الضجيع إذا ما استافها خَصِرًا عذب المذاق إذا ما اتَّابَعَ القُبْلُ

📖 **قال تعالى:** ﴿ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُم مِّنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشْقُقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَفِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿٧٦﴾﴾؛

القسوة: هي شدة الصلابة والغلظة، وهي منبئة عن ذهاب اللين والرحمة والخشوع، وهو قوله سبحانه: ﴿مِّنْ بَعْدِ ذَلِكَ﴾، يعني من بعد

(١) في المطبوع: «الحراني»، والتصويب من «محاسن التأويل» للقاسمي (١) / (٣٢٩).

(٢) في المطبوع: «القصتين»، والتصويب من المصدر السابق.

هذه الآيات، سواء إحياء القتيل وما نجم عنه، أو جميع الآيات التي مر ذكرها: من تظليل الغمام، وإنزال المن والسلوى، وتفجير اثنتي عشرة عيناً من صخرة صغيرة، ورفع الطور فوقهم، ومسخهم قردهً وخنازير - يعني مسخ بعضهم -، ورحمة الله بهم في أمر القتيل بإحيائه في تلك الأعجوبة؛ بعد جميع هذه الآيات صارت النتيجة قسوة القلوب، وهذه الآيات تلين القلوب، وتصلق النفوس، وتَهْزُّ العواطف والشعور، وتكسب اليقين، وتؤنب الضمائر، ولكن قلوب هؤلاء بلغت من القساوة ما يزيد عن قساوة الجماد.

وقد قال بعض المفسرين: إن المقصود بهم سبط القاتل ومن على شاكلته.

وبعضهم قال: المقصود به جميعهم؛ حيث تمادوا في التمرد على موسى.

وبعضهم قال: إن ذلك حصل في خلفٍ لهم بعد موسى، واستدل بقوله تعالى: ﴿ثُمَّ﴾ على أن العطف بها يفيد أن أولهم قد خشع، وأن القسوة حصلت فيمن بعدهم.

والصحيح - أيضًا - [أن] العطف بـ «ثم» يقصد به الترتيب، يعني: ثم من بعد ما رأوا تلك الآيات المليئة للقلوب والمحركة للشعور، قست قلوبهم، ولهذا قال سبحانه: ﴿مَنْ بَعْدَ ذَلِكَ﴾؛ فقلوه: ﴿مَنْ بَعْدَ ذَلِكَ﴾ يعني بعد ذلك الآيات - لا من بعد ذلك الخشوع -؛ لأنه ليس للخشوع ذكر في السياق، ولا له دليل أبداً.

والصحيح - الذي تدل عليه الآيات التي في غير هذه السورة - أن قسوة القلوب من صفات بني إسرائيل جميعاً وسمايتهم، حتى المخاطبين في عصر النبوة؛ فإنهم برهنوا لنا - بجحودهم وعنادهم واشتداد عداوتهم للحق - على قسوة قلوبهم التي وصفها الله في هذه الآية الكريمة، ذلك أن قوارع القرآن تنزل على محمد ﷺ بأخبارهم ويتلوها عليهم،

وفيهما من التقرير والتوبيخ وسرد الآيات والنعم والعقوبات والنذر ما فيه عظاتٌ ومزدجر، بل الأسلوب القرآني يخاطب قلوبهم بالمثلثات التي لا يبقئ معها أي تراث عن الإيمان - لو كانت عندهم قلوب حيوانية^(١) -، ولكن قلوبهم أصبحت جمادية لا تتأثر بالعبر والعظات، ولم تستطع تلك النذر والمثلثات أن تشقها وتنفذ إلى أعماق الوجدان فيها، وصارت لا تهزها الآيات الكونية الرهيبة التي ذكرهم بها على لسان رسوله ﷺ لتكون أعظم معجزة على صدقه.

لقد قرأ ﷺ أوائل سورة «فصلت» على بعض صناديد قريش، فلما وصل إلى قوله: ﴿فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنْذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ﴾ [فصلت]، صرخ قائلاً: «ناشدتك الله والرحم أن تمسك»^(٢)، هكذا القلوب الحيوانية تتأثر من الآيات، مع أن تلك الآيات في تلك لا تساوي واحداً من الألف مما تلاه رسول الله ﷺ على بني إسرائيل، ولكن قلوبهم جمادية - والعياذ بالله -.

وقوله ﷺ: ﴿فَهِيَ كَالْجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسَوَةً﴾ يعني: بل أشد قسوة، فحرف^(٣) «أو» هنا ليس للشك والتردد، وإنما هو بمعنى الواو أو بمعنى «بل»؛ فالواو كقوله^(٤) تعالى: ﴿عَذْرًا أَوْ نَذْرًا﴾ [المرسلات]، وقوله: ﴿إِنَّمَا أَوْفَوْنَا﴾ [الإنسان]، وبمعنى «بل»، كقول الشاعر:

بدت مثل قرنِ الشمسِ في رونقِ الضحى

وصورتها أو أنتِ في العين أملحُ

وكقول الآخر:

أحبُّ محمداً حباً شديداً وعباساً وحمزةً أو علياً

(١) حيوانية: فيها حياة.

(٢) رواه الحاكم (٢/٢٧٨).

(٣) تحرفت في المطبوع إلى: «فحذف».

(٤) في المطبوع: «لقوله»، والأصح - إن شاء الله - ما أثبتناه.

وتشبيهه الله قلوبهم بالحجارة - دون الحديد والصفّر^(١) ونحوهما مما هو أفسى - لأمرين:

الأول: أن الحديد ونحوه يذوب إذا أحمي بالنار، ولهيب المواعظ للقلوب أعظم من النار.

والثاني: لأنهم شاهدوا الحجارة يتفجر منها الأنهار، وشاهدوا الجبل يندك من خشية الله، ويخر موسى صعقاً، فلهذا أجرى التشبيه لهم، مبيناً لهم أن قلوبهم لا تنبض بخشية ولا تقوى، ومذكراً لهم بقوله: ﴿وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارِ لَمَا يَنْفَجِرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَقُّ مِنْهُ الْمَاءُ﴾. وقد شاهدتم - يا بني إسرائيل - نوعاً من ذلك، حجارة صغيرة - بأمر الله، ومن خشية الله - تتفجر عيوناً لكم حيث شاء الله، ﴿وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ﴾ كما شاهدتموه حين مواعدة موسى لربه، شاهده بعضكم وأخبر البعض الآخر، فأمثلة القرآن حسية تورث اليقين للقلوب الحية، والله أعلم.

روى الترمذي عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله ﷺ: «لا تُكثروا الكلام بغير ذكر الله؛ فإن كثرة الكلام بغير ذكر الله قسوة للقلب، وإن أبعَدَ الناس من الله القلب القاسي»^(٢).

وما قسوة قلوب بني إسرائيل إلا بسبب عدم ذكر الله الذكر الصحيح، ذكر المحب لحبيبه، ذكر المربوب للرب، ذكر المتأله الصادق للمألوه الحق، ذلك الذكر الدائم الذي يورث المراقبة والخشوع، فيسلم صاحبه من جحود النعمة والإعراض عن الآيات، والتنكر للمنعمة المحبوب ﷺ.

فإن هذه هي أمراض قلوب الإسرائيليين التي أورثتها القسوة الموصوفة في القرآن بأنها أشد من قسوة الحجارة؛ لأنهم كانوا على ما وصفهم الله به من التكذيب برسله والجحود لآياته بعد ما أراهم

(١) الصفّر: النحاس.

(٢) رواه الترمذي (٢٤١١).

من الآيات والعبر، وعاینوا من عجائب الأدلة والحجج، مع ما أعطاهم من الأرواح والعقول التي لم يعطها الحجر ونحوه من الجماد. ومع هذا فالجماد يتأثر وقلوبهم لا تتأثر، خصوصاً ما آتاهم من آيات وعظات تَهْزُ الوجدان وتنفذ إلى أعماق الجنان، وقد ثبت أن الجذع الذي كان يستند إليه المصطفى ﷺ إذا خطب حن إليه بعد ما تحول عنه^(١)، وثبت عنه ﷺ أنه قال: «إِنَّ حَجْرًا كَانَ يَسْلُمُ عَلَيَّ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، إِنِّي لَأَعْرِفُهُ الْآنَ»^(٢).

وروي أن النبي ﷺ قال: «قال لي ثَبِير^(٣): اهبط؛ فإني أخافُ أن يقتلوك على ظهري فيعذبني الله، فناداه حراء: إني يا رسول الله»^(٤).

هكذا شأن الجماد، فأين قلوب بني إسرائيل التي جاءها من النعم والآيات والنقم ما فيه مزدجر؟! ولذا قال تعالى: ﴿وَمَا اللَّهُ بِغَفِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ﴾ يعني: معشر اليهود المكذبين بآيات الله، والمؤذنين لأنبيائهم، والجاحدين نبوة محمد ﷺ، والناقلين عليه الأباطيل، ما الله بغافل ولا ساهٍ عن أعمالكم؛ بل هو لكم بالمرصاد، سيواصل عليكم أنواع عقوباته، وفي هذه الآية تهديد شديد لهم.

📖 قال تعالى: ﴿أَفَنظَمُونَ أَن يُؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلِمَ اللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِن بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ﴾^(٥).

لما بين الله سبحانه قساوة قلوبهم المنبئة عن بُعدهم من الإيمان، التفت إلى المؤمنين يؤيِّسهم من إيمان هؤلاء وفلاحهم، تسليَةً منه سبحانه للنبي ﷺ، عندما كان يشتد حرصه عليهم من طلب إيمانهم؛ في معرض التنكيت عليهم والتبكيت لهم، منكرًا طمع النبي ﷺ وأصحابه في إيمانهم

(١) رواه البخاري (٣٥٨٣).

(٢) رواه مسلم (٢٢٧٧).

(٣) ثبير: اسم جبل.

(٤) ذكره القرطبي في «التفسير» (٤٦٦/١).

قائلاً: ﴿أَفَنظَمُونَ﴾ - أيها المؤمنون بما جاء به محمد ﷺ - ﴿أَن يُؤْمِنُوا لَكُمْ﴾، أي: يؤمن بنو إسرائيل لكم بعدما علمتم من تفاصيل أحوال أسلافهم المؤيسة عنهم، وهم متماثلون في طبائعهم الذميمة، وأخلاقهم الفاسدة، وقلوبهم القاسية؛ لا يصدر منهم إلا مثل ما صدر من أسلافهم ﴿وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلِمَ اللَّهِ﴾ سماعًا واضحًا ليس فيه التباس، ﴿ثُمَّ يَحْرِفُونَهُ مِنْ بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ﴾، يحرفونه من بعد ما ضبطوه وفهموه، ولم تشبه عليهم صحته، بل تحريفهم لكلام الله عن عمدٍ وسوء قصد، ممَّا لا يصح أن يكون لهم فيه عذر - من سوء الفهم ونحوه -، ولذا قال: ﴿وَهُمْ يَعْلَمُونَ﴾ يعني يعلمون المعنى المقصود تمامًا - بلا إشكال ولا نسيان ولا ذهول -، وإنما لمقاصد نفسية وأغراض مادية نفعية، وهذا فسوق عميق لا يرجى معه إيمان، وهذا إخبارٌ من الله عن إقدامهم على البهت ومناصبتهم العداوة للأنبياء، وأن بقاياهم في العصر المحمدي لا يزالون على مثل ما كان عليه أسلافهم.

وقد كان أصحاب محمد ﷺ يطمعون في إيمان اليهود أكثر مما يطمعون في إسلام المشركين؛ وذلك لما عندهم من أصل التوحيد، ولما ورثوه من الكتاب الذي فيه ذكرُ نبي الإسلام وأوصافه، والذي جاءهم بكتاب مصدق لما معهم في الجملة، وفيه تجلية للشبهات وحلول للمشكلات، وفيه إباحة لبعض ما حرم عليهم من الطيبات، فكان طمع أسلافنا في إيمان اليهود منبئًا على وجه نظري معقول، ولكن الله العليم بالسرائر يعلم ألا وجه لهذا الطمع وليس فيه جدوى، لأنهم انحرفوا بحقيقة الدين - الذي هو رابطة روحية قوية بين الأمم، وهداية للقلوب الفطرية -؛ فجعلوه رابطةً جنسيةً عصبيةً يريدون به الانفصال عن غيرهم والاستعلاء عليهم، ويتصرفون بالنصوص على حسب أهوائهم ومصالحهم الشخصية، ويريدون أن يجعلوا من دينهم أداة تسلطٍ على الأمم والشعوب في النواحي السياسية والاقتصادية بضروب من أنواع الافتراء على الله - كما سنبين طرفًا منه عند الكلام على الآية (٧٩) قريبًا -.

فإنَّ الله ﷻ لم يؤيس أمة محمد ﷺ من هداية هؤلاء؛ إلا بعد أن قص عليهم نماذج منتنة من قبائح أفعالهم، وسوء أخلاقهم، وخبث دفائن أنفسهم، واستعصاء تربيتهم، والعجبُ العجاب أن القرد الأصلي فيه قابليةٌ للتربية والتعليم، وهذه الأمة الخبيثة ليس فيها قابليةٌ لذلك! أمة اللعنة والغضب؛ خصص الله من وحيه المبارك مئتين وستًا وستين آيةً لكشف أستارها، وبيان مخازيها، وخبث قلوبها، وفساد مقاصدها وأعمالها، وخيبة جميع وسائل التربية فيها، آياتٌ كثيرات عظيمات بينت لنا كيف اجتبى الله هذه الأمة وتولاها بعظيم ألطافه ورعايته، وبوأها مبعوءاً صدق، ونجاها ممن عمل على إفنائها ورزقها من صنوف الخيرات، وأولاها من نعمه وآلائه ما لم يحظ به غيرها، وآتاها بينات من الأمر، وفضلها على عالمي زمانها، وربَّها بسياط المواعظ وقوارع العقوبات، من تقتيل النفوس، وإنزال الصاعقة، وأخذ الرجفة، ورفع الجبل فوقهم كأنه ظلة، ومسح بعضهم قردهً وخنازير... إلى غير ذلك مما في مقابلته معجزات باهرة وإنعامات فاخرة، كتظليل الغمام، وإنزال المن والسلوى، وتفجير العيون من صخرة صغيرة لا يمكن - في المحسوس - أن يخرج منها أصغر قارورة... إلى غير ذلك من صنوف التربية والإكرام مما لم يكن لها تأثير كبير.

أقول: بعد سرد الله على نبيه محمد ﷺ وأمته لأحوال هؤلاء وسوء مقابلتهم للنعم، يقول لنا سبحانه: ﴿أَفَنظَمُونَ أَن يُؤْمِنُوا لَكُمْ﴾؟! حقاً إن هذا مستحيل، إنهم على عرق راسخ في العناد والجحود، إنهم من أشد الناس استكباراً عن الإسلام، وإيذاءً لمحمد ﷺ وأمته إلى يوم القيامة.

إن الطمع في هدايتهم طمع في غير مَطمع، ولذا نرى الله سبحانه يملئ على رسوله والمؤمنين، ويقنعهم بالألأ يطمعوا في هداية هؤلاء. وقد جمع الله بين رسوله ﷺ والمؤمنين في استنكاره الطمع في هدايتهم لمشاركة المؤمنين رسول الله ﷺ في آماله وآلامه، وأوضح لهم بطريقة واضحة استحالة الإيمان، مخبراً لهم عن حقيقة واضحة جارية منهم،

وهي أن موسى ﷺ - بعدما اختار سبعين رجلاً ممَّن يتوسم فيهم الخير والصلاح، أو ممَّن لم يعبدوا العجل -، واقترب من الطور، وأوحى الله إليه التوراة، قالوا: لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرَةً، ويكلمنا كما كلمك؛ إذ ليس لك ميزة علينا، وما قيمتك إلا بنا، فأخذتهم الرجفة، ثم إن موسى ﷺ ضرع إلى الله قائلاً: كيف أرجع إلى بني إسرائيل وقد أهلكت خيارهم؟ ﴿رَبِّ لَوْ شِئْتَ أَهْلَكْتَهُمْ مِنْ قَبْلُ وَلَإِنِّي﴾ [الأعراف: ١٥٥] - إلى آخر القصة -، ثم بعد ما أنجاهم الله تاب عليهم وقبل توبتهم، حيث قال موسى ﷺ: ﴿إِنَّا هَذَا إِلَيْكَ﴾ [الأعراف: ١٥٦]، ورجعوا مع موسى ﷺ، وقد سمعوا كلام الله من موسى، وعقلوه غاية الفهم، وصدَّقوا به أنه وحي الله، ثم أخذوا في تحريفه بأن حرفوه عن وجه الحق إلى ما يريدون مما يوافق أغراضهم الشخصية ﴿وَهُمْ يَعْلَمُونَ﴾ لم يلتبس عليهم شيء يوجب التأويل والتحريف، ولكنها المقاصد السيئة في نفوس خبيثة لا تدعن للحق أبداً.

وكما أن هدايتهم مستعصية ولا مطمع فيها؛ فإن هداية أصحاب المبادئ العنصرية والمذاهب المادية من الشيوعية والبعثية وذيولها مستعصبة جداً؛ لأنها كلها من التعاليم اليهودية المعقدة، والمركز فيها حب المادة والأشخاص، وتقديس المادة والأشخاص، وفيها تعاليم حزبية سياسية هادفة إلى الاستعلاء على الناس، واقتراصهم، ونهب أموالهم، وإهلاك الحرث والنسل، تعاليم يهودية تذوقت شعوب الأرض منها الأُمَمَين، وأمة الفساد تتفكه على قول أفراسها بهم.

قنبية: قد يتوهم متوهم من قوله تعالى: ﴿يَسْمَعُونَ كَلِمَ اللَّهِ﴾ أنهم سمعوه مشافهة، وقد أوضحت أنهم سمعوه من موسى؛ لأن موسى ﷺ هو الذي اختصه الله بالتكليم.

وأما ما رواه ابن مروان عن الكلبى عن أبي صالح عن ابن عباس: «أنهم سمعوه، سمعوا صوتاً كصوت الشُّبُور - يعني: البرق -»؛ فهذا حديث باطل لا يصح من جهة سنده؛ لأن فيه مناكير، ولا من جهة متنه؛ لأنه

مخالف للقرآن من اختصاص بالتكليم [بموسى عليه السلام].

﴿قَالَ تَعَالَى: ﴿وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ ءَامَنُوا قَالُوا ءَامَنَّا وَإِذَا خَلَا بِعَضُّهُمْ إِلَيْنَا بَعْضٌ قَالُوا أَنُحَدِّثُونَهُمْ بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُم لِيُحَاجُّوكُمْ بِهِ عِنْدَ رَبِّكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ﴾ (٧٦) أَوَلَا يَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ﴾ (٧٧):

يخبر الله سبحانه عن فريق منهم [أنهم] ينافقون أصحاب محمد ﷺ من الأنصار - لما بينهم وبين اليهود من المحالفة -، وأنهم إذا التقوا بهؤلاء المؤمنين قالوا لهم: آمنا بنبيكم أنه الحق، وأنه المذكور عندنا في التوراة، ولكنهم إذا خلا بعضهم إلى بعض أخذوا يتلاومون، ويناقش بعضهم بعضاً، ويقول للفريق المتكلم: كيف تحدثونهم بما بين الله في التوراة وفتح عليكم من العلم؟ ألا تخشون أنهم يقيمون عليكم الحجة بالإيمان بنبيهم ما دمتم قد اعترفتهم لهم أنه حق مذكور في كتابكم؟.

والعجب من قولهم: ﴿لِيُحَاجُّوكُمْ بِهِ عِنْدَ رَبِّكُمْ﴾ يعني: تكون الحجة لهم عليكم عند ربكم في الدار الآخرة، غير مبالين بتلاعبهم في الحياة الدنيا، وإنما تلاومهم ومناقشتهم فيما بينهم أنهم كيف يعترفون للمؤمنين بما يقيمون به عليهم الحجة يوم القيامة؟ لأنهم اعترفوا لهم بأن نبيهم هو الحق المذكور في التوراة، ثم لم يؤمنوا به، وقد أخذ عليهم العهد في التوراة أن يؤمنوا به. ولذا قال الله متسائلاً ومفتئداً خطتهم: ﴿أَوَلَا يَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ﴾ [البقرة؟]! هل يجهلون علم الله بحالهم؟! وهل يجهلون أن الله مقيم عليهم الحجة في الدنيا والآخرة؛ لأنه أوضح لهم نعت النبي ﷺ وأوصافه في التوراة؛ وأنهم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، وأن الحجة عليهم قائمة بدون هذا الحوار؟!.

نعم، الحجة قائمة عليهم لو لم يتفوهوا مع المؤمنين بأي كلمة، الحجة قائمة عليهم من الله سبحانه، قائمة عليهم وعلى النصاري - أيضاً -؛ لأن الله أخبرهم بصفاته، وأخذ عليهم الميثاق بالإيمان به، فهم مطالبون بذلك جميعاً، والحجة قائمة عليهم لو كانوا يعقلون، ولكن

أين لهم من العقل الفطري الصحيح؟! ومع هذا يقول بعضهم لبعض: ﴿أَفَلَا تَعْقِلُونَ﴾! يا للسخرية من هذا التعقل الذي يريدونه ويتحدثون به ويتساءلون عنه! إنه لا عجب إذا حصل النفاق من بعضهم، فأفضى إلى المسلمين بما أفضى، ولكن العجب ممن لم ينافق؛ كيف يكون منطقهم كذلك؟!.

وأصل «الفتح» في كلام العرب: الحكم والقضاء، ومنه قوله تعالى حكاية عن شعيب عليه السلام: ﴿رَبَّنَا أَفْتَخَ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ وَأَنْتَ خَيْرُ الْفَاتِحِينَ﴾ [الأعراف، ٨١]، فالمعنى: كيف تحدثونهم بما حكم الله به عليكم وقضى فيكم؟ ومن حكمه عليهم أخذه الميثاق منهم على الإيمان بمحمد عليه السلام؛ فهم يقولون لهم: إن الذي تحدثونهم به موافق لما في القرآن؛ فلهم الحق أن يقولوا: لولا أن محمدًا نبيّ لما علم هؤلاء به من كتابهم، فيمسكون كلامكم حجةً عليكم!.

وكلامهم هذا كلام ساقط؛ لأن الحجة قائمةٌ عليهم حتى لو أجمعوا على الإنكار. وأيضًا ففي هذا إلحاد في أسماء الله عليه السلام؛ كأنهم لا يعترفون بعلمه المحيط بالسر والإعلان، فموقفهم هذا زيادة في جريمتهم. ثم إن خطتهم خطة ضعف وخسة، والرجولة الصحيحة تقضي عليهم بخلاف ذلك من الثبات وعدم التذبذب، ولكن هذه طبيعة الذي يعلن خلاف ما يبطن، ويضطر إلى المجاملة أو المداينة والنفاق، فإذا صفا له الجو مع رفاقه أخذ يحمّسهم ويؤنبهم على شيء لو وقف موقفهم لقال مثلما قالوه.

والذي أخبرنا الله به في هذه الآية من بعض فضائحهم؛ إنما هو ليقطع جميع آمالنا في هدايتهم؛ لأن قلوبهم مجدبةٌ جافة قاسية، أشد من قسوة الحجارة التي لا يلين لها ملمس.

ومما يجدر بالذكر أن الفريق المشار إليه في الآيات الثلاث السابقة هم العلماء العارفون بحقائق ما أنزل إليهم من ربهم، ويعتمدون إلى تحريفها بدافع من أهوائهم وأغراضهم الشخصية، واحتكارهم للسيادة

والنفوذ، ومن كان منطبعًا بهذا الطبع حول التوراة، فانحرفه عن القرآن أولى، وعناده له أشد، بل يسلكون مع أهل القرآن مسلك الرياء والنفاق والمراوغة والمخادعة، وفي هذا من خراب الضمير والإصرار على الباطل والإلحاد في أسماء الله ما الله به عليم، ولذا يذكرهم الله بقاعدة من قواعد التوحيد: ﴿أَوَلَا يَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ﴾ (٧٧)؟ لأن عملهم هذا عمل المحجوب عن معرفة الله، ومعاملته حسب صفاته؛ لأن من عامل الله معاملة العليم، مراقبًا اطلاعه، يستحي منه أن يفقده حيث أمره، أو يجده حيث نهاه، ولكن هؤلاء من عماء بصيرتهم يظنون أن الله لا يقيم عليهم الحجة حتى يقولوها بأفواههم للمسلمين، أما إذا اتفقوا على كتمان الحقيقة والسكوت عن ذكرها فلن يؤاخذهم الله.

وهذا من عقوبات القلوب من مرضى القلوب الذين اطرحوا رسالة الله، وفرطوا في واجبه، يصيبهم الله بمرض في قلوبهم، وكل من شابههم من أمة محمد ﷺ فالله يبتليه بما ابتلاهم من مرض القلوب وعمى البصيرة، ويجعلهم كسبًا لأعدائهم - كما هي الحال المشاهدة -.

ثم إن الله لما بين مساوئ العلماء منهم والعارفين؛ أخبرنا عن الفريق الثاني - الذين هم الجهلة -:

﴿فَقَالَ تَعَالَى: ﴿وَمَنْهُمْ أُمِّيُونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِي وَإِنْ

هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ﴾ (٧٨)﴾:

يخبر ﷺ عن النوع الثاني من بني إسرائيل أنهم ﴿أُمِّيُونَ﴾؛ ليسوا من أحبارهم وعلمائهم، ولكنهم ﴿لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِي﴾، و«الأماني» هي القراءة المجردة عن التفهم والتدبر، كقراءة أكثر الناس في هذا الزمان للقرآن، فإنهم شابهوا اليهود، فموقفهم من القرآن كموقف اليهود من التوراة.

وبعضهم فسر «الأماني» بالأمنيات التي عندهم، فإن عندهم من الدعاوى العريضة والأماني الباطلة ما جرأهم على كل فعل شنيع وخطة أثيمة؛

لأنهم يعتقدون أنهم شعبُ الله المختار، وأن الدار الآخرة خالصةٌ لهم من دون الناس، وأنهم أبناء الله وأحباؤه، وأنه لن تمسَّهم النار إلا أيامًا معدودات لعظم مكانتهم عند الله، وأنه لا حرج عليهم فيما يفعلون، وأنهم ليسوا مكلفين إلا بالإيمان بما أنزل إليهم، إلى غير ذلك من الأمنيات التي كذبها الله، وأخبر نبيه ﷺ بالإجابات الدامغة لهم والمبطللة لجميع أمانيتهم.

وعلى التفسير الثاني للأمني: يكون الاستثناء منقطعاً في قوله تعالى: ﴿لَا يَعْلَمُونَ الْكَذِبَ إِلَّا أَمَانِي﴾؛ إذا فُسرَت «الأمني» بالتمنيات والتخرصات والأكاذيب، وأما إذا فُسرَت «الأمني» بالقراءة المجردة؛ فإن الاستثناء غير منقطع، وهو الصحيح - إن شاء الله -؛ لأن القراءة المجردة عن الفهم والتدبر تجر أصحابها إلى التقليد من غير دراية ولا روية، والمقلد الذي على هذه الحال ينخدع بالأمنيات الأخرى التي يُملئها عليه الدجاجة المغرضون، وتغرهم تلك الأمنيات، فتفسير «الأمني» بالقراءة المجردة جامع لكل المساوئ التي وقع فيها بنو إسرائيل.

قال الشيخ الإمام محمد عبده: «هذه الأمانِيُّ توجد في كل الأمم حال الضعف والانحطاط، يفتخرون بما بين أيديهم من الشريعة، وبسلفهم الذين كانوا مهتدين بها، وبما لهم من الآثار التي كانت ثمرة تلك الهداية، وتسول لهم الأمانِيُّ أن ذلك كافٍ في نجاتهم وسعادتهم وفضلهم على سائر الناس، وهكذا كان اليهود في زمن التنزيل، وقد اتبعنا سنتهم، وتلونا تلوهم^(١)، فظهر فينا تأويل الحديث الصحيح: «لتبعن من كان قبلكم شبرًا بشبر وذراعًا بذراع»^(٢)، وإننا نقرأ أخبارهم فنسخر منهم ولا نسخر من أنفسنا، ونعجب لهم كيف رُضُوا بالأمني ونحن غارقون فيها» انتهى.

(١) أي: اقتفينا آثارهم.

(٢) رواه البخاري (٣٤٥٦)، ومسلم (٢٦٦٩).

﴿ قَالَ تَعَالَى: ﴿ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا يَكْسِبُونَ ﴾ ﴾﴾:

لَمَّا وصف الله الأُميين منهم بـ«الظن»؛ لأنهم يظنون أنهم محقُّون - وهم مبطلون متخرِّصون -؛ لأن الذي لا^(١) يحسن فهم معاني الكتاب يقلد غيره، فكلما سمع من الأُخبار والرهبان شيئاً [من الافتراءات] ظن أنها من كتاب الله فصَدَّقَهَا - وهي ليست من الكتاب -، فيصدِّقون قومهم فيما هو كذب على الله، ويتركون التصديق بمحمد ﷺ فيما هو متيقِّن أنه من عند الله، فهم على هذه الحال متبعون لأهوائهم باتباعهم لأخبارهم ورؤسائهم المفترين على الله الذين أتوا^(٢) بوصف «رجال الكهنوت»، رجال الشعوذة والدجل، ورجال الانتهازية والمراء، الذين يستغلون جهل أولئك الأُميين، فيزوِّرون الكذب على كتاب الله، ويدخلون فيه ما ليس منه، ويكتمون منه ما شاؤوا، ويحرِّفون ما لا يوافق أهواءهم بالتأويلات الفاسدة الموافقة لأهوائهم وأغراضهم، ويكتبون كلاماً من عند أنفسهم، كالاستدراك على الله، ويزعمون أنه من عند الله، وما هو من عند الله، كما قاله سبحانه في الآية (٧٨) من سورة آل عمران، وذلك أنه لما دَرَسَ^(٣) الأمرُ فيهم، وساءت رعاية علمائهم لعامتهم، ورغبوا في الدنيا، وتعلَّقوا بها حرصاً وطمعاً، عملوا على ما يصرف وجوه العامة إليهم، فبدَّلوا بعض شريعة الله، وأحدثوا فيها ما ليس منها، ثم ألحقوه بها وقالوا لعوامهم: «هذا من عند الله»، ليتقبلوها ويدعنوا لها، فتقوى رئاستهم عليهم بها، وينالوا بسببها السحت الحرام من حطام الدنيا، مما هو بيع للذم والضمائر، كما ينالون بها عزّاً

(١) «لا» ساقطة من المطبوع، وإثباتها أصح لصحة المراد، والله أعلم.

(٢) في المطبوع: «الذي أتى»، ولا أدري لها وجهًا، ولعل الأصح ما أثبتناه.

(٣) دَرَسَ: مُحِيّ وزال.

ووجاهة وشرفاً عند العامة.

قال الأستاذ الإمام محمد عبده: «من شاء أن يرى نسخة مما كان عليه أولئك اليهود؛ فلينظر فيما بين يديه، فإنه يراها واضحة جلية، يرى كتباً ألفت في عقائد الدين وأحكامه، حرّفوا فيها مقاصده، وحولوها إلى ما يغرّ الناس، ويمنّيهم ويفسد عليهم دينهم، ويقولون: «هي من عند الله»، وما هي من عند الله، وإنما هي صاغة عن النظر في كتاب الله والاهتداء به.

ولا يعمل هذا إلا أحد رجلين:

رجل مارق من الدين، يتعمد إفساده ويتوخى إضلال أهله، فيلبس لباس الدين، ويظهر بمظهر أهل الصلاح، يخادع بذلك الناس ليقبلوا ما يكتب ويقول.

ورجل يتحرى التأويل^(١) ويستنبط الحيل، ليسهل على الناس مخالفة الشريعة، ابتغاء المال والجاه.

قال صاحب «المنار»: «ثم ذكر الأستاذ وقائع طابق فيها بين ما كان عليه اليهود من قبل، وما عليه المسلمون الآن، ذكر وقائع للقضاة والمأذونين وللعلماء والواعظين، فسقوا فيها عن أمر ربهم، فمنهم من يتأول ويغرّ^(٢) بأنه يقصد نفع أمته، كما كان أحبار اليهود يفتون بأكل الربا أضعافاً مضاعفة ليستغني شعب إسرائيل! ومنهم من يفعل ما يفعل عامداً عالماً أنه مبطل، ولكن تغرّه أمانتي الشفاعات والمكفرات».

أقول: لقد كثر الدس والتلبيس على هذه الأمة منذ القرن الثالث وعصر المأمون؛ حتى تفاقمت الشرور في القرون الوسطى، وكل هذا جرى بحكم دقيق من الماسونية اليهودية، فاليهود هم أمة الخبث والإفساد، ولا تجد مذهباً شارداً عن صراط الله، أو منفرداً للناس عن وحي الله، إلا ووراءه يهودي أو تلاميذ يهود، انظر إلى جعد بن درهم وجهم بن

(١) يقصد التأويل الفاسد - خاصة -.

(٢) في المطبوع: «يغير»، والتصحيح من «المنار».

صفوان - طواغيت أكثر المذاهب المبتدعة -، معلمهم يهودي اسمه «طالوت» حفيد لابن الأعصم ساحر النبي ﷺ^(١). وانظر إلى من قبله، كعبدالله بن سبأ اليهودي - مؤسس المذاهب الغالية في عليّ رضي الله عنه وبنيه -، وانظر إلى جد العبيد بن عبدالله بن ميمون بن القداح وذريته من منتحلي النسب الفاطمي والمذهب الباطني الهدام، أساسهم من اليهود، وانظر إلى الطوائف الأخرى والطرائق الضالة، كيف عملوا على تبديل حسناتها^(٢) وتكدير مشاربها الصافية حتى أحدثوا فيها طوائف الاتحادية المتفقة مع النصاري في اعتقاد اتحاد اللاهوت بالانسوت، وطوائف الحلولية الذين يزعمون أن الله يتجلى في المظاهر الحسنة، ولا سيما في الأمرد الجميل، مما جعلهم يدينون الله بالرقص حوله، وبتقبيله أو بشيء آخر! وبما فتنوا به الناس من تقديس الأضرحة^(٣) - حتى ولو كان المقبور فيها مجهولاً أو حيواناً -.

وقد وضعوا أوضاعاً مختلفة من ضروب الصور^(٤) تُقعد الأمة عن الجهاد، وتجعل بعضهم يهيمنون في الفلوات، ويألفون المزابيل والمغارات، وأحدثوا بدعة الزوايا بدلاً من المساجد^(٥)، وكما عبثوا في المتدينين^(٦) عبثوا في العلماء والمتكلمين، فأنشؤوا الخلافات المذهبية فيما بينهم، حتى جعلوهم أحزاباً متناحرة، وأضاعوا طاقاتهم، كما غزوا الطبقات العالية بأنواع الترف والميوعة واللهو والشكر، وركزوا من يحتل الصدارة عند الحاكمين ليخدم أغراضهم... إلى غير ذلك من

(١) يقصد الذي سحر النبي ﷺ.

(٢) يقصد حُسن الأمة - الذي بيّنه في أول الفقرة قبل تسعة أسطر -.

(٣) تحرفت في المطبوع إلى «الأضرحة»!

(٤) كذا في المطبوع، ولعله يقصد: من صور الفساد والإفساد.

(٥) يقصد الزوايا التي يمارسون فيها طقوسهم المبتدعة، كالرقص والطواف حول القبر، وغير ذلك من خرافات الصوفية.

(٦) يقصد عوام المؤمنين.

مكر الماسونية اليهودية في تلك العصور التي هيأت الفرصة لغزو التتار ثم الصليبيين.

ولكن مع كل هذا فالأمة المحمدية أمةٌ مرحومة - مهما ابتليت بمشابهة اليهود والنصارى، ومهما عبثت الماسونية بعقائدها وأخلاقها؛ فإن الله ﷻ حباها بمكرمتين:

إحدهما: أنها لا يزال فيها طائفةٌ منصورة قائمةٌ بالحق، لا يضرها من خذلها، ولا من خالفها، حتى يأتي أمر الله، وهم على ذلك - كما نص على هذا الصادق المصدوق ﷺ^(١) -.

وثانيتهما: أن الله تعالى قيّض لدينه من يذبُّ عنه تحريف الغالين^(٢)، وانتحال المبطلين^(٣)، وتأويل الجاهلين - كما ورد الحديث الصحيح المشهور بذلك^(٤) -.

هذا زيادةٌ على حفظ الله للقرآن؛ فكل هذه الأمور من معجزات نبينا ﷺ؛ فحفظ القرآن لنا من أعظم النعم، خصوصًا إذا أضيفت إليه هاتان المكرمتان.

والمقصود التنبيه على ما حصل، وعلى ما يعملُه أعداؤنا ضدنا، لنكون على حذر، ولا نغترَّ بالأمانى، ولا نسلك مسالك المغضوب عليهم، فيكون لنا نصيب من ويلاتهم؛ فإنهم يستخدمون الدين ويخلقون في إطاره البدع.

وقوله تعالى: ﴿فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكْتُمُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ﴾: الويل في اللغة العربية: الهلاك وشدة العذاب، سواء كان في قعر جهنم أو في وادٍ عمقه أربعون خريفًا - كما ورد به الأثر^(٥) -، أو هو

(١) رواه البخاري (٧٣١١)، ومسلم (١٩٢١).

(٢) الغالين: أهل الغلو والضلال.

(٣) المبطلين: المكذِّبين.

(٤) رواه الخطيب في «الجامع لأخلاق الراوي» (ح ١٣٢).

(٥) رواه الترمذي (٣١٦٤).

الوادي الذي يسيل فيه صديد أهل النار؛ فإن للمفسرين عدة وجوه في ذلك، ويجمعها شدة العذاب، مهما كان نوعه أو موقعه. وإنما استحقوا ذلك لافترائهم على الله بكل إصرار فيما يكتبونه بأيديهم حسب أهوائهم ومطابقة مصالحهم، ثم ينسبونه إلى الله، لأغراض نفسية وأطماع مادية، ولذا يقول الله سبحانه: ﴿لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا﴾، والتمن القليل: هو أغراض الدنيا وأعراضها - مهما كثرت أو تضخمت -؛ فإنهم مهما حصلوا على ذلك من وجاهة عند العامة، أو نالوا من المال الكثير والهدايا والتحف الثمينة، فإنها شيء قليل بالنسبة لما أضاعوا من حظوظهم العالية عند الله؛ فإن أدنى حظ يحصل عليه الإنسان من الله تعالى لا تعدله الدنيا قيمة، كما قال ﷺ: ﴿قُلْ مَتَى الدُّنْيَا قَلِيلٌ﴾ [النساء: ٧٧].

فهم - والعياذ بالله - باستبدالهم أغراض الدنيا وأعراضها بحظوظهم من الله، خسروا أنفسهم، وكان حظهم الويل المضاعف، حظهم الويل الذي هو شدة العذاب ﴿وَمَا كُنْتُمْ بِأَيْدِيهِمْ﴾ من الكذب والبهتان، ولهم الويل مرة أخرى ﴿وَمَا يَكْسِبُونَ﴾ من مال ووجاهة ورئاسة، يتذوقون شدة العذاب على هذا وعلى هذا، فالويل والهلاك محيط بهم ونازل عليهم من جانب الوسيلة ومن جانب المقصد، وتأكيد سبحانه لتهديدهم في أول الآية وآخرها: ﴿فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكْتُمُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ﴾.

ثم قال: ﴿فَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا كُنْتُمْ بِأَيْدِيهِمْ﴾ لإفادة أنهم تولّوا الكتابة بأنفسهم ولم يأمرؤا غيرهم من روادهم بها، بل باشروا كتابة الكذب والافتراء على الله بأيديهم على علم منهم وتعمد وإصرار، بكتابة الباطل وإخفاء الحق ونسبة ذلك إلى الله، ولهذا استحقوا مضاعفة الويل من صديد أهل النار في أسفل جهة، على ما كتبت أيديهم من ذلك، وعلى ما يكسبونه من الخطايا من جميع ما يعمل بأسباب تحريفهم وكتابتها من كل ظلم وكفر وفسق وجور إلى يوم القيامة، ولهذا عبر الله بلفظ المضارع في الاكتساب دون الكتاب قائلًا: ﴿فَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا كُنْتُمْ بِأَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا يَكْسِبُونَ﴾، لأن الكتابة مضت وانتهت، ولكن

آثارها السيئة باقية؛ لأنه يُعمل بها، ويعتمد عليها، ويساء إلى الله، وإلى صالح خلقه بسببه، فمساوئ الاكتساب بسببها باقية خالدة، وهذا كما قال ﷺ: «مَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سَنَةً حَسَنَةً فَلَهُ أَجْرُهَا وَأَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سَنَةً سَيِّئَةً فَعَلِيهِ وَزْرُهَا وَوِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ»^(١).

ومما حرفوه ضد التوراة، وافتروا به على الله: كتمانهم لذكر النبي محمد ﷺ وصفاته، وإبقائهم ذكر الدجال، وتكرير قصته، وطمسهم لآية الرجم، وتقييدهم النواهي فيما بينهم دون الناس؛ كقولهم: «لا تسرق من يهودي، لا تقتل إسرائيلياً، لا تأخذ الربا عليه»، إلى غير ذلك ممّا سنوضح بعضه، فقد وضعوا في التلمود إباحة الكذب والأيمان لمصلحة اليهود - ولو كانت زهيدة -، كما ذكروا: «اقسم عشرين يميناً كاذباً كي تنفع يهودياً بفلس». وفي «سفر يشوع»: «أن يشوعاً عاهد أهل «أريحا»، وما كان الله يرى هذا العهد - إن صح هذا التعبير - حتى أرغى وأزبد وأمرهم بالنقض؛ لأن أهل «أريحا» من الأمميين - أي غير اليهود -، وليسوا جديرين بمعاهدة أبناء الله وأحبابه، وصفوة خلقه، أمرهم بالنقض وشفعه بقوله: اقتل صغيراً كبيراً، بقرّاً جِمالاً حميراً اجعل المدينة تلاً...»، وحرفوا الوصايا بقيود كاذبة افتروها على الله كمثل: «لا تقتل - يعني يهودياً -، لا تسرق - يعني من يهودي -، لا تزني - يعني بيهودية -، لا تشهد بالزور - يعني على يهودي -...»، وأباحوا لليهودي أموال وأعراض وديار وكرامات غير اليهود من الأمم الذين يطلقون عليهم اسم: «الأمميين».

واليهود منذ فارقهم موسى أخذوا يزعمون أن لديهم وحياً مكتوباً ووحياً غير مكتوب، كي يلصقوا جميع خرافاتهم وأغراضهم الملعونة ومفاهيمهم الملتوية بالوحي الموسوي، ومن جملة افتراءهم على الله

كتابتهم: «مباح لإسرائيل - بل يفرض عليه - قتل من أمكنه من الجوييم (ويراد بهذه الكلمة كل شخص غير يهودي)، ويباح - بل يفرض - اغتصاب ماله وسرقته، وليكن مبدؤكم أولاً: المساواة في المذاهب والأديان والوحدة، ثم تُشن غارة على الكنيسة، فكل حزب وكل ثورة تقرب لنا الطريق وتوصلنا بعد أوان لغايتنا القصوى. إن أملاك غير اليهود تعتبر كالمال المتروك الذي يحق لليهودي أن يمتلكه، إن الله قد منح اليهود السلطة على مقتضيات الشعوب. إن لآدم زوجة شيطانية اسمها «ليليت» تزوجها (١٢) سنة، فولدت له الشياطة «غير اليهود»، ولذا فجسمهم جسم إنسان، وروحهم روح حيوان، لا تُشفق على الشياطين ولا ترحم، غشهم، سلم عليهم، واهزأ بهم في قلبك، السرقة منهم هي استرداد لمالك الذي سلبوه، أموالهم مباحة، سفك دمهم قربان لإله إسرائيل، الله يكافئ على قتلهم، احلف واشهد زوراً لتسلب مالهم وممتلكاتهم، فرقنا الله بينهم لنسخرهم كحيوان إنساني».

هذه النصوص الخبيثة الخطيرة كثيرة جداً في أسفار التلمود، لا سيما أسفار «مجيلا، وشؤبين، وجياموت». وهناك أبشع منها كقولهم: «من رأى أن يجمع أمه فسيؤتى الحكمة، ومن رأى أن يجمع أخته فمن نصيب نور العقل، ازن بالذكور والإناث من غير اليهود؛ لأنهم حيوانات. واليهود أحب إلى الله من الملائكة، واليهود من عنصر الله، كالولد من عنصر أبيه، ومن صفع اليهودي كأنه يصفع الله، ولولا اليهود لارتفعت البركة من الأرض، واحتجبت الشمس، وانقطع المطر، وما سوى اليهود فهم كلاب وخنازير، يحرم على اليهودي العطف عليهم، وكل شر يفعله بهم فهو قُربى إلى الله».

وقد أعرضت عن ذكر شيء كثير خجلاً من كتابته، طهر الله طروسنا من هذا الرجس، ومما تقرأه - أيها القارئ - وتسمعه - أيها السامع - من إباحة اللواط والزنا بغير اليهود، تلمس أن مذهب الشيوعية الماركسية اليهودية منبثق من ذلك.

هَذَا وَإِنْ تِلْكَ الْاِفْتِرَاءَاتُ الَّتِي ذَكَرْنَا النَّزْرَ الْيَسِيرَ مِنْهَا مِنْ كِتَابِ «الْمَشْنَأِ وَالْجَمَارِ وَالْتَلْمُودِ» وَتَفَاسِيرِهَا الْفُضِيحَةِ الْمَشْبُعَةِ بِالتَّعَالِي وَالْأَنَانِيَةِ، وَالصَّلَفِ وَالْجَرَأَةِ عَلَى اللَّهِ، قَدْ حَدَثَ بِالْمَاسُونِيَةِ الْيَهُودِيَةِ إِلَى سَبْكَ تَقَارِيرِهَا فِي مُحَافِلِهَا الْمَخْتَلِفَةِ مِنْ عَشْرَاتِ الْقُرُونِ إِلَى هَذَا الْقَرْنِ، ضِدَّ جَمِيعِ الْأُمَمِ وَالشُّعُوبِ عَامَةً وَالْمُسْلِمِينَ خَاصَّةً، مِنْ عَرَبٍ وَعَجَمٍ، لَقَدْ عَمِلْتَ عَلَى بَثِّ بَذْرِ التَّفْرِقَةِ وَالشَّقَاقِ فِي كُلِّ نَاحِيَةٍ، وَخَصَصْتَ رِجَالًا يَدْخُلُونَ فِي الدِّينِ لِيُفْسِدُوهُ وَيُخْلَطُوهُ عَلَى أَهْلِهِ، إِمَّا بِالْإِفْرَاطِ أَوْ بِالتَّفْرِيطِ، وَبَثِّ الْبَدْعِ وَالْخِرَافَاتِ وَنَشْرِ الْمُنْطَقِ وَالْفَلَسَفَةِ، لِتَعْمِيقِ الزُّنْدَقَةِ وَالْإِلْحَادِ، وَاخْتِلَاقِ عَشْرَاتِ آلَافٍ مِنَ الْأَحَادِيثِ الْمَكْذُوبَةِ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فِي مَدْحِ بَعْضِ الْأَطْعِمَةِ وَالْبُلْدَانِ وَالْقَبَائِلِ وَالْأَعْمَالِ وَالْمَكَانِ، وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنَ الطَّرَائِقِ الْمَحْدُثَةِ، وَمَدْحِ بَعْضِ الْأَشْخَاصِ وَالْقُبُورِ وَالْأَعْمَالِ الْمَحْدُثَةِ.

وَقَدْ كَسَبُوا أَدْمَغَةً وَأَقْلَامًا تَعْمَلُ لِحَسَابِهِمْ وَمَصَالِحِهِمْ مِنْ حَيْثُ نَشَعَرُ أَوْ مِنْ حَيْثُ لَا نَشَعَرُ. وَقَدْ أَقَامُوا الْفِتْنَةَ عَلَى عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، وَلَعَبُوا دَوْرًا كَبِيرًا فِي عَهْدِ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، مَعَ كَثْرَةِ مَا اخْتَلَقُوا لَهُ مِنَ الْأَحَادِيثِ بِإِيْحَاءِ التَّلْمُودِ كَقَوْلِهِمْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِعَلِيٍّ: «إِذَا مِتَ فَغَسَلْنِي وَحَنَطْنِي، وَأَلْبَسْنِي وَأَجْلَسْنِي، أَخْبِرْكَ بِمَا يَكُونُ إِلَيَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ».

وَأَنْشَأُوا بَدْعَ الْقَدْرِيَةِ وَالْاِعْتِزَالِ وَغَيْرِهَا مِنْ فِرْقِ الْجَهْمِيَةِ الْمَتَشَعِّبَةِ، وَعَمَلُوا عَلَى الْإِطَاحَةِ بِالدَّوْلَةِ الْأُمَوِيَّةِ - حَامِيَةِ الدِّينِ وَالْعُرُوبَةِ، وَقَامِعَةِ كُلِّ بَدْعٍ -، وَكَسَبُوا أَبَا مُسْلِمَ الْخُرَاسَانِيِّ الَّذِي قَامَ عَلَى أَسَاسٍ: «إِنْ اسْتَطَعْتَ أَلَّا تَتْرَكَ بِخُرَاسَانَ مِنْ يَتَكَلَّمُ بِالْعَرَبِيَّةِ فَافْعَلْ». حَتَّى قِيلَ: إِنَّهُ قَتَلَ مِئَةَ أَلْفٍ بِيَدِهِ وَمِائَاتِ الْأُلُوفِ بِسَبَبِهِ، وَأَقَامَ دَوْلَةً عَجِيبَةً حَصَلَ فِي عَهْدِهَا مِنَ الشُّرُورِ مَا لَلَّهَ بِهِ عَلِيمٌ، وَأَقَامُوا دَوْلًا أُخْرَى مِنَ الْفَاطِمِيِّينَ الْكَاذِبِينَ الْبَاطِنِيِّينَ الشَّيْوعِيِّينَ وَالْقَرَامِطَةَ الَّذِينَ هَدَفَهُمْ إِفْنَاءُ الْعَرَبِ، وَالَّذِينَ قَالَ الْأَصْمَعِيُّ فِي أَمْثَالِهِمْ:

لو كنت سائلهم عن أصل دينهم فإن دينهم أن يُقتل العرب ثم عملوا على إغراء التتار من جهة، والصليبيين من جهة على غزونا، وأجروا من الفضائح ما يندى له الجبين، وأغروا نصارى العرب على خيانة المسلمين ومساعدة الغزاة، فجرى علينا من خيانتهم فجاجع وفضائح سجلها واعترف بها قادة الغزو - كاعتزاز بهم وافتخار - . وأفراخ الإفرنج والماسونية في هذا الزمان يقلبون الحقائق زاعمين أن إخوانهم النصارى قد شاركوهم المآسى، ولكن فضحهم الله من تقارير قادة الغزو.

ثم ركزوا مهمتهم في «الغزو الثقافي» حسب وصايا المحافل الماسونية الناجمة من أكاذيب أسلافهم، سبكوا الجيل الجديد بطريق التربية والتعليم، كما أوصى بذلك المحفل الثالث عشر الماسوني قائلاً: «تجب تربية الأطفال وفق منهاج مقرر من قبلنا، إن السيطرة على الشبيبة من أولى غايات الماسونية وأهدافها، دع الكهول والشيوخ جانباً، وتفرغوا للشباب، بل تفرغوا حتى للأطفال، إذ الانطباعات الأولى لا تنسى، وعليه يجب أن تبني هذه الانطباعات على أساس أفكارنا، ولا بد من تربية للأطفال بعيدة عن الدين».

إن الماسونية تستعين بالفرق والأندية الرياضية والجمعيات الموسيقية والدورات لإدامة نفوذها في أوساط الشبيبة، وتصر مضابط المؤتمر الماسوني عام (١٩٠٠م) على ما نصه: «إننا لا نكتفي بالانتصار على المتدينين ومعابدهم، إنما غايتنا الأساسية هي إبادتهم من الوجود، وإن النضال ضد الأديان لا يبلغ نهايته إلا بعد فصل الدين عن الدولة».

وقد جعل لهم ما أرادوا، وكسبوا أغلب شباب الأمة، كما قرروا - أيضاً - عام (١٩٢٣م) في محفلهم بأن الجمعيات الرياضية والفرق الموسيقية التي تربى الناشئة هي المرتع الخصيب لنمو الماسونية فيها، ويمكن إضافة المكتبات والدورات وغيرها لجلب الكبار. وكما قرروا في بروتوكولاتهم أنهم كسبوا - بواسطة المربيّات المتخرجات على

أفكارهم في بيوت الحكام والطبقات العالية - إنشاء أولاد في تلك البيوت قد أضلتهم الحسرة والمجون المبكر الذي غرتهم به تلك المربيات وغيرهن من وكلائنا الشرعيين. وكما قالوا فيها: لقد بذرنا الخلاف بين كل واحد وغيره بنشر التعصبات الدينية... إلى كلام لا ينبغي ذكره وهو موجود فيها، حتى قالوا: لقد فصلنا بين قوة الدولة والشعب، فجعلنا كلاً في خوف من الآخر، لهذا لا يتحد علينا شعب وحكومة... إلخ.

ونصوصهم في محافل الماسونية على إقامة الثورات المتواصلة معروف لا نطيل بذكره، خصوصاً في مقام التفسير، والوقائع شهدت بحصول جميع ما قرره تماماً من إفساد الشباب، وتلقيه مبادئ خاطئة، وإحداث الاضطرابات والفوضى، وإحداث مجتمعات الكراهية فيمن حولهم من الشعوب، بحيث انعدمت المحبة الصحيحة، وفقدت الثقة بين كل واحد والآخر، والعجب أنه مع اتضاح فسادهم وتخريبهم للعالم تجدهم المسيطرين على أزمنة الأمور في أغلب دول العالم الراقية، فكيف بغيرها! لأن لهم ركائز في جميع المرافق الدولية والмиادين، كما اعترف بذلك كبار الحكام في أوروبا حتى قبل هذا القرن، وبواسطة تفوقهم في الثروة واستيلائهم على أغلب ذهب العالم يقومون بأزمات يسيطرون بها على الرأي العام في جهة، وباحتكارات عظيمة للمواد الغذائية والضرورية يتحكمون بأسعارها وفقاً لوصايا الحاخام الأكبر، وكل هذا نتيجة قسوة القلوب وخبث الضمائر.

ومن عجيب أمر أمة الخبث والفساد قوتهم وسرعة تصميمهم على تنفيذ مخططات طواغيتهم من الحاخامات ومقررات محافل ماسونيتهم، وكسبهم أعظم رجال المعمورة في التنفيذ والتأييد، مع تمردهم على نصوص التوراة وتحريفها - وهي من عند الله -، وهكذا شأن المتعلمين عليهم ممن تخرج في المدارس الاستعمارية وجامعاتها، التي مشت على ما خططته اليهود في الميدان الثقافي بكامله؛ فإن موقفهم من القرآن أفصح من موقف أولئك من التوراة، فتجدهم كأنهم أبعد الناس

عنه؛ بل أعظم سخرية به - والعياذ بالله - . وأعجب من هذا أن الكثير ممن يشتم اليهود ويعاديهم قد سلك مسلكهم في نبذ الكتاب ظهرياً برفض الاحتكام إليه، وترك الأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، وإضاعة الصلاة، واتباع الشهوات، والمسارعة في الإثم والعدوان، وأكل السحت، فما قيمة شتمهم لهم؟! بل إنهم أصبحوا لا يشتمون اليهود وإنما يشتمون الصهيونية والصهاينة، ويصرّحون بمؤاخاة اليهود ومسالمتهم، وهذا من أكبر المغالطات - بل من أجهل الجهالات -؛ فإن كل يهودي لابد له أن يكون صهيونياً بطبيعة حاله؛ فالصهيونية من ضروريات دينهم، ولكنهم يخادعون جميع الشعوب بالتفريق بين الصهيونية واليهودية، ليعيشوا بأمان، وليصطادوا في الماء العكر ما يريدون، وليعبثوا في الظلام بجميع مقدرات العالم تحت هذا الستار، إيهاماً وتضليلاً لأطفال العقول - وما أكثر أطفال العقول مع كبر سنّه وتضخم شعره -؛ بل ما أكثر الشغَر بلا شعور، وأكثر الأجسام بلا أذهان -! ألا فاعلموا أن التفريق بين «الصهيونية» و«اليهود» خداع صادر من مكر اليهود.

ومن المستحيل أن يوجد يهودي لا يعمل لصالح دولة إسرائيل المزعومة، ولكن يا للعقول وزیغة الأذهان! إن اليهودية سرطان قد صنعت بيدها جمعيات سرية وجواسيس محنكين، يتقمصون أسماء وأعمالاً ووظائف شتى في أغلب ربوع العالم، ليستعينوا بواسطتهم ببعض الناس على بعض، ويضربوا بعضهم ببعض، ويتخذوا منهم دروعاً زمنية، أو مسوحاً دينية، أو دثاراً إنسانياً ولفيفاً من وكلائهم وعملائهم، في كل بلد منهم جماعة، لا تدين بالولاء إلا لهم، وتتنكر لمن سواهم - مهما تفيئوا من ظليل النعمة - .

إن اليهودي يردد في كل عام دعواته الملعونة المأفونة في أعياده السنوية - كعيد الحاقوكا، وعيد الغور -، قائلاً: «يا إله إسرائيل كما أعنتني على إلحاق الأذى بالحيوانات الناطقة في العام الماضي، أكمل نعمتك علي وألحق بيدي الأذى لتلك الحيوانات في العام الآتي» .

فأي فرق بين اليهودي والصهيوني بعد هذا؟!

﴿قَالَ تَعَالَى: ﴿وَقَالُوا لَنْ تَمَسَّنَا النَّكَارُ إِلَّا أَيَّامًا مَعْدُودَةً﴾ قُلْ أَتَّخَذْتُمْ عِنْدَ اللَّهِ عَهْدًا فَلَنْ يُخْلَفَ اللَّهُ عَهْدَهُ أَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ﴾﴾

هذا من بعض مفتريات اليهود وأمانيتهم الباطلة، أن النار لن تمسهم إلا أيامًا معدودة، قالوا: إنها سبعة أيام بعدد الأيام التي عبدوا فيها العجل على الخلاف فيها - هل هي سبعة أيام أو أربعين يومًا؟ - .

وروى محمد بن إسحاق عن سيف بن سليمان، عن مجاهد، عن ابن عباس: «أن اليهود كانوا يقولون: إن عمر الدنيا سبعة آلاف سنة، وإننا نعذب بكل ألف يومًا في النار، وإنما هي سبعة أيام معدودة».

وقد روى الحافظ أبو بكر بن مردويه حديثًا موصولًا إلى أبي هريرة قال: لما فُتحت خيبر أهدى لرسول الله ﷺ شاة فيها سم، فقال رسول الله ﷺ: «اجمعوا إلي من كان من اليهود هاهنا»، فقال لهم رسول الله ﷺ: «من أبوكم؟»؛ قالوا: فلان. قال: «كذبتُم، بل أبوكم فلان». قالوا: صدقت وبررت، ثم قال لهم: «هل أنتم صادقون عن شيء إن سألتكم عنه؟»، قالوا: نعم - يا أبا القاسم -، وإن كذبناك عرفت كذبنا كما عرفته في أبينا. فقال لهم رسول الله ﷺ: «من أهل النار؟»، فقالوا: نكون فيها يسيرًا ثم تخلفوننا فيها. فقال لهم رسول الله ﷺ: «اخسئوا، والله لا نخلفكم فيها أبدًا»، ثم قال لهم رسول الله ﷺ: «هل أنتم صادقون عن شيء إن سألتكم عنه؟» قالوا: نعم قال: «هل جعلتم في هذه الشاة سمًا؟»! قالوا: نعم. قال: «فما حملكم على ذلك؟» قالوا: أردنا إن كنت كاذبًا أن نستريح منك، وإن كنت نبيًا لم يضرْك^(١). ورواه الإمام أحمد والبخاري والنسائي من حديث الليث بن سعد بنحوه.

فمن أكاذيب اليهود وغرورهم: زعمهم أن من لم تدركه السعادة فإنه لن يدخل النار إلا أيامًا معدودة، أشهر الأقوال فيها: إنها سبعة أيام، وظاهر الآية تدل عليه.

وقد أمر الله نبيه ﷺ أن يرد عليهم برد مفحم دامغ، فقال له: ﴿قُلْ أَخَذْتُمْ عِنْدَ اللَّهِ عَهْدًا فَلَنْ يُخْلَفَ اللَّهُ عَهْدَهُ أَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ﴾. والمعنى: هل أنتم جاءكم عهد من الله بذلك؛ فاتخذتموه أمانًا لكم من الخلود في النار أو طول المكث فيها، هل عهد الله إليكم بنجاتكم منها بأمر خاص بوحى خاص ومنحة خاصة خالصة؟ أو هل عندكم عهد عام من عهود الله الشرعية بإنجائكم من النار، وإدخالكم الجنة باتباعكم شريعته وطاعة أوامره، واجتناب نواهيه، وحمل رسالته والوقوف عند حدوده.

لا بد من هذا أو هذا، فإما أن يكون هذا القول صادرًا منكم عن ثقة بوعد الله الذي قمتم بطاعته وسارعتم إلى مرضاته، أو أن يكون عندكم عهد من الله بالعفو الخاص عن مساوئكم التي لا تحصي، والعفو عن تقصيركم في طاعته واطراح وحيه، فإن كان عندكم أحد العهدين اللذين تركزون عليهما في دعاوكم؛ فإن الله لن يخلف عهده، وإن لم يكن عندكم شيء من ذلك فأنتم مفترون على الله؛ لأن كل من يقول على الله بغير علم ولا برهان فإنه مفترٍ على الله ﷻ، فما قولكم هذا إلا استخفاف بجناب الله، ومحاولة لتبديل كلماته من عقوبة المسيئ المخالف بالنار، وتنعيم المطيع المحسن للأعمال بالجنة.

هذه كلمات الله التي حقت على الفريقين: ﴿لَا مَبْدَلَ لِكَلِمَاتِهِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ﴾ [الأنعام]. فقولكم هذا - يا بني إسرائيل - مجرد افتراء على الله، ومحاولة لتبديل كلماته، ولا مبدل لها، يقول الله: ﴿أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ اجْتَرَحُوا السَّيِّئَاتِ أَنْ نَجْعَلَهُمْ كَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَوَاءً نَحْنُاهُمْ وَمَمَاتُهُمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ﴾ [١١] وَخَلَقَ اللَّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَلَاجَزَى كُلِّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يَظْلَمُونَ [١٢] [الجاثية].

فما أعظم هذا التلقين من الله لنبيه محمد ﷺ! إذ يقول له: قل لهم: ﴿أَتَخَذْتُمْ عِنْدَ اللَّهِ عَهْدًا فَلَنْ يُخْلَفَ اللَّهُ عَهْدَهُ أَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ﴾؛ ذلك أن قولهم لا يجوز صدوره بتاتاً إلا من أحد أمرين:

- إما اتخاذ عهد صادر من الله، سواء كان العهد خاصاً بالعفو عن مساوئهم، أو العهد عاماً بمجازاتهم على إحسانهم - كما وعده -، ووَعْدُهُ الحق.

- وإما أن يكون صدوره مجرد افتراء على الله، وهذا من أفصح أنواع الكفر، فهو أعظم من الشرك الذي لا يغفره الله - كما سيأتي توضيحه في سورة الأعراف -، خصوصاً إذا كان الافتراء فيه محاولة لتبديل كلمات الله في حكمه على المعرضين عن وحيه بالخلود في النار إلا ما شاء الله، وعلى المطيعين المخلصين بدخول الجنة ﴿وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ﴾ [الأنعام: ٣٤]، وإنما هو افتراء منهم يزيد في إجرامهم وذنوبهم، ولهذا لقن الله نبيه ﷺ حجةً دامغةً تقمعهم على رؤوسهم.

ثم أتاهم بالجواب القاطع والقول الفصل في هذه الدعاوى ببيان الحقيقة الكلية - التي عليها مدار العقيدة الإسلامية، وتنشق منها أغلب التصورات الصحيحة -، وهي أن الجزاء من جنس العمل ﴿جَزَاءٌ وَفَقًا﴾ [الباء]، كما نص عليه في الآيتين (٨١، ٨٢).

📖 **قال تعالى:** ﴿بَلَىٰ مَنْ كَسَبَ سَيِّئَةً وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾ (٨١) **وَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾ (٨٢):**

هذه الآية الكريمة فيها رد لأكاذيب الإسرائيليين وتمنياتهم الباطلة، ومحاولتهم تبديل كلمات الله، أو وصفهم له بالمحاباة، وأن نسبهم يشفع لهم عنده، فلا يعذبهم إلا أياماً معدودات. وقد تقدم ذكر ما يدفع مفترياتهم ويدحضها بأوضح منطق وأتم بيان، وأن الله سبحانه لقن نبيه ﷺ الحجة القاطعة الدامغة باستفهام فيه معنى الإنكار والتوبيخ،

ثم ثنَّى بذكر هذا الجواب القاطع والحقيقة الفاصلة الشاملة التي ليس فيها محسوبة ولا محاباة، وإنما فيها تقريرُ الجزاء على جنس العمل - إن خيرًا فخير، وإن شرًّا فشر -، فقال سبحانه: ﴿بَلَىٰ مَنْ كَسَبَ سَيِّئَةً وَأَحَظَّتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ﴾، فقوله ﴿بَلَىٰ﴾ - إلى آخر الآية - فيها إبطال لدعواهم، وقوله: ﴿مَنْ كَسَبَ سَيِّئَةً وَأَحَظَّتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ﴾ يعني: طوقته الخطايا من كل جانب، وحصرته وأخذت بأحاسيسه وجوانب وجدانه، كأنه محبوس فيها، لا يجد لنفسه مخرجًا منها، قد رانت على قلبه وجعلته غلفًا مظلمًا محشواً بالباطل، فكان بنفسه لها أسيرًا سجينًا، وهو يحسب أنه حرٌّ طليق، هذه حقيقةٌ معنى إحاطة الخطايا بالإنسان وبالناس، وسبب إحاطتها - على ما وصفنا - هو الإصرار على الخطيئة والاسترسال فيها.

وقد أشكلت هذه الآية على بعض المفسرين؛ بحيث فسروا معنى الخطيئة بالشرك، وبعضهم اضطروا إلى تأويل الخلود بالنار بطول المكث فيها، خوفًا من الالتقاء مع الخوارج القائلين بخلود أهل الكبائر في النار، ولم يفطنوا أن فتحهم باب التأويل خطيئة؛ لأنهم إذا فتحوا باب التأويل للمغرضين والمتهوكين والمسئطين عقولهم الفاسدة على النصوص، لم يبق نص فيه وعيد إلا تأولوه، وقد فعل ذلك بعض من لا خلاق له.

وهذه الآية - بحمد الله - ليس فيها إشكال ولا غموض لمن عرف اللغة العربية، وقارن هذه الآية مع مدلول اللغة بالنصوص الأخرى في الكتاب والسنة؛ ذلك أن الخطيئة مهما كبرت إذا أُتبعَت بالتوبة النصوص محاها الله، خصوصًا إذا أعقب التوبة أعمالٌ صالحة بذل الله سيئات صاحبها حسنات، ولكن إذا أصر على الخطيئة حتى يتبعها خطايا أخرى إلى أن يستحسنها فتكون له سجية، ثم يقسو عليها حتى تورثه الاستهزاء بضدها والتكذيب لتحريمها، فإنها تكون شرًّا وكفرًا، كما قال سبحانه: ﴿ثُمَّ كَانَ عَقِبَ الَّذِينَ آمَنُوا السَّوَئَاتِ أَنْ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ وَكَانُوا بِهَا يَسْتَهْزِئُونَ﴾ [الروم].

وقال تعالى: ﴿لَيْسَ بِأَمَانِيكُمْ وَلَا أَمَانِي أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ﴾ [النساء: ١٢٣].

وروى الإمام أحمد والترمذي والحاكم - وصححا -، والنسائي وابن ماجه وابن حبان وغيرهم من حديث أبي هريرة أن النبي ﷺ قال: «إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا أَذْنَبَ ذَنْبًا نُكْتُ فِي قَلْبِهِ نَكْتَةً سُودَاءَ، فَإِنْ تَابَ وَنَزَعَ صُقِلَ قَلْبُهُ، وَإِنْ عَادَ زَادَتْ حَتَّى تَعْلُو قَلْبَهُ، فَذَلِكَ الرِّانُ الَّذِي ذَكَرَهُ اللَّهُ تَعَالَى فِي الْقُرْآنِ: ﴿كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ﴾» [المطففين: (١)].

ولهذا السبب كان السلف يقولون: المعاصي بريد الكفر.

وقال ابن القيم رحمه الله في الكلام على قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ﴾ [النساء: ٤٨، ١١٦]، وعلى قوله في الحديث القدسي: «لو أتيتني بقراب الأرض خطايا، ثم لقيتني لا تشرك بي شيئاً؛ لأتيتك بقرابها مغفرة»^(٢)، قال: «إن هذا الحديث لا يدل على أن ما عدا الشرك كله صغائر؛ بل يدل على أن من لم يشرك بالله شيئاً فذنوبه مغفورة - كائناً ما كانت -، ولكن ينبغي أن يعلم ارتباط إيمان القلوب بأعمال الجوارح وتعلقها بها، وإلا لم يفهم مراد الرسول ﷺ، ويقع الخلط والتخبيط. فاعلم أن هذا النفي العام للشرك ألا يشرك بالله شيئاً البتة، لا يصدر من مصرٍّ على معصية أبداً، ولا يمكن مدمن الكبيرة والمصر على الصغيرة أن يصفوا له التوحيد حتى لا يشرك بالله شيئاً، هذا من أعظم المُحال.

ولا يلتفت إلى جدلي لا حظ له من أعمال القلوب، بل قلبه كالحجر - أو أقسى -، يقول: وما المانع؟ وما وجه الإحالة؟ ولو فرض ذلك واقعاً لم يلزم منه محال لذاته، فدع هذا القلب المفتون بجذله وجهله.

(١) رواه الترمذي (٣٣٣٤)، والنسائي في «السنن الكبرى» (١٠١٧٩)، وابن ماجه (٤٢٤٤).

(٢) رواه مسلم (٢٦٨٧).

واعلم أن الإصرار على المعصية يوجب من خوف القلب من غير الله، ورجائه لغير الله، وحبه لغير الله، وتوكله على غير الله، ما يصير به منغمساً في بحار الشرك، والحاكم في هذا ما يعلمه الإنسان من نفسه - إن كان له عقل -؛ فإن ذل المعصية لابد أن يقوم بالقلب فيورثه خوفاً من غير الله، وذلك شرك، ويورثه محبة لغير الله، واستعانة بغيره في الأسباب التي توصله إلى غرضه، فيكون عمله لا بالله ولا لله، وهذه حقيقة الشرك».

إلى أن قال: «وليس التوحيد مجرد إقرار العبد؛ بل التوحيد يتضمن من محبة الله والخضوع له والذل له، وكمال الانقياد لطاعته، وإخلاص العبادة، وإرادة وجهه الأعلى بجميع الأقوال والأعمال، والمنع والعطاء والحب والبغض ما يحول بين صاحبه وبين الأسباب الداعية إلى المعاصي والإصرار عليها».

حتى قال: «وإذا أردت زيادة الإيضاح لهذا المعنى؛ فانظر إلى ذكر من قلبه ملآن بمحبتك، وذكر من هو معرض عنك، غافل ساء مشغول بغيرك، قد انجذبت دواعي قلبه إلى محبة غيرك وإيثاره؛ هل يكون ذكرهما واحداً؛ أم هل يكون ولدك اللذان هما بهذه المثابة، أو عبدك أو زوجتك عندك سواء». انتهى ما أردت نقله لعظيم فائدته.

وأقول: إن الله سبحانه لم يقل: «ولا تشركوا به صنمًا»؛ بل قال: ﴿وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا﴾ [النساء: ٣٦]، لأن الشرك ليس مقصوراً على عبادة صنم ونحوه، وإنما هو عام في انصراف القلب عن الله إلى غيره، فمن انصرف قلبها إلى غير الله بحب أو إجلال أو تعظيم أو خوف أو رجاء أو رغبة ونحو ذلك، فقد أشرك مع الله غيره، واتخذ لله أنداداً من محبوبات نفسه ورغباتها. وهذا النوع من الناس هو الذي إذا أذنب لم ينزع من الذنب، بل يسوف بالتوبة على الأقل حتى تتراكم عليه الذنوب، وتحيط به، لوقوعه في حالة من الشرك التي صورها ابن القيم رحمته الله، هذا إذا لم

يتعلق قلبه بحب الطواغيت أو بعضهم، فيستحسن ما يُصدرون من مخالفة ما أنزل الله تعالى في أي ميدان، أو يتمنى عزهم أو تفوق بعضهم على المسلمين، ونحو ذلك مما هو هدم لأصل التوحيد.

ولا شك أن التائب من الخطايا قبل الموت - في وقت تقبل فيه توبته -، فإنها لا تحيط به [خطيئته] ولا تطوقه فتحبسه عن الانطلاق في مجال التوحيد والأعمال الصالحة، وإنما هي تكون كذلك مع عدم التوبة؛ لأن صاحبها استساغها ورضي بها، واطمأن إليها والتذ بها، ورضيها كسبًا له حتى تحيط به وتأخذ بجوانب وجدانه وأحاسيسه؛ فإن في قوله سبحانه: ﴿وَأَخْطَأْتُ بِهِ خَطِيئَتُهُ﴾ تجسيمًا لهذا المعنى، وهذا من خواص التعبير القرآني ليجعل له وقعًا في النفس؛ لأنه لو أحس بخسارة المعاصي ما أقدم عليها متحمسًا، ولا يسمح لنفسه أن تحبس^(١) فيها، وتنغمس في أثونها، ولكنه على ما وصفنا حاله من الالتذاذ بها والاطمئنان بها، فلهذا أحاطت به، وكان حظه الخلود في النار لإخلاله بالتوحيد المنجي من الخلود.

فهذا مصير الشطر الأول في حكم الله، الشطر الذي حظه الخلود في النار أبدًا، ليس مكثه أيامًا معدودة - كما زعمت اليهود -، فالشطر الأول الذي اختار لنفسه تطويق المعاصي بمواصلة الرغبة فيها وعدم التوبة منها فهو الخالد في النار.

والشطر الثاني هو من عكس الأمر، فحقق إيمانه، وصدقه بالأعمال الصالحة، وراقب الله فيما يأتي ويذر، ولم يصر على معصية دفعته إليها شهوته أو وسوسة شيطانه، بل يذكر الله، ويبادر بالتوبة؛ فهذا الصنف هم المؤمنون حقًا، وهم في حكم الله أصحاب الجنة هم فيها خالدون. وهذه الآية غيرها من الآيات التي تؤكد للمسلمين أنه ليس للإيمان

(١) في المطبوع: «تنجس»، ولعل الأصح ما أثبتناه، لأنه لو قصد تنجس، لقال: تنجس بها. والله أعلم.

وجودٌ صحيح بدون الأعمال الصالحة، وإن وجود الأعمال الصالحة دليل على وجود الإيمان، وانتفاؤها دليل على انتفائه، وإن دعوى الإيمان بالقلب دعوى فاسدة كاذبة يكذبُها^(١) واقع صاحبها من حركاته وسكناته، والله أعلم.

📖 **قال تعالى:** ﴿وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَءِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَيَالُودَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْكُمْ وَأَنتُمْ مُّعْرِضُونَ﴾ (٨٣) ﴿٨٣﴾

وكانت الآيات السابقة تذكيرًا لبني إسرائيل بالنعم التاريخية والملية؛ وذلك كتفضيلهم الذي يوجب عليهم الشموخ برؤوسهم عن المعاصي، وإنجاءهم من آل فرعون ومن الغرق، وإيتاء موسى الكتاب لهدايتهم، وتيسير معيشتهم، والترفيه عليهم في التيه بتظليل الغمام، وإنزال المن والسلوى، والآيات البيّنات في إحيائهم من الصاعقة، وتفجير عيون الماء من صخرة صغيرة تُحْمَل باليد، ورفع الطور فوقهم كالظلة ليأخذوا الكتاب بقوة، ومقابلتهم لتلك النعم والآيات بالتمرد والجحود، والتعنت على موسى ﷺ.

أما هذه الآية - وما بعدها - ففيها التذكير بأهمّات الأحكام في العبادات التي هي من روافد العقيدة والإيمان، وفي المعاملات السياسية والاجتماعية مما هي من ضروريات الحضارة والاجتماع، كما فيها - وما بعدها - بيان ما عليه اليهود من غلظ القلوب وقسوتها، وكثرة المراء والمشغبة، فلذا جاء الله تعالى بها على سبيل الإطناب؛ لما شُحنت به أذهانهم مما يسمى «علمًا» خاليًا من الإيمان الصحيح والتقوى، وكل علم خالٍ من ذلك يحجب قلوب أهله عن دخول شعاع الحق، والركون إلى ذكر الله، فيحصل من أهلها التعنت على الدعاة، والشرود

(١) في المطبوع: «يكذبها»، والأصح - إن شاء الله - ما أثبتناه.

عن طرق الخير والهداية؛ كالعلم المادي الذي يتلقاه أكثر الناس في هذا الزمان، مما هو من تخطيط اليهود بمكر دقيق، فالعلم الذي لا يكون مشبعًا بروح التوحيد والإيمان يكون ضرره أكثر من نفعه - إن لم يكن كله ضررًا -، ولذا قال تعالى عنهم: ﴿فَمَا اخْتَلَفُوا إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ﴾ [الجاثية].

كرر الله تعليل اختلافهم، وإصرارهم على فعل الشرور، في سور «البقرة وآل عمران ويونس والجاثية»، وعلى العكس سلف هذه الأمة الذين كان علمهم روحانيًا صحيحًا، كانوا مضرب المثل في الصلاح والإصلاح وفتح القلوب، وتطهير كل بلد تطؤها أقدامهم من الفساد والأنانية، فما أبعد الفرق بينهم وبين الإسرائيليين للاختلاف الشاسع في أصل العلم!.

والله يذكر رسوله بالدور الثاني من أدوار بني إسرائيل قائلًا: ﴿وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَءِيلَ لَا نَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ﴾، ولهذا النهي عن عبادة غير الله مستلزم للأمر بعبادته، لأنها الأصل الأول لدين الله ﷻ على ألسنة جميع الأنبياء والمرسلين أن تحصر جميع أنواع العبادة لله، ولا يشرك بها غيره مهما كان، لا ملكٌ مقرب، ولا نبي مرسل، أو زعيم محبوب، أو متحكم، سواء كان من الزعماء الروحانيين أو السياسيين.

ومن مهمات العبادة: الوقوف عند حدود الله تعالى فيما أباحه أو حرمه أو أوجب الاحتكام إليه، فمن حرم شيئًا مما أباح الله، أو أباح شيئًا مما حرم الله، أو حكم بغير ما أنزل الله، معتقدًا أحقيته على حكم الله، فهو مشرك - مهما عمل من الأعمال -، فوصية الله الأولى في خلقه أجمعين: ألا يعبدوا إلا الله، ولا يشركوا به شيئًا، ثم توثيق الصلة بين وشائج الإنسانية التي منها بر الوالدين، والإحسان إلى الأقارب، والعطف والحنان على اليتامى والمساكين وابن السبيل؛ ولذا ابتدأ الله بالأهم منها قائلًا: ﴿وَالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا﴾، بتعظيمهما وتوقيرهما، والعطف عليهما، وطاعة

أمرهما - فيما لا يخالف أوامر الله -، وعدم الشح عليهما، لأنهما قد بذلا له غاية الرعاية والشفقة، وقاما بشؤونه، وتألما لآلامه، وسهرا لسهره، وفضلاً شهوته^(١) على شهوتيهما، وراحته على راحتتهما، وخصوصاً الأم؛ فإنها تمتاز بمزيد من البر والإحسان، لزيادة شفقتها وعظيم كلفتها. وقد ورد في التوراة الحكم بقتل من سب والديه، وسيأتي المزيد والمزيد من ذكر الإحسان إلى الوالدين - إن شاء الله تعالى -.

وقوله: ﴿وَزَى الْقُرْبَى﴾ مما هم من جهة الآباء أو الأمهات؛ لأن الإحسان إليهم يقوي الروابط، فتتأصل الوشائج، فبالتعاطف والإحسان للأقربين يبلغ الاتحاد والتكاتف والتساند أعلى درجات الكمال، والأمة تتألف من أسر وعائلات، ومن ليس له بيت صالح ليس له أمة، وصلاح البيوت بالعطف والحنان والبذل والإحسان، وجميع بيوت القرابة تكون بيتاً واحداً بحصول ذلك، فبحصول التراحم والتعاون بين سائر القريبين تشتد الأواصر، وتقوى الروابط حتى يكون أبعد الأقارب نسباً مثل أقربهما.

فهذه الأوامر الشرعية هي من الضروريات الفطرية لبني الإنسان، ومن فسدت فطرته - فقسا على أقاربه وأعرض عنهم وابتعد بخيره منهم -؛ فإنه لا يرجى فيه خير للأمة، ويكون محروماً من نصره عصيته وأقاربه، وإذا خذله القريب فالبعيد أولى بالازدراء والحرمان، ومن لم تنفع فيه لُحمة النسب - التي هي أقوى صلة بين الناس -، فأئى لُحمة بعدها تصله بغيرهم من الناس، فتجعله جزءاً منهم؛ لا يمكن أن ينتفع الإنسان بغير أقاربه؛ الذين يسرّه ما يسرهم، ويسوؤه ما يسوؤهم، ويسوؤهم ما يسوؤه، ويرى منفعتهم منفعة له، ومضرّتهم مضرة عليه - وهم كذلك -؛ فإن بهذا الترابط بين الأسر قوام المجتمعات وتكاتفها، وبانعكاس ذلك يحصل التفكك والانحلال وتكثر النفرة.

وقوله: ﴿وَالْيَتَامَى وَالْمَسْكِينِ﴾: واليتيم: هو من مات أبوه حال الصغر؛

ولذلك قدم حقه على المسكين في جميع الوصايا الآتية - دون تقييد بفقر أو مسكنة -؛ لأن الوصية مقصودة لذاتها، لكون اليتيم قد فقد حنان والده ونصرته وعزه، ففي قلبه انقهار أصيل ينبغي من كل أفراد المجتمع اجتثاته^(١) بإسباغ العطف والإحسان والمواساة، والقيام بحفظ حقوقه، حتى لا يشعر بقهر ولا ذلة، ولا يكون فيه تعقيد؛ فإن أغلب أدواء المجتمع من الأشخاص المعقدين، واليتيم وإن كان له أم فإنها عاجزة عما يقوم به أبوه، خصوصًا إذا تزوجت وأنسلت^(٢) غيره من محبوبها الأخير، فأراد الله أرحم الراحمين من عباده أن يكونوا كلهم آباءً للأيتام حتى لا يفسدوا وتتعد نفوسهم، وهذا من جملة الدلائل على عظم صلاحية دين الله للناس، وموافقته لنظريتهم، وقوامته على إنسانيتهم.

أما المساكين: فهم جمع «مسكين»، وهو الذي يعجز عن تحصيل ما يكفيه؛ فينبغي الإحسان إليهم، ورفع مستواهم، وليس المساكين هؤلاء الشحاذين محترفي السؤال ممن قد يجمع أضعاف كفايته، أو يكون له رصيد، وإنما هم الذين لا يسألون الناس إلحافًا، وسيأتي في سورة «النساء» بعض التوضيح لرفعة مستواهم - إن شاء الله -.

وقوله سبحانه: ﴿وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا﴾ هذه وصية عامة بعد الوصايا الخاصة بما يصلح البيوت من الإحسان إلى الوالدين والأقارب، وما يصلح بعض العامة من معونة اليتامى ورفد المساكين، أوصى بهذه الوصية العامة لسائر الناس، فكأنه يقول: يا بني إسرائيل، عاملوا الناس بمثل ما تحبون أن يعاملوكم به، انصحوهم بالأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، وحسن التوجيه، والقيام بالإصلاح، فليس معنى: ﴿وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا﴾ مجرد اللطف بالقول والمجاملة، وإنما هو ما يريده الله من النصيحة بكامل أنواعها، لتسود المحبة ويعم الوثام، فتحصل

(١) اجتثاته: استئصاله.

(٢) أنسلت: أنجبت.

الوحدة الروحية الكفيلة بحصول جميع أنواع الوحدة.

وبعض الناس يحرف الكلم عن مواضعه، ويطلب من المسلمين أن يجبنوا عن تنفيذ الأمر بالمعروف ومطالبتهم بهذه الآية: ﴿وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا﴾.

والقول الحسن: يحسن في مواضعه؛ من تذكير الناس، وتعريف الجاهل، أما المعاند الذي يسمع نداء الأذان - نداء الله تعالى -، ويصم أذنيه - معرضاً أو متهمكماً -، فهذا ينبغي معاملته حسب النصوص الشرعية إلى ما يقتضيه الحال.

وقوله تعالى لهم: ﴿وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ﴾؛ أمر الله أولاً بعبادته مجملًا؛ ليعلم كل فرد منهم ومن غيرهم أنه مكلف بنوع من أنواع العبادة، يقيمون وجههم فيه لله وحده لا شريك له، وحيث إن بعض العبادات لا يُهْتَدَى إليها إلا بهداية الله ﷻ - وأعظم ذلك الصلاة -، اختصها بالذكر قائلاً: ﴿وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ﴾، وإقامتها بصدق التوجه إليه والخشوع التام لعظمته وجلالته، والاستكانة لسلطانه، واستشعار جنابه العزيز. وليست الصلاة مجرد الإتيان بصورتها؛ فإن الإتيان بصورتها فقط لا يؤدي الثمرة المقصودة من إصلاح النفوس وتنقيتها من أدران الرذائل وتحليتها بأنواع الفضائل، ولهذا لما كانت صلاتهم خالية من روحها فقدوا ثمارها، فكان نصيبهم التولي عن أمر الله ونكث عهده، وهم يصلون من عهد موسى إلى عهد النبوة.

ولما كانت الزكاة قرينة الصلاة في الفرضية، وقرينتها في التأثير، من تليين القلب، ومراقبة الله بالدفع، وتطهير القلب وصيانة المال، قال الله لهم: ﴿وَأَتُوا الزَّكَاةَ﴾؛ لما فيها من إصلاح المجتمع، وبذر المودة فيما بينهم، وحسن التصرف في المال.

وقد كان لهم ضروب في دفع الزكاة، منها ما يدفعونه لآل هارون الذين يسمونهم الآن بـ«الأيوبيين»، ومنها ما يدفعونه للمساكين، ومنها

زكاة ثمرات الأرض، ومنها زكاة السبت في كل سنة سابعة يتصدقون بما يخرج فيها، ولكنهم لما قصرُوا في إقامة الصلاة قست قلوبهم عن تحقيق واجب الزكاة، واستمر أكثرهم على التمرد، ونقض العهود، والتولي عن أمر الله، فلهذا قال تعالى: ﴿ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْكُمْ وَأَنتُمْ مُّعْرِضُونَ﴾، يعني: ثم كان عاقبة أمركم - بعد هذا الميثاق الذي فيه سعادتكم وصلاح مجتمعتكم، وفوزكم برضوان الله الذي يعزكم، وينجز لكم وعده العاجل والآجل -، كانت عاقبتكم التولي عن العمل بما أمر الله عن إعراض عنه وعدم اكتراث به.

فقوله تعالى: ﴿وَأَنتُمْ مُّعْرِضُونَ﴾ يفيد - بكل جلاء ووضوح - أنهم قد انصرفوا عن أوامر الله وعهده إلى غير رجعة، قد صمموا العزم على عدم العودة إلى ما انصرفوا عنه، ذلك أن الإنسان قد ينصرف عن الشيء وهو عازم على أن يعود إليه ويوفيه حقه، إذ ليس كل متولٍّ عن شيء معرضًا عنه ومهملاً له بالكلية إلى الأبد إلا بنو إسرائيل، فإنهم انصرفوا وتولوا عن أمر الله، عازمين على عدم العودة أبدًا، فلهذا وصف الله حالهم بكامل الانصراف والإعراض المستديم قائلًا: ﴿وَأَنتُمْ مُّعْرِضُونَ﴾؛ فليست هذه الكلمة تكرارًا، وإنما هي تميم للمعنى الذي هو من لوازم حالهم!

والسبب الأصيل في ذلك التولي والإعراض: أن الله سبحانه أمرهم - كما أمر من قبلهم، وكما أمر من بعدهم - بقصر أخذ الدين على وحيه المبارك، نعم؛ أمرهم ألا يأخذوا الدين إلا من جهة الوحي - لا يكون مشوبًا بمصدر آخر -، فخالفوا أمر الله، واتخذوا أحبارهم أربابًا من دون الله، يُحلون برأيهم، ويحرمون برأيهم، ويسقطون عنهم من واجب المال على رأيهم، بل يسقطون من فرائض الصلاة على حسب أذواقهم وما يرونه مصلحةً، ويُنيطون الإباحة والتحريم باجتهادهم، ويزيدون في التشريعات وينقصون، ويصنعون ما شاؤوا من الأعياد والاحتفالات والشعائر؛ مما صدق عليهم أنهم اتخذوا من دون الله شركاء شرعوا

لهم من الدين ما لم يأذن به الله؛ لأن الله ﷻ هو الذي يضع الدين وحده بجميع أصوله وفروعه، وليس ذلك لأحد سواه - كائنًا ما كان -، حتى الرسول الأمين محمد ﷺ قال الله فيه: ﴿وَلَوْ نَقُولَ عَلَيْنَا بَعْضُ الْأَقَاوِيلِ﴾ ﴿٤٤﴾ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ﴿٤٥﴾ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ ﴿٤٦﴾ فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ ﴿٤٧﴾ [الحاقة].

وإن العلماء كالدليل على الطريق، مستعان بهم على فهم الوحي، والحكام ينفذون ذلك، فلا يملك أحد منهم حق التشريع في أي ناحية من نواحي الحياة، سواء كانت سياسية أو ثقافية أو اقتصادية أو اجتماعية؛ بل يجب حصر الاتجاه والتشريع في جميع هذه الشؤون لله وحده، وألا يجعل أحد لنفسه الخيرة في شيء من ذلك دون الرجوع إلى حكم الله فيه والتزامه؛ لأن المشرع في شيء من ذلك يكون منازعًا لله في ألوهيته وملوكيته، فيخرج عن دينه وعبوديته إلى عبودية الهوى والشيطان، ويكون المتبع له ولأمثاله متخذًا من دون الله شركاء، يشرعون لهم ما لم يأذن به الله.

وهذا الداء العضال هو سرطان بني إسرائيل من قديم الزمان، ولهذا اعتنى الله بنشر مخازيهم رحمة بهذه الأمة وتوعية لها، وتحذيرًا من سلوك مسالكهم، ولقد عمل اليهود على إضلال جميع العالم، ورگزوا جهودهم في إضلال هذه الأمة بشتى ضروب الإضلال وأساليبه، وبثوا عملاءهم ووكلاءهم في كل ناحية وميدان، وحرصوا على إضلال المتمركزين في المراكز الدينية والدنيوية، وأحدثوا من البدع والخرافات أولاً، ثم من المبادئ العصبية والمذاهب المادية آخرًا، لأنهم يلبسون لكل عصر لباسًا، فأولعوا المتمركزين في النواحي الدينية سابقًا على تقديس المقبورين واعتقاد أقطاب وأوتاد تتصرف في الكون، وتحمي اللائذ بها من عقوبات الله، وجعلوا تحت هؤلاء ما يسمى بـ«الكبريت الأحمر» زيارته نفعها مجرب^(١)؛ إلى غير ذلك. وأولعوا المتمركزين

(١) هكذا يزعمون؛ بل هكذا يكذبون.

في المراكز الدنيوية على اللهو والمجون والسكر والعريضة وإشباع الغرائز واتباع الشهوات وازدراء الدين.

ثم تفاقم شرهم إلى أبعد من ذلك، حتى عملوا على فصل الدين عن الدولة، تنفيذًا لقرارات الماسونية - كما تقدم ذكره -، وجعل الحكم للمصنوعين من خلق الله - لا لله -، إغلاً في نقضهم لمواثيق الله وعهوده.

قال صاحب «المنار»: «وقد اتبع سنن اليهود في هذا التشريع - المخالف لحكم الله - جميع من بعدهم من أهل الملل، وحكم الجميع عند الله واحد لا يختلف، فهو لا يخالف أحداً ﴿وَلَا يَظِلُّ رَبُّكَ أَحَدًا﴾ [الكهف]».

إلى أن قال: «لو تدبر جهأنا هذه الآية لعلموا أنهم مغرورون بالأقطاب والأوتاد والأبدال في تحمل البلاء عنهم ومنع العذاب أن ينزل بالامة ببركتهم، ولو فرض أن هؤلاء الأقطاب موجودون حقيقة، فإن وجودهم لا يغني عن الأمة شيئاً - وقد عصى الله جماهيرها ونقضوا ميثاقه الذي واثقهم به -؛ فقد جرت سنته في خلقه بأن بقاء الأمم عزيزة إنما يكون بمحافضة الجماهير فيها على الأخلاق والأعمال التي تكون بها العزة، ويحفظ بها المجد والشرف، ومن لم يعتبر بآيات الله في كتابه لا يعتبر بآياته وسننه في خلقه، فقد فتن المسلمون في دينهم ودنياهم، وحل بجميع بلادهم ما حل من البلاء، وهم لا يعتبرون».

والمقصود أنه يجب علينا أخذ الحذر والحيطه من اليهود، بالابتعاد التام عن كل ما خططوه، وأن نعرف مراد الله من هذه الآية الكريمة التي ذكرت بعض تفسيرها، وأختمه بأنها تنص على وحدة دين الله لموسى ومحمد عليهما الصلاة والسلام وغيرهما من الأنبياء، وأنها تنص على تصديق هذا الدين المحمدي لما قبله في أصوله، أما تعنت اليهود فقد نصت عليه كسابقاتها، وسنرى في الآيات المقبلة أمراً عجيباً من تعنتهم ومتناقضاتهم، وبالله التوفيق.

﴿قَالَ تَعَالَى: ﴿وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا سَفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنْفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ﴾﴾ (٨٤)

هذا الشرط الثاني مما أخذ الله به العهد والميثاق على بني إسرائيل، وهو مختص بالمنهيات المحرمات عليهم، والأول مختص بالأوامر الواجبة عليهم وصبغته اجتماعية واقتصادية، وأما هذا الشرط الثاني فصبغته سياسية، وهو مما يدحض شبهتهم وشبهة أفرأخهم من النصارى وتلاميذهم من أبناثنا المصدقين لهم، بزعمهم أن الدين ليس له دخل في السياسة!! ووحى الله مملوء من دحض شبهتهم هذه سوى ما نحن بصدد.

ولعلك تذكر - أيها القارئ الكريم - أن الله قال في الآية الأولى التي تضمنت مهمات الأمور: ﴿وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَءِيلَ﴾ يقصد الذين نزلت عليهم التوراة في أول عهدهم، ثم التفت إلى الحاضرين المعاصرين لمحمد ﷺ والمجاورين له في المدينة قائلًا: ﴿ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ﴾، ومضى الآن على هذه الالتفاتة قائلًا: ﴿وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ﴾، ولا شك أن هذا إعلام بوحدة الأمة واعتبارها كالشخص الواحد؛ يصيب خلفها ما أصاب سلفها من خير وشر، ما دام الخلف مستنًا بسنة السلف ومرتبطة به، وجاريًا على طريقته؛ كما تؤثر أعمال الشخص السابقة على بدنه في آخر عمره، فإنها تؤثر على قواه النفسية.

فالأمة الواحدة في العقيدة يستوي أولها - منذ بدء كيانها - مع آخرها إلى الأبد، ما دام الآخر مرتبطًا بعقيدة الأول، ومستنًا بسنته لم ينحرف عنها، فإذا انحرف بعقيدته وأخلاقه انفصل عن أمته وسلفه، هذه قاعدة مطردة لا تقبل الجدل، فلهذا يخاطب الله يهود المدينة وقت نزول القرآن، مخاطبًا أسلافهم الذين تعنتوا على موسى، ويوجه إليهم التوبيخ والتقريع والتسفيه والتهديد، كأنهم هم بأشخاصهم.

ثم إن الله أكد هذه الوحدة في جميع الكلمات من نصوص هذه

الآية والتي بعدها، قائلاً ﷺ: ﴿وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ﴾، فهذه الآيات السياسية أوضح الله فيها وحدة الأمة وتضامنها بقوله: ﴿لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ﴾، فجعل غير الرجل كأنه نفسه، ودمه كأنه دمه، وذلك لاتحاد العقيدة والنسب، أما إذا اختلفا فإن العقيدة - أي عقيدة - تبطل النسب، وتقضي عليه حتى تربطه تلك العقيدة التي حالف بها قومه بقوم آخرين، وهذا من الضروريات التي لا جدال فيها.

وكذلك قوله تعالى: ﴿وَلَا تُخْرِجُونَ أَنْفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ﴾، فالمعنى: لا يقتل بعضكم بعضاً، ولا يخرج بعضكم بعضاً من ديارهم، ولكن الواجب الوحدة السياسية المرتبطة بالعقيدة جاء خطاب الله للجميع مؤكداً تضامنهم فيما يفعلون، وإن إساءة الواحد منهم إلى أخيه إساءة منه لنفسه، ﴿لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنْفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ﴾، يشعر كل فرد من الأمة أن نفسه نفس الآخرين ودمه دمهم، وأن الروح التي يحيا بها والدم الذي ينبض في عرقه، هو كأرواح الآخرين ودمائهم، لا فرق بينهم في الشريعة التي وحدت صفوفهم وجعلت أقدامهم متساوية في الخير والشر.

وقد خاطب الله الأمة المحمدية في القرآن بمثل هذا الخطاب حيث قال: ﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ﴾ [النساء: ٢٩]. وقال: ﴿وَلَا تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ﴾ [الحجرات: ١١]؛ فأمة العقيدة الواحدة متساوية في الوجدان والشعور والأحكام والمسؤولية، ولذا يوجه الله الخطاب للجميع، وعند اختلاف العقيدة تتغير هذه الوحدة ويرخص دم صاحبها، كما قال ﷺ: «من بدل دينه فاقتلوه»^(١)، وكما فصل الله ابن نوح عن أهله بقوله: ﴿إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ﴾ [هود: ٤٦].

وقوله تعالى: ﴿ثُمَّ أَفْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَسْهَدُونَ﴾ يعني: أقررتم بالميثاق الذي أخذناه عليكم بقتل بعضكم بعضاً، ولا يسترقه، ولا ينفيه، ولا يلجئه إلى السرقة بتضييق العيش عليه. وقوله: ﴿وَأَنْتُمْ تَسْهَدُونَ﴾ خطاب من

اللَّهُ سبحانه لليهود الذين كانوا حول المدينة أحلافًا للأنصار، مؤنبًا لهم على خيانة عهد الله بتضييعهم أحكام التوراة التي بأيديهم ويقرون بحكمها، فلهذا قال لهم الله: ﴿ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَسْهَدُونَ﴾، يعني: إقرار أوائلكم وأسلافكم وأنتم تشهدون على إقرارهم بأخذ الميثاق عليهم، كما أنكم مثلهم بالارتباط بهذا العهد والميثاق، وقد ورثتم التوراة وتحملتوها بعدهم، فأنتم معهم في المسؤولية سواء، فماذا كان منكم بعد إقراركم بهذا الميثاق وشهادتكم عليه؟!
 يخبرنا الله بقوله:

﴿ثُمَّ أَنْتُمْ هَؤُلَاءِ تَقْتُلُونَ أَنْفُسَكُمْ وَتَخْرُجُونَ فَرِيقًا مِّنكُمْ مِّن دِيَارِهِمْ تَظْهَرُونَ عَلَيْهِمْ بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسْرَى تَفْذَوْهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَاءُ مَن يَفْعَلْ ذَلِكَ مِنْكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَمَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ وَمَا اللَّهُ بِفَاعِلٍ عَمَّا نَعْمَلُونَ﴾ (٨٥)؛

فالله سبحانه فضحهم، وأوضح نقضهم للعهد، مؤنبًا لهم على ذلك، ومتوعدًا بأعظم الوعيد قائلًا: ثم أنتم - يا هؤلاء الحاضرون ورثة السالفين - تقتلون أنفسكم، يعني: يقتل بعضكم بعضًا، كما كان يفعله سلفكم، مع أنكم معترفون بأن الميثاق مأخوذ على الجميع، ويخرج الآن بعضكم بعضًا من ديارهم، وذلك في الحروب التي جرت بين الأوس والخزرج أيام الجاهلية الوثنية؛ لأن بني قينقاع والنضير حلفاء للخزرج، وبني قريظة حلفاء للأوس، وكل فريق ينحاز إلى حليفه حالة الحرب والقتال، يتظاهر هؤلاء على هؤلاء بالإعانة؛ فقوله: ﴿تَظْهَرُونَ عَلَيْهِمْ﴾ يعني: تتعاونون لتقوية بعضكم ظهر بعض، فهو تفاعل من «الظهر»، وهو مساندة بعضهم ظهره إلى ظهر البعض الآخر.

قال ابن جرير: وحدثني موسى بن هارون قال: حدثني عمرو بن حماد

قال: حدثنا أسباط عن السدي: ﴿وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنْفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَسْهَدُونَ﴾ (٨٤)، قال: «إن الله أخذ على بني إسرائيل في التوراة ألا يقتل بعضهم بعضاً، وأيما عبد أو أمة وجدتموه من بني إسرائيل فاشتروا بما قام ثمناً فأعتقوه، فكانت قريظة حلفاء الأوس، والنضير حلفاء الخزرج، فكانوا يقتتلون في حرب «سُمير»، فيقاتل بنو قريظة مع حلفائها النضير وحلفاءها، وكانت النضير تقاتل قريظة وحلفاءها، فيغلبونها، فيخربون بيوتهم، ويخرجونهم منها، فإذا أسر الرجل من الفريقين كليهما جمعا له حتى يفدوه، فتعيّره العرب بذلك، ويقولون: كيف تقاتلونهم وتفدونهم؟! قالوا: إنا أمرنا أن نفديهم، وحرّم علينا قتالهم. قالوا: فلم تقاتلونهم؟! قالوا: إنا نستحي أن تستذل حلفاؤنا، فذلك حين غيرهم الله ﷻ فقال: ﴿ثُمَّ أَنْتُمْ هَؤُلَاءِ تَقُولُونَ أَنْفُسَكُمْ وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِنْكُمْ مِنْ دِيَارِهِمْ تَظَاهَرُونَ عَلَيْهِمْ بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾.

فالخطاب واضح في توجيهه إلى الحاضرين المعاصرين لمحمد ﷺ. و«الإثم»: هو الذي يستحق صاحبه الذم عليه والعقوبة، أما «العدوان» فهو الإفراط في الظلم والتجاوز فيه، ولا شك أن ما حرم على بني إسرائيل من ذلك فهو محرم علينا، وقد وقع منا كما وقع منهم، إلا أن بيننا وبينهم فوارق، وهي أن ما جرى من بين الأمة أمر اضطراري ألجأتهم إليه الفتن التي هي من عقوبات هذه الأمة بدلاً من الخسف والمسخ والإهلاك العام الذي جرى على من قبلهم، وقد أشار الله تعالى إليه بقوله في الآية (٦٥) من سورة «الأنعام»: ﴿أَوْ يَلْسَنُكُمْ لِسَانًا وَيُدْخِلُكُمْ فِي جُحِيمٍ بَعْضُكُمْ بِبَعْضٍ﴾ [الأنعام]، يعني: يجعلكم أحزاباً متناحرة، يفتك بعضكم ببعض، عقوبة لنا كلما فرطنا في جنب الله.

وقوله ﷻ: ﴿وَإِنْ يَأْتُوكُمْ أُسْرَى فَدُوهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ﴾: لما بين الله جريمتهم الأولى، من تظاهر بعضهم على بعض في الإثم والعدوان، من القتل والسلب والإخراج من الديار، أخذ ﷻ يخبرنا عن

جريمتهم الثانية وتناقضاتهم البشعة، من فدائهم للأسرى الذين حرم الله عليهم بادئ الأمر إخراجهم، وهذا من ماثرات العجب، وفيه من الاستهزاء بآيات الله، وضرب بعضها ببعض، ذلك أنهم كانوا يتفقون على فداء الأسرى، كل فريق من اليهود يفدي أسرى أبناء جنسه - وإن كانوا من أعدائه -، ويعتذرون عن هذا بأنهم مأمورون في التوراة - كتاب الله - بفداء أسرى بني إسرائيل، فإن كانوا متمسكين بالكتاب، فلأي شيء قاتلوا شعب إسرائيل وأخرجوهم من ديارهم - وهم منهيون عن ذلك في التوراة -؟! فهل الأسر عندهم أعظم من القتل والإخراج من الديار؟! فكيف تستجيزون قتلهم إلى جانب حلفائكم الوثنيين وأنتم أهل كتاب، ولا تستبيحون تركهم أسرى بدون فداء، وحكم الله في الجميع سواء؟! لأن الذي حرّم عليهم من قتلهم وإخراجهم من دورهم نظير^(١) الذي حرم عليهم من تركهم أسرى بلا فداء، فما هذا التلاعب فيما فرض الله عليهم؟! وما هذا الإخلال بحدود الله؟! أم لا تصدقون التوراة إلّا بفداء الأسير فقط؟! إن الميثاق السياسي الذي واثقكم الله به، وشهدتم عليه، واعترفتم به، هو أربعة أمور: «ترك القتل، وترك الإخراج، وترك المظاهرة، وفداء الأسرى»، فرفضتم التصديق العملي إلا في رُبعه، وكفرتكم بثلاثة أرباعه، فأَيُّ ذمة تبقى لكم عند الله؛ والإيمان الصحيح والتصديق العملي هو التنفيذ. ألا ترى قوّتهم في تنفيذ فكاك الأسرى! لهذا اعتبرهم الله مؤمنين ببعض الكتاب وكافرين ببعض؛ لأن عدم التنفيذ لا يصدر من مؤمن، فكيف إذا نفذ ما يخالف الأوامر؟!.

وقوله تعالى: ﴿فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ إِلْفِيكُمْ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ﴾، يعني: لا جزاء عند الله مقابلاً وموافقاً لمن ينقض عهده السياسي منكم، فيعمد إلى قتل النفوس وإخراجها من ديارها، والتظاهر بالإثم والعدوان مع الوثنيين الذين ليس لهم عهد ولا

(١) أي: ذلك التحريم نظير هذا.

كتاب؛ ﴿فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ مِنْكُمْ﴾ عند الله الذي يوفي كل عامل جزاء عمله وفاقاً ﴿إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا﴾.

وقد عبّر الله سبحانه بصيغة النكرة في سياق النفي ليعم جميع أنواع الخزي مدى الحياة، و«الخزي»: هو الذل المتنوع المتجدد، والصغار المتجدد المتنوع، والفضيحة المتنوعة، وشماتة الأعداء، والامتهان التام، كل هذا عوض لهم وجزاء على ما قاموا به مما اعتبره العليم الحكيم أنه إيمان ببعض الكتاب وكفر ببعضه، وكتاب الله لا يتجزأ حكمه في وجوب الإيمان - الذي هو صدق التنفيذ -؛ بل حكمه واحد، يجب أن يعمل به جميعاً، وأن تنفذ تشريعاته وحدوده جميعاً، لا أن يعمل ببعضه ويطرح بعضه كما فعلت يهود. وقد لاقوا جزاءهم جميعاً هم وأسلافهم، فأسلافهم لاقوا من صنوف الخزي في الحياة الدنيا بحيث لم تقم لهم قائمة، وكان حظهم الذل والصغار، أما خلفهم المعاصرون لمحمد ﷺ، فقد لاقوا الخزي اللائق بهم على يد رسول الله ﷺ، حيث أجلى بني النضير وبني قينقاع - بعدما زلزل الله حصونهم العظيمة المنيعة ذات الأسوار المتكررة -، وأخرجهم منها، كما أخبر الله عنهم في الآية الثانية من سورة «الحشر» بقوله: ﴿هُوَ الَّذِي أَخْرَجَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ دِيَارِهِمْ لِأَوَّلِ الْحَشْرِ مَا ظَنَنْتُمْ أَنْ يَخْرُجُوا وَظَنُّوا أَنَّهُمْ مَانِعَتُهُمْ حُصُونُهُمْ مِنَ اللَّهِ فَأَتَتْهُمْ اللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْسَبُوا وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ يُجْرَوْنَ بِيُوتِهِمْ بِأَيْدِيهِمْ وَأَيْدَى الْمُؤْمِنِينَ فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِيَ الْأَبْصَارِ ﴿٢﴾﴾، إلى قوله: ﴿وَلِيُخْزِيَ الْفَاسِقِينَ﴾ [الحشر: ٥]، وحيث قتل مقاتلة «بني قريظة»، وسبى ذراريهم ونساءهم وأخذ أموالهم، فهذا خزي عاجل في الحياة الدنيا، بل هذا من بعض أنواع الخزي الذي تذوقوه، ونال أسلافهم أعظم من ذلك على يد «ذي القرنين المقدوني» وعلى يد «بُخْتَنْصَر» وغيرهم من جلادي النصارى وسفاحيهم، ولا يزالون يتذوقون أنواع الخزي على يد حكام أوروبّا المختلفين، إلى حكام روسيا القيصريين وألمانيا النازيين، ولهم مكر عميق لم يحصل عليه غيرهم في شيئين:

أحدهما: حذفهم في كسب ود بعض الدول والشعوب بأحابيل لا يقدر عليها سواهم.

وثانيهما: تخطيطهم الدقيق لإقامة ثورات وانقلابات في ربوع العالم، يكون فرسان ميادينها عملاء وتلاميذ لهم صنعوهم على أعينهم بتربية خاصة أو توجيه خاص.

كما أن لديهم شيئاً لا يجاريهم فيه سواهم، وهو أنهم عندهم حنكة في تسخير الأموال لأهدافهم بشكل منقطع النظير؛ حتى أصبحوا يتحكمون في الانتخابات العالمية، فلا يبرز رئيس في البلاد الدستورية إلا بأصواتهم.

أما العسكرية؛ فلهم ميدان السبق فيها من أصل التكوين - كما هو ظاهر من وصايا محافل ماسونيتهم ووصايا حاخاماتهم وبروتوكولاتهم الملعونة -، ولكن الله من ورائهم محيط، ومن كان الله خصمه فإنه ولو حصل على نصر مؤقت أو جولة إفساد؛ فإن الله يجعل هذا سبيلاً ووسيلة لهلاكه المحتوم، وخزيه المحقق فيهم في الدنيا مهما تفوقوا في المكر والحيلة وصرف المال وكسب الأصدقاء وتربية التلاميذ والعملاء؛ فلا بد أن تكون عاقبتهم الخزي بجميع أنواعه، ﴿وَيَوْمَ الْقِيَمَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ﴾ من عقوبات الله المتنوعة التي أولها في البرزخ في قبورهم، وثانيها بعد نشرهم مما يلاقونه من فظائع الهول التي تتضاعف عليهم قبل الحساب.

وثالثها: شدة الحساب الذي مصيرهم فيه الخسارة الكبرى في نيران الجحيم خالدين مخلدين فيها أبداً، ﴿وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ﴾ بتاء الخطاب، وهي القراءة المشهورة، وهناك قراءة أخرى بالياء رجحها ابن جرير، زاعماً أن فيها قرابةً من نصوص الآية ﴿مَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ مِنْكُمْ﴾ و﴿يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ﴾.

والمعنى: أن الله سبحانه قائم بالقسط، ولا يحابيكم كما تزعمون، وأنه ليس بساءٍ عن أعمالهم الخبيثة، بل هو محصٍ لها ومجازيهم عليها

في الدنيا وفي الآخرة، وفي هذا تهديدٌ لهم ولجميع أمة محمد ﷺ من سلوك هذه المسالك المنحرفة بمعاملتهم كتاب الله وفق أهوائهم، يؤمنون بما يناسبهم ويوافق أهواءهم ومصالحهم الشخصية، فيعملون به وينفذونه، ويطرحون ما سواه، كأنه ليس من وحي الله في شيء، كأن الوحي المنزل صادرٌ من إلهين: إله معظم مرهوب يعمل بما أصدره فيه، وإله غير معظم ولا مرهوب فيرفض ما هو من جهته! فعلى أمتنا المحمدية أن تغير موقفها من القرآن، فتعمل به جميعاً في غاية التنفيذ والتطبيق، ولا تشابه اليهود في العمل ببعض التوراة وترك البعض الآخر؛ فإن هذا كفر يوجب الخزي في الحياة الدنيا قبل الآخرة.

﴿قَالَ تَعَالَى: ﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرُوا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ فَلَا يَخَفُ عَنْهُمْ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ﴾﴾ (٨٦)

يصف الله سبحانه حقيقة أمرهم، ويبين السبب الوحيد الذي من أجله طرحوا العمل بما في كتابهم من مهمات السياسة والاجتماع، قائلاً: ﴿أُولَئِكَ﴾ القوم إنما عملوا ما عملوا، لأنهم فضلوا الحياة الدنيا على الآخرة، فباعوا آخرتهم النفيسة بأغراضهم الدنيوية الخسيسة، فتركوا أوامر الله في الكتاب من أجلها، وأقدموا على منهيات الله فاجتروها لغايات يظنونها سياسية نافعة، وهي مخالفة للسياسة الحقيقة النافعة التي أرشدهم الله إليها في التوراة؛ من عدم موالاته الكافر المشرك ومعاونته على أهل دينهم، ومن عدم إخراج أهل دينهم من ديارهم^(١) إرضاءً لحلفائهم المشركين؛ إنه كان بوسعهم أن يلتزموا من الفريقين المشركين المتحاربين موقفاً محايداً تاماً لو كان عندهم لله ذرة من تعظيم، ولكن تأبى نفوسهم اللئيمة أن يعظموا الله حق التعظيم، أو ينفذوا أوامره حق التنفيذ، أو يتقوا مساخطه حق الاتقاء، أو يثقوا بوعده الذي لا

(١) في المطبوع: «من دينهم»، ولعل الأصح ما أثبتناه، كما تقدم في الآيات السابقة.

يتخلف عن صدق معه، إنهم لا يتمسكون بميثاق الله الذي أنجاهم من مخطط الإبادة عند الفراعنة، وأهلك من يريد إهلاكهم وهم ينظرون، وأنعم عليهم بنعم عَشْرٍ لم تتوفر لغيرهم من العالمين، ولكنهم يتمسكون بميثاق أعداء الله من الكفرة الوثنيين المتحاربين، ذلك الميثاق الذي يجبرهم على قتال أهل دينهم، وإخراجهم من ديارهم، وتخریب حرثهم ونسلهم في سبيل من هو مخالف لهم في الدين، ومُعَادٍ لله ربهم ورب العالمين.

هكذا اللؤم اليهودي، ولؤم كل من سلك مسلك اليهود، أو تتلمذ عليهم من أهل المبادئ المادية، يسلكون ما يرونه في الظاهر ملائماً لمصلحتهم ضد أهل دينهم، وإن كان في حقيقة الأمر غير صالح، وهكذا كل من غلبت عليه الأنانية يوالي الكفرة ويحالفهم، ليحاربوا معه ويحارب معهم أهل دينه - والعياذ بالله -، وهذا من شطط السياسة التي حذرت منه كتبُ الله جميعها، وقد جرى هذا من حكام الأندلس في آخر عهدهم، حيث حالفوا الكفار ضد بعضهم البعض، ومن العرب القوميين الذين حالفوا أغدر الكفرة ضد مسلمي الأتراك - مسلمي شعبها المقاتل - ظناً منهم بحسن النتيجة حتى ظهرت حقيقة الأمر بخلافه؛ لأن الله علام الغيوب لا ينهي عن شيء وفيه خير أبداً، إذ دينه مبني على جلب الخير والمصلحة ودفع الشر والمفسدة، وهو سبحانه يعلم ضغائن الكفرة، وما يطنونه من خبث السريرة؛ فلذلك جاءت أوامره - في التوراة والقرآن - بالابتعاد عنهم والتميز منهم في الشؤون الاجتماعية والثقافية، وعدم التشبه بهم - أو الالتقاء معهم - لا في الشؤون الثقافية ولا الاقتصادية ولا الاجتماعية، والانحياز عنهم تماماً في الشؤون السياسية، وعدم الارتباط بهم في أي حلف ضد من تربطنا بهم رابطة الدين، كما كان الإسرائيليون يفعلون ذلك - وهم منهيون عنه في التوراة - طمعاً في أغراض موهومة، ورفضاً لدين الله؛ فإن اليهود - عليهم لعائن الله - من قديم الزمان ينقسمون إلى فريقين، وينضمون إلى حلفين أو معسكرين،

ليمسكوا العصا من وسطها كالميزان، ويلعبوا على الحبلين أو على حبال كثيرة، ويضمنوا مصالحهم - إن انتصر هذا المعسكر أو ذاك -، فموقف اليهود المعاصرين للبعثة المحمدية من محالفة الأوس والخزرج صورة مصغرة لمواقف أسلافهم من دول النصراني والفرس وغيرهم في أوائل الزمان، وموقف خلائفهم الآن من الدول المتطاحنة، وتمركزهم في كلا المعسكرين، واستغلالهم جميع الفرص، وكسبهم جميع الزعامات، وتحايلهم على كل دولة، حتى وصلوا إلى حالتهم المشاهدة، ليس بالحق والشجاعة والصدق والرجولة التي تلبس بها المسلمون في غابر الزمان، ولكن بالمكر والخديعة؛ ومع هذا فكل ما حصلوا عليه في «فلسطين» لا يعتبر في الحقيقة نصراً لهم، وإنما هو تأديب من الله للمفترط في رسالته، والمخالف لوحيه، والرافض لألوهيته سبحانه، باستباحة ما حرمه من الخمر والقمار والربا والفواحش، وإيقاظ لمن غشهم اليهود بسلوك هذا المسلك أن يتلقوا الضربات من اليهود الجبناء؛ هذا من جهة. ومن جهة أخرى يستدرجهم الله بهذا النصر المؤقت المزيف كي يتجمعوا ويهاجروا من جميع أطراف الأرض، لتأتيهم - عند استكمال هجرتهم وسيلان أموالهم - ضربة عباد الله القاصمة القاضية على يد من شاء الله أن يستلم قيادتها في سابق علمه، والله يحكم لا معقب لحكمه، ولا غالب لأمره، ولا مبدل لكلماته، وهو السميع العليم.

فهؤلاء الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة، وخالفوا ما أمرهم الله به، وما نهاهم عنه في النواحي السياسية، وحالفوا أعداءهم في الدين - عن رغبة وشعور - ضد إخوانهم في الدين، لما كان فعلهم هذا عن عدم ثقة بالله، وتفضيل لأغراضهم الشخصية على مراد الله، وزهد في الآخرة وركون إلى الدنيا وحطامها الفاني ومنالها القصير، كان حظهم من الله مناسياً وموافقاً لحقيقة حالهم، ولذا قال: ﴿فَلَا يُخَفِّفُ عَنْهُمْ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُبْصِرُونَ﴾.

وقد أطلق الله سبحانه العذاب ليعم جميع صنوف العذاب في الدنيا

والآخرة، وليفهم القارئ والسامع أن هذا العذاب ليس مقصوراً على عذاب الآخرة، كيف وقد قال ﷺ: ﴿وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا عَذَابًا دُونَ ذَلِكَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ﴾ [الطور].

وما زال اليهود يتنقلون - من قديم الزمان - في صنوف العذاب في الحياة الدنيا وفي البرزخ وفي الآخرة، وإنهم الآن يرقصون في أنواع من الخزي، فحياتهم في قلق وخوف وانزعاج - مهما حصلوا على نصر وتأييد من المؤيدين -؛ فإن الخزي بجميع أنواعه سمة لهم ومكتوبٌ من الله عليهم، وكذلك مكتوب وحاصل على كل من تشبه بهم من المسلمين، فكل من عمل عملهم من مسلمي الأندلس نالوا الخزي والذلة حتى الإبادة - والعياذ بالله -، وكل من شابههم من المسلمين نال حظه من الخزي، كما حصل حتى في الشرق الأقصى، حيث سلب الله مجوس الهند على الذين يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض.

قال القرطبي رحمه الله - وهو من أعيان القرن السابع -: «قلت: ولعمري الله لقد أعرضنا نحن عن الجميع بالفتن، فتظاهر بعضنا على بعض ليست بالمسلمين بل بالكافرين؛ حتى تركنا إخواننا أذلاء صاغرين يجري عليهم حكم المشركين، فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم». انتهى كلامه.

وأقول: منذ أن تعاون المحسوبون على الإسلام مع الكفار ضد دولة الوحدة الإسلامية، والمسلمون أذلاء تجري عليهم أحكام المشركين وقوانينهم الديوثية، وحتى بعدما رحلوا عن البلاد لا تزال محكومة من خلفائهم بهذه الأحكام، لأنهم صنعوا من أولادنا على أعينهم من يستحسن أنظمتهم ولا يستحسن حكم الله، وصرنا نتخبط في فرقة وشقاق بعيد، وركام من الدجل المغمى عن كل حقيقة، وهذا من بعض عذاب الخزي في الحياة الدنيا، ذلك العذاب الذي لا يخفف عنهم ﴿وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ﴾ ومن ينصرهم من الله؟!

وهذه الآية شأنها عظيم، وهي من الآيات الدالة على أن الاسترسال

في الذنوب كفر - والعياذ بالله - .

قال الإمام محمد عبده: «في التعبير عن المخالفة والمعصية بالكفر دليل على أن من يقدم على الذنوب - لا يتألم ولا يندم بعد وقوعه؛ بل يسترسل فيه بلا مبالاة ينهي الله عنه وتحريمه له - فهو كافر به، وهذا هو الوجه في الأحاديث الصحيحة نحو: «لا يزني الزاني - حين يزني - وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر - حين يشربها - وهو مؤمن»^(١) انتهى.

﴿قَالَ تَعَالَى: ﴿وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَفَقَيْنَا مِنْ بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ وَاَتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَى أَنْفُسُكُمْ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ﴾﴾^(٨٧)

يكرر الله امتنانه على بني إسرائيل بإرساله موسى ﷺ وإيتائه الكتاب، موضحاً مواقفهم المشينة تجاه النبوات، والحقيقة التي يجب معرفتها والاعتبار بها هي إرسال موسى إلى فرعون، موسى الذي نشأ وليداً في بيت فرعون، وتربى على النعمة والترف والدلال؛ كيف يقف أمام فرعون - أعظم الطواغيت وأبطش الفجرة - مخاطباً له بمنطق التسفيه والتهديد!! نعم لقد تربى موسى تربيتين: تربية مادية مائعة في بيت فرعون، لو بقي عليها ما صلح لحمل رسالة الله ولا للصمود أمام هذا الطاغية، ولكنه حصل على تربية ثانية روحية هيأ الله لها أسباباً جعلته يهرب من فرعون خائفاً يترقب، ويذهب إلى «مدين» فيعيش عيشة الخفض والخشونة أجيراً عند شعيب ﷺ يرعى الأنعام، ويتلقى المفاهيم الطيبة والتربية الروحية التي صنعه الله بها على عينه عند نبيه شعيب، يمكث عشر سنين، حتى إذا سار بأهله فاجأته المواهب الإلهية - بعد الإعداد الذي أعده الله لها -، فيناديه من جانب الطور الأيمن الغربي: ﴿إِنِّي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي﴾^(١٤) [طه]، ثم يأمره بالقضاء عصاه، فيلقاها فتكون حية تسعى ثعباناً مبيناً مرعباً، ويأمره أن يأخذها

بلا خوفٍ مطمئنًا له أنه سيعيدها كما كانت ليقوّي رباطة جأشه، ثم يأمره بالذهاب إلى فرعون: ﴿أَذْهَبْ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَىٰ﴾ ﴿٢٤﴾ [طه]، وفرعون بطشه معروف عتيد في ملكه، قوي في جنده، عنود^(١) في كفره، ظلوم غشوم متسلط، ولكن فوق هذا سلطان الله، وقوة الله، وحصانة الله.

يقول موسى لربه: ﴿قَالَ رَبِّ إِنِّي قَنَلْتُ مِنْهُمْ نَفْسًا فَأَخَافُ أَنْ يَقْتُلُونِ﴾ ﴿٣٣﴾ وَأَخِي هَارُونُ هُوَ أَفْصَحُ مِنِّي لِسَانًا فَأَرْسَلْهُ مَعِيَ رِدْءًا يُصَدِّقُنِي إِنِّي أَخَافُ أَنْ يُكَذِّبُونِ﴾ ﴿٣٤﴾ قَالَ سَنَشُدُّ عَضُدَكَ بِأَخِيكَ وَنَجْعَلُ لَكُمَا سُلْطَانًا فَلَا يَصِلُونَ إِلَيْكُمَا بِأَيْنِدْنَا أَنْتُمَا وَمَنِ اتَّبَعَكُمَا الْغَالِبُونَ﴾ ﴿٣٥﴾ [القصص].

والسلطان مشترك بين الحجة الباهرة والقوة القاهرة، وكلاهما حصلت لموسى وهارون أمام أعظم الطواغيت وأفظع الجبابرة. هنالك تأتي ثمرة الدور الثاني من حياة موسى وتربيته الروحية، موسى الذي بتربيته المادية يهرب من فرعون خائفًا يترقب، يعود إليه بالتربية الروحية مخاطبًا له بأصرح خطاب وأبشع تهديد قائلاً: ﴿لَقَدْ عَلِمْتَ مَا أَنْزَلَ هَؤُلَاءِ إِلَّا رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ بِصَآئِرٍ وَإِنِّي لَأُظُنُّكَ يَفْرَعُونَ مَبْجُورًا﴾ ﴿١٠٠﴾ [الإسراء]، يجري بينه وبين موسى حوار عظيم ينكر فيه رب العالمين، ويقرعه موسى بالقوارع العظيمة، ويريه الآيات الكبرى، فلا يستطيع حراكًا أمام هذا التحدي، ذلك أن الله ﷻ شل حركته وأبطل كيده، ولم يجعله يقدر إلا على التكذيب ورمي موسى بالسحر ثم الاستعانة عليه بالسحرة.

انظروا - أيها المسلمون - كيف شل الله حركة هذا الطاغوت أمام موسى؛ فلم يستعمل معه حتى غليظ الكلام - فضلًا عن التهديد -؛ أين ذهب بطشه؟ أين ذهب غطرسته؟ أين ذهب قوته وجبروته أمام موسى وهارون؟ إنه سلطان الله الذي خسأه وأرهبه وكبته وجمّده، إنها حصانة الله التي لا يغلبها غالب، والتي جعلته يتسول السحرة ويخضع لهم لما قالوا: ﴿إِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ﴾ ﴿١١٣﴾ [الأعراف]؛ فيقول: ﴿نَعَمْ

وَأَيُّكُمْ لَيِّنَ الْمُقَرَّبِينَ ﴿١١٤﴾ [الأعراف]، يتنازل فرعون - بسلطته وسلطانه - طالبًا دحض موسى على يد السحرة والمشعوذين؛ كأنه لا يملك سوى ذلك، بل تردى إلى ما هو أسفل من ذلك؛ حيث قال: ﴿لَعَلَّنَا نَتَّبِعَ السَّحَرَةَ إِن كَانُوا هُمْ الْغَالِبِينَ﴾ ﴿٤٠﴾ [الشعراء].

الذي يزعم أنه ربهم الأعلى يعلن أنه يتبع السحرة! فهل يصبح الرب تابعًا للمربوب؟! نعم إن هذا الطاغية القائل: ﴿مَا عَلَّمْتُ لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرِي﴾ [القصص: ٣٨]، والقائل: ﴿أَنَا رَبُّكُمْ الْأَعْلَى﴾ ﴿٢١﴾ [النازعات]، قد أعلن على رؤوس الأشهاد استعداده لاتباع المنحطين من أراذل قومه - أو مربوبيه على زعمه -.

انظروا - معشر المسلمين - إلى اضطراب هذا الطاغوت وتناقضه، وكيف شل الله حركته عن أنبيائه: موسى وهارون عليهما السلام، ورد كيده إلى مسابقة فاشلة بينهما وبين السحرة - وهو ذو البطش والظلم الشديد -! إن موقفه مع موسى وأخيه ليس موقف المختار الطاغي، لا؛ هو موقف عكسي أرغمه الله عليه واضطره إليه، ولهذا اتجه موقفه مع السحرة - لما آمنوا - موقف الجبار العنيد، وموقفه مع موسى؛ موقف الخوار الرعيد، وكل هذا من حصانة الله على أنبيائه وأهل طاعته الداعين إليه، ودفاعه عنهم؛ فهذا رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه ليدافع عن موسى من جهة، ويدعو قومه من جهة أخرى - كما قص الله علينا خبره في سورة «المؤمن» -، وقد حفته حصانة الله: ﴿فَوَقَّهَ اللَّهُ سَيِّئَاتٍ مَا مَكَرُوا﴾ [غافر: ٤٥]، كما وقى موسى من قبل، فإن الطاغوت فرعون كان حريصًا على قتل موسى والفتك به من أول وهلة، وكان صدره يطيش بالغيظ والغضب، ولكن الله رد كيده في نحره، وجعله أضحوكة للعارفين؛ لكن الجماهير - التي لا عقل لها في المحسوس والمنقول - لم تشعر بذلة فرعون أمام موسى، ولا باضطرابه وتناقضاته، ولو كان عندها إحساس - ولو كإحساس الحيوان - لشعرت؛ وكيف لا تشعر بتناقض طاغوت يزعم أنه ربهم الأعلى وإلههم الوحيد، ثم يعلن أنه من أتباع السحرة؟!!

لو كان عند الجماهير عقولٌ صحيحة، لشعروا بواقع الأمر الظاهر، ولكن الجماهير - من قديم الزمان - لعبة للدجالين، وطعمة للأكاليين، وعبيد للطواغيت، ولذا تجد أصنام اليهود من طواغيت الشيوعية الثوريين - في عهد مزدك وما قبله وما بعده إلى يوم القيامة - أنهم كبش الفداء، دائماً يؤخذ كل شيء باسمهم، ويقتل البريء بحجة مصالحهم، وتخرّب البلاد وتفقر العباد تحت شعارهم، وليس لهم سوى المقامع والسياط.

لندع جماهير فرعون ومن بعده، ونرجع إلى موسى عليه السلام، فقد كرر الله ﷻ قصته في القرآن في أكثر من سبعة مواضع، ليعتبر المؤمنون الدعاة إلى الله - وعلى رأسهم محمد ﷺ والصالحون من أمته، الداعون إلى الله ؛ فلا تخيفهم أية قوة، ولا يُرهبهم أي طاغوت، وقد قال تعالى: ﴿وَكَلَّا نَقْصُ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ﴾ [هود: ١٢٠].

إن في قصة إبراهيم وموسى عليهما السلام عبراً عظيمة، ولهذا كررها الله في القرآن الكريم بضع مرات، لتنشحن قلوب الدعاة إلى الله بالقوة المعنوية التي تهزأ بالقوى المادية مهما تضخمت، فيسيروا في طريق الله قُدماً غير هيابين ولا وجلين، واثقين بأن الحصانة الإلهية التي حفت بإبراهيم وموسى ستحفهم، وأن الإله العظيم الذي لطف بهما ودافع عنهما؛ سيلطف بكل سالك مسلّكهما إليه، ويدافع عنه - وهو العلي العظيم، الرؤوف الرحيم -، سيدفع عن الدعاة كيد الطغاة - حسبما اقتضته حكمته -، وقد تقضي حكمة الله بتسليط بعض الطواغيت على بعض المؤمنين، ليرفع من شأنهم في الدنيا، مع رفعة درجاتهم في الآخرة؛ كما جرى لأناس في الأولين، وللشهاد^(١) سيد قطب في الآخرين؛ فإن عدوّه اختار قتله والإساءة إلى سمعته، ولكن الله رفع شأنه، وجعل له الذكر الحسن، فانتشرت كتبه بعد قتله انتشاراً لا يمكنُ حصوله لو بقي

(١) لا يجوز إطلاق لفظ «الشهيد» على شخص بعينه إلا من شهد له الشرع المطهر، ونحن نسأل الله تعالى أن يتقبله في عداد الشهداء.

حيًا، ولكن حكمةُ الله البالغة، ورحمته الواسعة اقتضت تسليط الطاغوت عليه ليعرفه من لا يعرفه، وليصلي عليه جماعات المسلمين - مئات الملايين - في مشارق الأرض ومغاربها، ويدعوا له، ويشفعوا له، وتنكشف لهم حقيقة الطواغيت وخبث سريرتهم وإفكهم في دعايتهم، ولتُستري كتبه وتصانيفه وتنتشر في جميع الآفاق، وقد انتشرت - بفضل الله - حتى تكرر طبعها بشكل منقطع النظير، وترجمت إلى عدة لغات وانتفع بها خلق كثير، انكشف لهم بها حقائق لم تكن لتتكشف لولا قتله، ولا يبعد أن يكون قاتله قد ندم على قتله - إن كان قد أحس بأنه أحياء من حيث يقصد إماتته -، ﴿وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ [النساء].

فقوله ﷺ: ﴿وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ﴾ يعني: أعطيناه و«الكتاب» هو التوراة، وهو من أمهات الكتب السماوية.

وقوله: ﴿وَقَفَّيْنَا مِنْ بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ﴾ يعني: وأرَدَفْنَا وأتبعنا بعضهم خلف بعض، كما يقفو الرجلُ الرجلَ إذا سار في إثره من ورائه، يقال: «قفوت فلانًا» إذا صار خلف قفاه، فصار اشتقاق «قفينا» من القفا.

و«الرسُل» جمع رسول، وهم أنبياء الله المرسلون، وفي قوله سبحانه: ﴿وَقَفَّيْنَا مِنْ بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ﴾ ما يفيد أنه أتبع بعضهم بعضًا على منهاج واحد وشريعة واحدة؛ لأن كل من بعثه الله نبيًا بعد موسى ﷺ إلى - زمن عيسى ﷺ بعثه بالأمر لبني إسرائيل أن يقيموا التوراة بالعمل بما فيها، والدعوة إليه والعمل بما كان يعمل، فلهذا عبر الله بهذا التعبير.

وقوله ﷺ: ﴿وَأَتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ﴾، يعني: آتيناه المعجزات البينات الواضحات من إحياء الموتى، وإبراء الأكمه والأبرص، ونحو ذلك من الشواهد على صدق نبوته، وزدناه بتأييدنا له بروح القدس، وهو جبريل، أو الإنجيل، أو الروح الذي يُحمى به الموتى؛ ذلك أن «الروح» مشترك بين روح الوحي وبين ملكٍ يقال له «الروح»^(١)، وبين جبريل، والروح التي في الإنسان وغيره، والأصح أنه

(١) لا أعلم في هذا دليلًا صحيحًا عن المعصوم ﷺ، وهو أمرٌ غيبي لا بد له من =

جبريل؛ لأن الإنجيل وإن كان روحًا تحيا به القلوب، لكن ليس هو المقصود من روح القدس، بل روح القدس معنًى زائد على الإنجيل.

والحاصل أن اليهود يحتجون على إعراضهم عن القرآن وعدم الإيمان بمحمد ﷺ وعنادهم له: بأن لديهم كفاية من الهداية والنبوات، وأنهم ليسوا بحاجة إلى دين جديد ووحى جديد، هكذا يحتجون بهذا الكلام ويتبجحون، ولكن الله فضحهم في هذه الآية الكريمة وأوضح سوء تصرفاتهم مع أنبيائهم المنبئة عن خبث سرائرهم وقبح طباعهم، فأبان الله سبحانه أنه أردف عليهم إرسال الرسل بعد موسى ﷺ - كيوشع، وداود، وسليمان، وزكريا، ويحيى، وغيرهم -، إلى دور عيسى الذي زوده بمعجزات باهرة قاهرة، تشهد على نبوته، فماذا كان منهم لقاء تلك النبوات؟! هل انصقلت قلوبهم؟! هل صفا وجدانهم؟! هل حسنت سريرتهم؟! هل تغيرت أحوالهم من سيئ إلى أحسن؟! أو من سيئ إلى أسوأ؟!

إن الله ﷻ يفضحهم ويبين موقفهم المشين من أولئك الأنبياء بياناً لا يقدرُونَ على إنكاره، وهو أنه كلما جاءهم رسولٌ من رسل الله - بغير الذي تهواه أنفسهم - استكبروا عليهم تجسراً وبغيًا وعنادًا وإصرارًا على الأنانية، واتباع الأهواء استكبارًا يزيد عن استكبار إمامهم إبليس، فكذبوا البعض منهم، وقتلوا البعض، فلماذا قال تعالى: ﴿أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمْ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ﴾؟! إذن ما فائدة إرسال الرسل إذا لم يؤقروا ويطاعوا وينصروا؛ ثم ما معنى تبجحاتهم باكتفائهم بهداية أنبيائهم وهم لها رافضون؟!

إن محاولة إخضاع هداية النبوات لأهواء البشرية المختلفة المتجددة لا تكون إلا في قلوب فاسدة، قد فسدت فطرتها، فاتجهت إلى غير الله من عبادة الأهواء والشياطين؛ ذلك أن الأنبياء الذين

يحملون رسالة الله يجب أن يطاعوا، وأن يُخضع لهم، كما قال تعالى: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ﴾ [النساء: ٦٤]، لا أن يخضع الدعاة وما جاؤوا به من الحق للأهواء البشرية والنزوات الأنانية؛ فإن ما جاءت به رسل الله يجب أن يكون هو المرجع للبشرية، وأن تتكيف به في جميع شؤونها - تصورًا وقولًا وعملاً -؛ يعني: تكون جميع تصوراتها نابعةً منه، وأقوالها مستندةً إليه، وأفعالها مرتكزةً عليه، لا أن تعكس الأمر فتكيفه على حسب الأهواء المتقلبة وحاجات النفوس المتجددة؛ فإنها حينئذٍ تخرج به عن حقيقة الهداية التي جاءت رسل الله من أجلها، ولا يمكن للإنسانية أن تهتدي بأهوائها، أو تقليد آبائها أو زعمائها وساداتها المتقلبين؛ بل الإنسانية لا تهتدي إلا بوحي السماء الذي لا يعرف الميل مع الهوى، فهو الميزان الثابت الذي لا يتأرجح مع الغضب والفقر والغنى والعز والذل والصحة والمرض، أما غيره من المصادر الإنسانية، فهي عمايةٌ وضلال؛ لأنها تتقلب وتتأرجح مع الشهوة والهوى، والغضب والرضا، والأطماع والنزوات، وسائر أغراض النفس التي تريد إخضاع الحق للهوى، والله يقول: ﴿وَلَوْ أَتَّبَعَ الْخَلْقُ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ﴾ [المؤمنون: ٧١]

أفة بني إسرائيل منذ القدم هي تحكيم الأنانيات والهوى والشهوات، وجعلها تتحكم في وحي الله تعالى ورسالته، ولهذا قص الله علينا - معشر المسلمين - من أخبار بني إسرائيل تمردهم على وحي الله ورسوله، ليفضحهم من جهة، ويحذّرنا من سلوك شيءٍ من مسالكهم من جهة أخرى. لقد كشف الله باطلهم، وأوهى حججهم، وبين موقفهم السيئ من أنبيائهم، نعم لقد كان في بعض أوائلهم خير، حيث اتبعوا الأنبياء، وجاهدوا معهم لنشر دين الله - الإسلام -، وإقامة حكمه على المتمردين منه، كما جرى من أصحاب يوشع بن نون، والصادقين من قوم داود، ولكن خلف فيهم خلوف، صاروا مثّل السوء وأئمة السوء إلى يوم القيامة، مما قضى الله بسلب الإمامة والقيادة منهم،

وتسليمها لبني إسماعيل.

والله سبحانه - إذ يوبخهم في هذه الآية الكريمة، ويفضح أكاذيبهم فيما يزعمون -؛ ليعلم أمة الرسالة الجديدة والتوحيد أن ليس عند هؤلاء إلا المزاعم الباطلة، وأنهم قد قابلوا أنبياءهم أسوأ المقابلة، من التكذيب والقتل - لما بلغت قلوبهم من شديد القساوة التي وصفها أقسى من الحجر -، وكما أن في هذه الآية تبكيًا لهم وتكذيبًا وفضيحة؛ فإن فيها تحذيرًا لأمة محمد ﷺ من سلوك ما يوجب قسوة القلب، وهو عدم الخشوع لذكر الله ووحيه، وعدم الانطباع والتأثر به، كما قال تعالى في الآية (١٦) من سورة «الحديد»: ﴿أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلَ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ ﴿١٦﴾﴾؛ فإن هذه سنة اجتماعية في سيرة البشر المعهودة من قديم الزمان؛ ذلك أنهم بادئ الأمر يتعظون بالمواعظ، ويحسن تدبرهم للوحي، فإذا طال عليهم الأمد أو ازداد عليهم الرغد، قست قلوبهم وذهبت منها آثار المواعظ، ففسقوا عن أمر الله.

وقد عمل الله على حماية هذه الأمة المحمدية من مجموع ذلك - لا من بعضه -؛ وذلك بحفظ القرآن عن التحريف، وإقامة طائفة على الحق داعية إليه؛ لأن تحريف الأوائل يضر جدًا بقدسية الأواخر وسيرتهم، فأصلح الله سلف هذه الأمة، وعصمها من التحريف، فلم يبق من قسوة القلوب سوى التماذي في الشهوات أو التكالب على الحكم والأنانية الذي يحصل بسببه الاعتداء على ورثة الأنبياء، وهم الدعاة الصادقون، فأجرى الله تحذيره لهذه الأمة من تقليد اليهود في قتل الدعاة؛ سواء كان قتلاً حسيًا بإزهاق الروح والدم، أم قتلاً معنويًا بإخراستهم وكبتهم، وفرض الرقابة على منابرهم ومؤلفاتهم، أو الجناية على ضمايرهم في شرائها بثمن أو توظيف؛ لتكون «نجوة» للمفرخين، فإن القتل المعنوي أفتك في المجتمع من القتل الحسي.

وفي قوله ﷺ: ﴿فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْنَلُونَ﴾، ملاحظة عظيمة في نظم القرآن للتفريق بين الجريمتين - جريمة التكذيب، وجريمة القتل -؛ فقد أتى بجريمة التكذيب بصيغة الماضي: ﴿فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ﴾، وأتى بجريمة القتل بصيغة المضارع: ﴿وَفَرِيقًا تَقْنَلُونَ﴾ ولم يقل: «وفريقًا قتلتم»؛ وذلك لأمرين:

أحدهما: لاستحضار صورة هذه الجريمة الفظيعة في النفوس، وتصويرها في القلوب، وتمثيلها في المسامع وتجسيمها، حتى تبقى متمثلة في الخيالات، وإن مرت عليها القرون الطويلة؛ لأنها جريمة لا تتلاشى سمعتها، ولا تفتنى آثارها، فجدتها لا تخلق ولا تبلى، وشخب^(١) دمها لا يزول عن الأبصار، فالتعبير القرآني بجسم صورة هذه الجريمة البشعة لتبقى كنكتة في قلوب المتأخرين إلى يوم القيامة.

وثانيهما: أن تعبير الله عن هذه الجريمة بصيغه المضارع ﴿تَقْنَلُونَ﴾ لما يعلمه في سابق علمه من استمرارهم على قتل الأنبياء - إذ لم يكتفوا بالجحود -، وقد عملوا فعلاً على قتل نبينا محمد ﷺ حيث وضعوا السم في الشاة^(٢)، ولكن الله عصمه ممّا يريدون، وأبقى حياته مدة استكمال وحيه، المتمم لرسالته، والمبقي لها خالدة إلى يوم القيامة، ثم توفاه الله وهو يتذوق ألم السم؛ حيث قال ﷺ عند موته: «ما زالت أكلة خيبر تُعاودني، فهذا أو أنْ انقطاع أبهري^(٣)»^(٤). وهذا نص صريح في أن نبينا قتل لليهود، ولكن الله عصمه وأبقاه إلى انقطاع الوحي.

فيا ويح من يزعم مؤاخاة اليهود ويقول: إنهم إخوان لنا في العروبة

(١) الشخب: الامتداد.

(٢) تقدم تخريجه.

(٣) الأبهري: عرق إذا انقطع مات صاحبه.

(٤) رواه البخاري (٤٤٨٢) - معلقاً بصيغة الجزم -، والحاكم (٥٨/٣).

والمواطنة، وإننا لا نعادي إلا الصهاينة! من قال هذا أو يقوله، فهو محادٌ لله ورسوله، لا يبقى معه من الإسلام حبة خردل؛ كذلك من يزعم مؤاخاة أعوان اليهود، من النصاري والدروز والتُّصيرية؛ فإن الجميع منهم قد ثبتت معاونته لليهود - معاوناتٍ معنوية، وتشجيعية، وأدبية -؛ فكثير من كنائس النصاري ضبطت أوكارًا للتجسس الإسرائيلي، كما أن معظم الدروز في طليعة جيشهم، ومعروف ما قام به «حي القصاص» في دمشق من إقامة الزينة، وحشد الأنوار، وإظهار الفرح، باحتلال «الجولان» والاستعداد لاستقبالهم، هذا أمرٌ واقع مشهود، لا ينكره إلا المغالط المكابر، والكفر ملة واحدة.

وقوله ﷺ عن اعتذار بني إسرائيل الفاسد:

﴿وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَلْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَّا يُؤْمِنُونَ﴾ (١٨٨) :

لما كانت الآية السابقة في بيان مواقفهم السيئة من أنبيائهم، وتكذيب مزاعمهم من الاستغناء بهدايتهم، جاءت هذه الآية الكريمة في بيان موقفهم من الدعوة المحمدية، وأنهم: ﴿وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ﴾، و«الغلف» - بضم اللام أو إسكانها، على قراءتين -: وهو ما يحيط به غلاف يمنع من الاتصال به، فالمعنى أنها مغلفة، لا ينفذ إليها شيء مما تقول يا محمد. وقد كذبهم الله بذلك؛ لأن دعواهم مخالفة للحس والنقل، ذلك أن الكفر والجريمة لا يولدان مع الإنسان، وإنما هما من الأمور العارضة، الناشئة عن غلبة شهوة، أو نزوة هوى، أو وسوسة شيطان، أو تأثير قرين سيئ، وإلا فالله تعالى يقول في الحديث القدسي: «إني خلقت عبادي حنفاء، وإن الشياطين اجتالتهم»^(١)؛ فأخرجتهم عن دينهم»^(٢). ويقول رسول الله ﷺ: «كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه، أو يُنصرانه، أو يمجسانه»^(٣).

(١) اجتالتهم: خدعهم وذهبوا بهم.

(٢) رواه مسلم (٢٨٦٥).

(٣) رواه البخاري (١٣٥٨).

فاتضح بهذا أن القلوب جميعها ليس عليها غلاف في الأصل، ولكن يطرأ عليها من رين الإصرار على المخالفات ما يقسّيها ويطبع عليها حتى لا تنتفع بالخير، ولا تتأثر بالمواعظ، ولا تهزها العبر، أو توقظها الأحداث؛ فكان الفسق أو الكفر طبع لهم وسجية، لما ران على قلوبهم من زيغ المخالفات التي لم يفكروا - ولا لحظة واحدة - في شيء منها، والإنابة إلى الله^(١)، فقولهم: ﴿قُلُوبُنَا غُلْفٌ﴾ كقول كفار قريش: ﴿وَقَالُوا قُلُوبُنَا فِيْ أَكِنَّةٍ مِّمَّا نَدْعُوْنَ إِلَيْهِ وَفِيْ ءَاذَانِنَا وَقْرٌ وَمِنْ بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ حِجَابٌ﴾ [فصلت: ٥٠]، فردّ الله على اليهود مكذباً لهم بأن قلوبهم ليست غلفاً لا تفهم الحق بطبعها - فهذا خلاف فطرة الله -، وإنما أبعدهم الله من رحمته بسبب قتلهم الأنبياء، وتعنّتهم على رسالات الله، فلقد حباهم الله بكثير من الأنبياء تسوسهم بعد موسى عليه السلام، كيوشع، وشمويل، وشمعون، وداود، وسليمان، وأشعيا، وأرميا، وعزير، وحسقيلا، وإلياس، واليسع، ويونس، وزكريا، ويحيى... وغيرهم ممن كذبوا ببعضهم، وقتلوا البعض الآخر، موهمين عامّتهم أنهم دجاجة كذابون، ويحتجون على تكذيبهم وقتلهم بتحريفات وتأويلات باطلة من عند أنفسهم، لأنهم لا تستقيم لهم الرفعة في الدنيا، وطلب ملذاتها والترؤس على الناس فيها مع وجود الأنبياء، فكان بعضهم يستكبر عليهم أشد من استكبار إبليس على آدم عليه السلام، ولذا قال تعالى: ﴿بَلْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَّا يُؤْمِنُونَ﴾، وحرف «بل» للإضراب عما قبلها، وصرف الحكم إلى ما بعدها، يعني: ليست قلوبهم غلفاً^(٢) أصيلة كما يزعمون، ولكن لسوء أفعالهم، وشناعة مقابلتهم للأنبياء وقبح كفرهم لعنهم الله.

و«اللعن» هو الطرد والإبعاد عن الرحمة، والمطرود عن رحمة الله

(١) أي: ولم يفكروا - أيضاً - في الإنابة إلى الله تعالى.

(٢) في المطبوع: «غلف»، ولعل الأصح ما أثبتّه.

لا ينتفع بهداية الأنبياء، ولا خلائفهم من المرشدين؛ ذلك أنهم لما كفروا بالكتاب بتركهم العمل به والجناية عليه بتحريفه وفق أهوائهم وأغراضهم، أصبحوا قد أنسوا بالكفر، ورضوا به، وانطبعوا عليه، واطمأنوا إليه، فكان ذلك سبباً في حرمانهم من قبول الرحمة الكبرى بإجابة خاتم المرسلين ﷺ؛ فهذا هو معنى اللعن الذي حاق بهم، وجعل قلوبهم لا تصلح مقرّاً للهداية، وهذه من سنن الله الكونية؛ فإنه العليم الحكيم يعلم معادن الناس، والناس معادن تبعاً للتراب الذي خلقوا منه، والتراب الأرضي يخرج منه الذهب الإبريز والألماس الثمين، وغيره من سائر الجواهر والأحجار الكريمة، وفيه من الخير والنفع ما الله به عليم، وفيه ما لا يصلح إلا للقاذورات، وفيه السبخ الذي لا ينبت ولا يمسك ماء، بل في بقاع الأرض ما لا ينبت فيه إلا المر، كالحنظل والحرمل والجشجاث، وفيه ما ينبت الفواكه والورود.

فهكذا بنو الإنسان الذين خلق الله أباهم من قبضة قبضها من جميع بقاع الأرض^(١)؛ ولعل اليهود غلب عليهم طبع السبخة التي لا يجف ثراها، ولا ينبت مرعاها، أو بعض المواقع التي هي أخس منها، والحقيقة أن خطرهم على العالم يزيد على خطر البراكين المحرقة؛ لأنهم يحرقون من جميع الناس مواهب الخير، فهم شياطين الإنس أخذان^(٢) إبليس، بل هم - ورب الكعبة - قد أراحوا إبليس وذريته بما وضعوا للناس من أخطبوط المبادئ والمذاهب المادية، والنعرات الجنسية^(٣)، والله أجرى سنته بعدم هداية من ليس فيه قابلية للهداية، كما قال تعالى: ﴿وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى﴾ [مريم: ٧٦]، ﴿قُلْ مَنْ كَانَ فِي الضَّلَالَةِ فَلْيَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمَنُ مَدًّا﴾ [مريم: ٧٥]، فجاءت لعنة الله معللة بكفرهم؛ حيث قال: ﴿بَلْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ﴾ يعني: أن كفرهم هو السبب في لعنهم،

(١) تقدم الحديث الوارد في هذا المعنى.

(٢) أخذان: أصحاب وعشاق.

(٣) يقصد تقديس الوطنيات والقوميات ونحوها.

واللعن نتيجة لإعراضهم وتماديهم في الكفر العملي والاعتقادي، ذلك أن التوراة لم يكن لها سلطان على نفوسهم، ولم تكن هي المحركة لقلوبهم وجوارحهم، وإنما المحرك أهواؤهم وشهواتهم، ولذا قال تعالى: ﴿فَقَلِيلًا مَّا يُؤْمِنُونَ﴾؛ لأن الإيمان عندهم لا يزيد على قول باللسان، أو رسم بالخيال كإيمان أفراخ الإفرنج الذين هم جزء ممن صُنِعُوا على أيديهم بالثقافة الماسونية.

يزعم بعض المفسرين في قوله تعالى: ﴿فَقَلِيلًا مَّا يُؤْمِنُونَ﴾: أن حرف «ما» زائد! وقد حقق كبيرهم الإمام ابن جرير أنها ليست زائدة، وهو الأليق بمقام القرآن؛ إذ ينزه كلام الله عن الزيادة، ولكن الله أتى بهذه الكلمة لإفادة العموم تارة، ولتفخيم الشيء تارة.

ويقول ابن جرير: إنما يؤتى بها في مثل هذا المقام كمبتدأ كلام جديد يفيد العموم، كأنه قال: إيمانًا قليلًا ذلك الذي يؤمنون به.

ولابن جرير وجه آخر في تفسيره، وهو أنه لا يؤمن بالنبى ﷺ وما جاء به إلا قليل منهم.

والظاهر من سياق الآية أنها من العام المخصوص؛ بمعنى أن الكفر لم يستغرق جميع أفرادهم، وإنما غمر الأكثرين، ويجوز إيمان القلة، والله أعلم.

ثم إن انتصاب «قليلًا» كان بنزع الخافض^(١)، أي: بقليل يؤمنون، أو: فصاروا قليلًا ما يؤمنون.

وعلى أهل القرآن أن يحسنوا موقفهم من القرآن، وألا يشابهوا أهل الكتاب في موقفهم من كتابهم، وألا يستمروا في غفلتهم عن القرآن، وعدم اعتبارهم بحججه الدامغة، وتأثرهم بأساليبه العظيمة المؤثرة، فإن الاستمرار على ذلك جالبٌ للجنة الله التي حلت باليهود.

(١) الخافض: حرف الجر.

﴿قَالَ تَعَالَى: ﴿وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ ﴿٨٩﴾ بِسْمَا أَسْرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ أَن يَكْفُرُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ بَغْيًا أَن يُنَزِّلَ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ عَلَى مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ فَبَاءُوا بِغَضَبٍ عَلَى غَضَبٍ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ ﴿٩٠﴾﴾﴾

إن اليهود - عليهم لعائن الله - لما يأسوا نبينا محمداً ﷺ من قبول دعوته بقولهم: ﴿قُلُوبُنَا غُلْفٌ﴾، أخبرهم الله بلعنته لهم على كفرهم السابق، لعنة تحرمهم من الهداية اللاحقة، وتحول بينهم وبينها، جزاء لهم على ضلالهم القديم، ثم أخذ يزيد في تعنيفهم ويجابهم بصواعق وحيه، مجابهة شديدة على ما قالوا وما فعلوا، ويُهلهل شبهاً لهم التي يحتجون بها، ويجردهم من كل معذرة، كي لا يبقى لهم ستر، موضحاً ﷺ قبح كفرهم وأسبابه الخبيثة، وأنهم كفروا بالنبي الذي كانوا يرتقبونه، ويستفتحون به على مشركي العرب الكافرين الوثنيين.

ومعنى «يستفتحون»: يستنصرون، فالفتح في اللغة هو الحكم والفصل، ويعبر عنه بالنصر؛ لأن النصر يحصل به ذلك، فلقد كانوا يرتقبون مبعث النبي محمد ﷺ، ويستنصرون به على الذين كفروا، ويقولون: سيُبعث من قريب نبيٍّ ننتصر به عليكم، وهذا شيء معروفٌ شائع من كلامهم، لا يقدرّون على إنكاره، ومع هذا لما جاءهم هذا النبي - الذي يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، ممّا ذكر الله أوصافه في التوراة، و[كانوا] يستنصرون به على أعدائهم -، كفروا به بعد مجيئه، وناصبوه العداوة، فكفّرهم في غاية القبح والحقاقة، بل من أشد أنواع الكفر؛ لأنه ليس ناشئاً عن جهلٍ أو تقليد للآباء، أو تأثرٍ بالبيئة، وإنما هو ناشئ عن سوء سريرة، وخبث طوية، إنه كفر يخرج عن طور العقل، ولا يجيزه العقل^(١) الصريح أبداً؛ لأنهم كفروا بما جاء مصدقاً لما معهم،

(١) في المطبوع: «الفاعل»، وهو تحريف.

ولأنه معروف لديهم غاية العرفان، ولأنهم يستفتحون به قبل مجيئه على الكافرين المحاربين لهم، فلو لم يكونوا يعرفونه ولم يستفتحوا به لكان الأمر، ولو لم يكن مصدقاً لما معهم - بل معاكساً -؛ لكان لهم مساعٍ طائفي أن تأخذهم العزة بالإثم، ولكن الذي حصل خلاف ذلك، كل الذي حصل يدينهم ويرغم أنوفهم، لو كانوا يقصدون الحق أو يلتفتن إليه، ولكن موقفهم موقف العناد والاستكبار؛ بل موقفهم موقف المضادة لله، إنهم يطالبون الله أن يكون هذا النبي منهم ليس من العرب، وإنهم ناقدون من الله أن يختار لرسالته ما يريده - دون ما يريدون -! إن خطتهم خطيرة، وكفرهم من أشد أنواع الكفر وأقبحه، إن موقفهم شنيع، يستحق الغضب واللعنة، إنه تناول على الله، واستدراك على الله، وانتقاد لمشيئته، وطعن في حكمته، وحسد لمن اصطفاه من عباده.

عن ابن إسحاق عن أشياخ من الأنصار قال: «إن هذا نزل فيهم وفي يهود المدينة، قالوا: كنا قد عاوناهم قهراً دهرًا في الجاهلية - ونحن أهل شرك وهم أهل كتاب -، وهم يقولون: إن نبيًا سيبعث الآن نتبعه، قد أظل زمانه، نقتلكم معه قتل عاد وإرم ذات العماد».

والنصوص في مثل هذا المعنى كثيرة مستفيضة مشهورة، وهذه الآيات الكريمات أوضح الله فيها إغلاق قلوبهم عن الهداية بالدعوة الجديدة، كما أوضح السبب الذي من أجله كفروا بالنبي محمد ﷺ؛ وهم كانوا من قبل يستنصرون به على المشركين، ويبشرون بقرب زمانه، ويعلمون لهم أنهم يتبعونه ويقاتلونهم معه حتى يبيدوهم، ويقول الله: ﴿فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ﴾.

ويبين الله سبحانه السبب الذي من أجله كفروا واستحقوا اللعنة، فيقول: ﴿بِئْسَمَا أَشْتَرُوا بِوَيْهِ أَنْفُسَهُمْ أَنْ يَكْفُرُوا بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ بَعِيًّا أَنْ يُنَزِّلَ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ قَبْلَ أَنْ يَعْصِي عَلَى عَصِيٍّ﴾، «بئس» للمبالغة

في الذم والرداءة، كما عكسها «نعم» للمبالغة في المدح والطيب، فالله يقول لليهود ﴿يُسْكَأ﴾ أي: بئس الذي ﴿أَشْتَرُوا بِهِ أَنْفُسَهُمْ﴾، أي باعوها؛ فإنه يستعمل: «أشترى الشيء واشتراه» بمعنى: «باعه وابتاعه»، يعني: أنهم بذلوا أنفسهم وباعوها بأسوأ ثمن، لقد باعوها باللعنة والغضب من الله، بما حرصوا عليه من الكفر بمحمد ﷺ بغياً وحسداً له ﷺ، وحباً للرئاسة، واعتزازاً بالجنسية، وطمعاً في المنافع المتبادلة بين الرؤساء والمرؤوسين، وحفاظاً عليها، فهذا هو ثمن أنفسهم التي خسروها بالكفر وفقدوها، كما يفقد البائع المبيع، فبئس الثمن لمبيع لا يقوم^(١) لو عرف أهله قيمته، لكن الحسد والأغراض الدنيئة يعميان القلوب، ولو كان عندهم أدنى بصيرة، لحسبوا أضخم الحساب لقيمة أنفسهم التي خسروها بالكفر، وخسروا عزتها بالذلة، حيث لم ينضموا إلى الموكب المحمدي العزيز الكريم على الله ومن الله، لقد خسروها في الدنيا قبل الآخرة، وخسارة الآخرة أفظع وأشنع، لقد دخلوا بالكفر وقد خرجوا به، وهو الذي كسبوه، وبئسما كسبوا.

والذي حملهم على هذا الكفر الفظيع - الذي هو من أعظم أنواع الكفر كما قدمناه - هو البغي الذي جرهم إليه الحسد، حسدهم لرسول الله ﷺ أن يختاره الله للرسالة التي ينتظرونها فيهم، وكرهاً وحقداً منهم أن ينزل الله فضله على من يشاء من عباده، وهذا بغيٌّ منهم وظلم، وأي بغي أقبح من بغي من يريد تحجير فضل الله، وتقييد رحمته بما يهواه هو، لا بما يريد الله؛ فلا يرضى من الله أن يجعل الوحي في آل إسماعيل، كما جعله قروناً متطاولَةً في آل أخيه إسحاق، ولهذا عادوا من هذا البغي والحسد بغضب على غضب، كما قال تعالى: ﴿فَبَاءُوا بِغَضَبٍ عَلَى غَضَبٍ﴾، يعني: عادوا بالغضب الذي استحقوه بكفرهم بمحمد ﷺ على الغضب الذي استحقوه من إعتاتهم لموسى ﷺ،

(١) أي: لا قيمة له، والله أعلم.

ومن تحريفهم للتوراة، ورفضهم الإيمان بها جميعاً، وكونهم يعملون منها بما يوافق أهواءهم ومصالحهم؛ حتى حكم الله عليهم بعذاب الخزي في الحياة الدنيا، ﴿وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَخْزَىٰ﴾ [فصلت: ١٦].

ثم توعدهم في هذه الآية بأن يعذبهم عذاباً آخر؛ فقال: ﴿وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ﴾، يعني: مقروناً بالإهانة والإذلال.

📖 قال تعالى: ﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ ءَامِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا تَزُومُنْ بِمَا أَنزَلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ، وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَهُمْ قُلْ فَلِمَ تَقُولُونَ أَنبِيَاءَ اللَّهِ مِن قَبْلُ إِن كُنْتُمْ مُّؤْمِنِينَ ﴿١١﴾﴾:

رد الله اعتذار اليهود وأبطله في الآيات السابقة، حيث زعموا أن قلوبهم غلف - لا تفهم الدعوة ولا تعقل الخطاب -، ففضح اعتذارهم ببيان السبب الحقيقي الذي استحقوا به اللعنة الحارمة لهم من الهداية، والغضب والعذاب المهين، على ما يحملونه من لؤم الحسد والحقد، الذي جعلهم يبغيون التناول على الله، وتصريف مشيئته كما يريدون، والآن في هذه الآية ذكر لهم اعتذاراً آخر متصدياً له بالرد والإبطال، ومقيماً عليهم حجةً دامغةً بما كسبت أيديهم، لا يمكنهم التملص منها، فقال سبحانه: ﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ﴾، أي: لليهود المعاصرين لمحمد ﷺ ﴿ءَامِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ﴾ على محمد ﷺ، صدقوا ما أنزل إليه، بالقلب وباللسان والتنفيذ العملي، ﴿قَالُوا﴾ في جوابهم الملتوي، واعتذارهم الباطل: ﴿تَزُومُنْ بِمَا أَنزَلَ عَلَيْنَا﴾ من التوراة، ولم يذكر الله محمداً ﷺ في سياق الإيمان بما أنزل الله؛ لأن الواجب هو الإيمان بالوحي على يد أي شخص كان؛ لأن الإيمان بالوحي المنزل مقصود لذاته، لا لذات من أنزل عليه، هذا من جهة، ومن جهة أخرى فالله يريد قمع تحكمهم بقصرهم الإيمان على ما أنزل عليهم بواسطة موسى ﷺ؛ ذلك أن هذا التحكم هو تحكم على الله، وقضاء عليه سبحانه بأن تكون رحمته مقيدةً بأهواء فريق من خلقه، لا ينزل الوحي

على من هو من غير جنسهم - والعياذ بالله -، فهذه هي الحكمة في ذكره سبحانه الإنزال مطلقاً، وتقييد جوابهم بقيد، وهو قولهم: ﴿تُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْكَ﴾، وهذا الأسلوب مشعرٌ بقوة حجة الدعوة المحمدية، ووهن ما بنى عليه خصومها اليهود شبهتهم في جوابهم، فإن قولهم: ﴿تُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْكَ﴾، جواب منهم في غاية السقوط، لأن الذي أنزل عليهم - إن كانوا يعتبرونه منزلاً من الله -، فليس له ميزة على ما أنزله الله من جديد على محمد ﷺ، وطبعاً يعتبرونه منزلاً من الله، فتلزمهم الحجة بالإيمان بكل ما أنزل الله، دون ملاحظة من أنزل عليه، لا سيما ﴿وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَهُمْ﴾، فكيف يكفرون به؟! ألا إنهم ﴿وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ. وَهُوَ الْحَقُّ﴾ الثابت بنفسه، فإن كون ما ثبتت به نبوة محمد ﷺ مساوياً لما ثبتت به نبوة موسى ﷺ يستلزم وجوب اتباع محمد ﷺ كما اتبع موسى ﷺ؛ لأن المدلول يتبع دليله في كل زمن وكل موضوع.

فمدلول الإيمان ولازمه حاصل في كلتا الحالتين، خصوصاً وقد جاء ما أنزل على محمد ﷺ ﴿مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَهُمْ﴾، وهذا يستوجب منهم الإيمان به؛ لأنه مؤيد عندهم بالعقل والنقل، فعدم الإيمان به - مكابرةً وعناداً أو تطاولاً بالله - تحكم في سلطانه ومشيئته كما مضى توضيحه، فلم يبق إلا إلزامهم الحجة بما اجترحوه من المخالفة القبيحة التي هي من أفحش الفواحش، فقد ضربهم الله في هذه الآية بضربتين قاصمتين:

إحدهما: أنهم كفروا بالحق الذي جاء مصدقاً لما معهم، والواجب يقضي عليهم بالمبادرة إلى الإيمان به، والاعتزاز به، والتشرف بالمسارعة إليه.

وثانيهما: فضيحة الله بالتساؤل معهم عن قتل أنبيائه؛ لأن هذا من أكبر الدلائل على كفرهم، وعدم صدقهم في دعوى الإيمان، ولذا قال تعالى أمرًا نبيه ﷺ بالتساؤل معهم: ﴿قُلْ فَلِمَ تَقُولُونَ أَنبِيََاءَ اللَّهِ مِن قَبْلُ إِن كُنْتُمْ مُّؤْمِنِينَ﴾ بما أنزل إليكم إيماناً حقيقياً صادقاً؟! فإن إنزاله

إليكم يوجب عليكم محبة الأنبياء، وتصديقهم، وتوقيعهم، والقيام بنصرتهم، والدفع عنهم، والجهاد معهم، وليس فيه الأمر بقتال الأنبياء؛ بل فيه النهي عن قتل بعضكم بعضًا، فكيف بالأنبياء؟ فلو أن عندكم شيئًا من الإيمان بما أنزل عليكم لَمَا قتلتم الأنبياء، وهم قد جاؤوكم بما تزعمون أنكم مؤمنون به، وجاؤوكم بتأييده والتصديق به.

فهذا التلقين من الله - جل شأنه - لنبيه ﷺ بالتساؤل معهم عن قتلهم أنبياءهم؛ هو لتكذيب دعواهم، وفضيحة مخازيهم.

فإن قيل: لم ابتدأ الله الخبر بلفظ المستقبل في قوله: ﴿تَقُولُونَ﴾، ثم أخبر أنه قد مضى بقوله: ﴿مِنْ قَبْلُ﴾؟

قيل: قد اختلف النحاة:

فقال بعضهم: المعنى: فلم قتلتم أنبياء الله من قبل؟ كما قال الله: ﴿وَاتَّبِعُوا مَا تَنَلُوا الشَّيْطَانُ﴾ [البقرة: ١٠٢]، أي: ما تلت، كما قال الشاعر:

ولقد أمر على اللئيم يسُبني فمضيتُ نمت قلت^(١): لا يعنيني

يريد بقوله: ولقد أمر: لقد مررت، ولم يقل: فأمضى عنه.

وقال الطرماح:

وإني لآتيكم تشكرُ ما مضى من الأمر واستيجاب ما كان في غد

يعني بذلك. ما يكون في غد.

وقال بعض الكوفيين: إنما قيل: ﴿فَلَمْ تَقُولُوا أُنْيَاءَ اللَّهِ﴾: خاطبهم بالمستقبل، ومعناه الماضي، كما يعنف الرجل الرجل على ما سلف منه فيقول له: ويحك لم تكذب؟! ولم تفعل كذا؟! وهو يقصد الماضي بكل جلاء ووضوح، كما قال الشاعر:

إذا ما انتسبنا لم تلدني لئيمة ولم تجدي من أن تقري^(٢) به بُدًا

(١) في المطبوع: فمضيت عنه وقلت. والأصح ما أثبتناه.

(٢) تحرفت في المطبوع إلى «تعزي»، والتصويب من مصادر كثيرة.

فالجزاء للمستقبل، والولادة قد مضت.

وعند علماء المعاني والبيان أن هذا التصرف - الذي هو التعبير عن الماضي بالمستقبل - يكون فيما علم القائل استمراره، والقائل هنا: هو الله العليم الخبير، مد في الماضي بالمستقبل؛ لأنه يعلم أسرارهم واستمرارهم على قتل كل نبي أو داعية يوافق أهواءهم، وقد حرصوا على قتل النبي محمد ﷺ حتى سُمّوه وعملوا على قتل أكثر خلفائه بمكرهم السيئ؛ مستغلين الموتورين من الفرس والسذج من طغام الناس، ولا يزالون يحيكون للمسلمين الدسائس، ويروجون الإشاعات الكاذبة، ويجسمون الأخطاء ويضخمونها، ويشيعون الأباطيل ضد قادة الفتح؛ لينزلوا بهم التنكيل، أو يسقطوهم من الأعين، كما جرى لأعظم قادة الإسلام في عهد سليمان بن عبد الملك، ويعملون على إثارة الفتن، حتى بين الأسرة الواحدة، كما فعلوا بحكام الأندلس، ويقتلون كل عظيم لا يستجيب لمطالبهم، ولا يبالي بذهبهم الكثير وفتنتهم، كما فعلوا بمحمد الفاتح، وكما قتلوا السلطان عبد الحميد قتلاً معنوياً بخلعه في أبشع صورة، مما أزالوا به دولة الوحدة الإسلامية، التي لا تزال ترويجائهم ضدها تُدرّس حتى لتسميم الأفكار، بل يتحمس لتدريسها من لا يفرق بين الدولة الماسونية التي أقامها اليهود، وبين دولة الوحدة السابقة، والدولة التي أقامها اليهود من وراء الكواليس هي التي أساءت للعرب وغيرهم، لأجل بث النعرات التي يريدها اليهود.

وبالجملة: فكل ما جرى من بني إسرائيل من فظائع الجرائم المتكررة، والمخطط لوقوعها، ليست من باب المصادفة، وإنما صدورها كان عن أخلاق سيئة راسخة فيهم، ابتدأ بها أوائلهم، وتبعهم عليها خلائفهم بكل عزم وتصميم، ولم يُحمّل الله الأواخر جرائم الأوائل إلا لإقرارهم بها، ومباركتهم لها، وعزمهم السعي على منوالها،

لأن الجميع منهم لا يتناهون عن منكر فعلوه، وقد تقدم أن قتل الداعية إلى الله - على ضوء وحيه - شبه بقتل أنبيائه، وأن القتل المعنوي قد يكون أقوى من القتل الحسي، وبالله المستعان.

﴿قَالَ تَعَالَى: ﴿وَلَقَدْ جَاءَكُمْ مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجَلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ﴾﴾

هذه الآية من جملة الآيات الفاضحة لليهود، والمبطللة لدعاويهم الطويلة العريضة، والمكذبة لهم في زعمهم الإيمان، وقصرهم له على ما أنزل إليهم، واحتكارهم رسالات الله على شعبهم؛ فإن الله يقول لهم: يا معشر يهود الذين رفضتم الإيمان بما أنزل على محمد ﷺ، متبجحين بأنكم تؤمنون بما أنزل عليكم فقط، وتكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقاً لما معكم، إنكم كاذبون في زعمكم، وكافرون بما أنزل إليكم قبل كفركم بمحمد ﷺ؛ فاذكروا إذ جاءكم موسى بالبينات، بالآيات القاهرة، والمعجزات الباهرة، جاءكم بما لم يأت به نبي في العالمين، جاءكم بمعجزات تبهر العقول، وتخضع الرقاب، من اليد والعصا، وفلق البحر، وإخراج عيون الماء من الحجر الصغير، وتظليل الغمام، وإنزال المن والسلوى، كما جاء بسلطان مبين، شل حركة فرعون وطاغوتيته المتسلطة، وجعله يشحذ السحرة، معلناً اتباعهم إن كانوا هم الغالبين، كما جاء بآيات زاجرات من الطوفان، والجراد، والقمل، والضفادع، والدم، آيات مفصلات أرهبت آل فرعون، ورفعت من شأن بني إسرائيل ثم بعد ذلك حصل إنجاؤهم من آل فرعون وإغراقهم، وأنتم - يا بني إسرائيل - تنظرون إليهم.

بعد هذه الآيات الباهرات، وهذه النعم العظيمة يأتىكم موسى بالبينات، فما كان موقفكم منها؟ كان موقفكم هو أن ﴿اتَّخَذْتُمُ الْعِجَلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ﴾! يا عجباً من أمة هذه أفعالها، وحصيلة عقولها، وغاية تربيتها، وفساد ضمائرها، كيف لا يستحون من

الدعوى الباطلة؟ إنهم إن يكذبوا على محمد ﷺ فهل يعتبرونه كرجل عادي لا يخبره الله بما يفضحهم ويهتك سرائرهم؟! إنهم لا يكذبون على رجل عادي تنطلي عليه أوهامهم وأباطيلهم، بل كذبوا - والحمد لله - على أشرف رسول مؤيد من ربه ﷺ بالوحي الذي يفضحهم، وينقد زيفهم، ولهذا تعقبهم سبحانه بكشف حقيقتهم، لينصر نبيه ﷺ بالحجج التي تُدينهم من أفعالهم وأقوالهم.

وقد جاء ذكر عبادتهم العجل قبل هذه الآية؛ جاء في سياق تعداد النعم عليهم، وفي هذه الآية، وسيأتي بعدها ذكر له، ولكل محل منها فائدة، فذكر العجل قبل هذه الآية جاء في سياق تعداد النعم عليهم، تلك النعم العظيمة التي لم يكن لها من الشكر عندهم إلاّ اتخاذ عجل يعبدونه من دون الله المنعم المتفضل، أما ذكر العجل هنا فهو للتدليل على أن جميع الآيات البينات المؤيدة لنبوة موسى عليه السلام، والشاهدة على وحدانية الله وعظيم قدرته وقوة قهره وسلطانه؛ لم تزدهم - والعياذ بالله - إلاّ تعمقاً في الشرك، وانهماكاً في الوثنية.

ووجه الارتباط بين هذه الآية والتي قبلها: هو المقابلة بين معاملتهم لموسى عليه السلام وبين معاملتهم لمحمد ﷺ؛ ليكشف الله حقيقتهم، ويهلhel شبهاتهم في دعواهم الإيمان بما أنزل إليهم، والاكتفاء به دون ما أنزل على محمد ﷺ، وأنهم عاملوا موسى أفضع ممّا عاملوا محمداً ﷺ، وأنهم لم يؤمنوا بما أنزل إليهم من قبل، وذلك لأن من آمن بالبعض وكفر بالبعض؛ صار كافراً بالجميع، كما أن من آمن ببعض رسل الله وكفر ببعضهم؛ كان كافراً بجميع الأنبياء والمرسلين، فلا يستقيم لليهود دعوى الإيمان بموسى حتى يؤمنوا بمحمد ﷺ وما أنزل إليه؛ لأن كلا منهما جاء مصداقاً للآخر. وفيما نزل على موسى ذكر مبعث محمد ﷺ وصفاته الكاملة، والأمر بالإيمان به.

وفيما أنزل على محمد ﷺ تكرار ذكر موسى عليه السلام، وما أيده الله به

من الآيات، ووجوب الإيمان به وبجميع إخوته من الأنبياء والمرسلين، كما لا يستقيم الإيمان بعيسى مَن يزعم النصرانية - أو المسيحية - حتى يؤمن بجميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين عمومًا، وبمحمد ﷺ خصوصًا؛ لأن عيسى ﷺ جاء مبشرًا به، فكل من لم يؤمن به من زاعمي المسيحية كافر بعيسى، ولا يقبل منه دعوى الإيمان أبدًا.

وقد قدمنا الكلام في أن تحميل [المخاطبين] ما جرى من أسلافهم إنما هو لارتباطهم بهم، وتقليدهم لهم، وتكافلهم معهم^(١)، واشتراكهم في تلك الأخلاق والسجايا التي عابها القرآن، وأنهم كالشخص الواحد في المسؤولية، وأن ما تبلى به الأمم من الحسنات والسيئات إنما هو بسبب الأخلاق الغالبة عليها والأعمال المنبعثة منها، وأن ما جرى من بني إسرائيل من صنوف المنكرات، وضروب التمرد ليس صادرًا من مصادفة، وإنما هو عن خبث سريرة وفسوق عميق، وأن مشاركة بعضهم بعضًا في الإثم سببه الإقرار من جهة، وعدم الإنكار من جهة أخرى؛ لأن من أنكر المنكر فقد سلم، ولكنَّ البلية فيمن رضي وتابع - كما قاله ﷺ^(٢) -، ولو أنكر بعضهم ما جرى من البعض الآخر لما أشركهم الله جميعًا في الجريمة، فليتنبه المسلمون لإنكار المنكر من أي فئة أو موطن، حتى لا يعمهم العذاب.

﴿قَالَ تَعَالَى: ﴿وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا﴾ قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأَشْرَبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْوَعْلَ بَٰعْثِهِمْ قُلُوبُهُمْ قُلْ بِئْسَمَا يَأْمُرُكُم بِذِهِ ۖ إِيْمَانُكُمْ إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾

﴿١٣﴾

(١) التكافل: التعاون.

(٢) كما ثبت عنه ﷺ أنه قال: «ستكون أمراء فتعرفون وتنكرون، فمن عرف برئ، ومن أنكر سلم، ولكن من رضي وتابع». قالوا أفلا نقاتلهم؟ قال: «لا؛ ما صلوا». رواه مسلم (١٨٥٤).

بعد ما ذكّرهم الله بظلمهم الشنيع الفظيع باتخاذهم العجل إلهاً من دون الله كإنكار لهم في زعمهم الإيمان بما أنزل إليهم، أعاد تذكيرهم بأخذ الميثاق عليهم، ورفع الطور فوقهم، وقد قال فيما مضى: ﴿خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ﴾ يعني: احفظوه، وقال هنا: ﴿خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا﴾، يعني: افهموا وأطيعوا؛ لأن من لم يحقق الطاعة لم يحقق الاستماع، وعبارة الأولى والثانية تلتقيان المعنى الذي هو للحث على الفهم والعمل، وحفظ حدود ما أنزل إليهم من ربهم بالتطبيقي العملي.

وقد التفت الله في هذه الآية عن خطاب الحاضرين، إلى الحكاية عن أسلافهم الأولين، حيث أخبر عنهم أنهم ﴿قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا﴾، يعني: أنهم قبلوا الميثاق وفهموه، ولكنهم لم يعملوا به؛ بل خالفوه بالتأويل تارةً، وبالتعنت والهجران تارةً، والتأويل للنصوص القاطعة يعتبر تحريفاً وتزييفاً.

ثم إنهم هل قالوا: ﴿سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا﴾ بلسان الحال أو بلسان المقال؟ قال بعض المفسرين: إن هذا خبر عن لسان حالهم، بإصرارهم على المخالفة وعدم انفتاح قلوبهم للأوامر، فموقفهم من التماذي في الإعراض تعلن عن حالهم أنهم قالوا: ﴿سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا﴾.

وبعض المفسرين حمل النص على ظاهره؛ إذ لا يجوز العدول عن الظاهر إلاّ بدليل، فقالوا: إن بني إسرائيل نطقوا بهذه الكلمة البشعة بأفواههم فقالوا: سمعنا قولك: «خذوا واسمعوا»، وعصينا أمرك، فلا نأخذ ولا نسمع سماع الطاعة. قال ابن عباس: «كانوا إذا نظروا إلى الجبل قالوا: سمعنا وأطعنا، وإذا نظروا إلى الكتاب، قالوا: سمعنا وعصينا».

وفي هذا دليل على قوة لجاجتهم وبشاعتها، وأن أعظم المخيفات لا تؤثر في قلوبهم القاسية؛ لأن رفع الجبل فوقهم كأنه ظلة من أعظم المخيفات، ومع هذا فقد أصرّوا على كفرهم وعنادهم حتى صرحوا

بقولهم: «سمعنا وعصينا»، فكيف هذا التخويف والإرهاق^(١) لا يجزئهم إلى الانقياد؟ إن قلوبهم مريضة وضمايرهم فاسدة.

وقوله ﷻ: ﴿وَأَشْرَبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعَجَلَ بِكُفْرِهِمْ﴾ الإشراب: هو مخالطة المائع للجامد، وتوسعوا فيه حتى صار لِلَّوْنين يقال: بياض مُشرب بحمرة، وإشرابُ الشيء بالشيء مخالطته إياه وامتزاجه به. أو هو من الشُّرب، كأن الشيء المحبوب شرابٌ مستساغٌ يسري في قلب المحب ويمازجه، قال الشاعر:

إذا ما القلبُ أَشْرَبَ حُبَّ شَيْءٍ فلا تَأْمُلْ لَهُ عَنْهُ انْصِرَافًا

وهذه الاستعارة من فرائد الاستعارات التي يُتمثل بها عند ذكر بلاغة القرآن. وفي هذه الآية حذف مضاف؛ يعني: وأشربوا في قلوبهم حب العجل، وذكر القلوب لبيان مكان الإشراب يفيد المبالغة في إثباته، والمعنى داخلهم حب العجل ورسخ في قلوبهم صورته، لفرط شغفهم به، كما يداخل الصبغ الثوب، ومن عادة العرب أنهم إذا عبروا عن مخامرة حب أو بغض استعاروا له اسم الشراب؛ لأنه أبلغُ مستساغ في البدن.

وذهب بعض الجامدين على الظواهر إلى أن المراد به الشُّربُ حقيقة! وغفلوا عن قوله تعالى: ﴿فِي قُلُوبِهِمْ﴾ والشراب الحقيقي لا يكون في القلب، وأيضًا فإن الإشراب غير الشرب، فالإشراب يعبر عنه بالمخالطة والامتزاج في الصِّرف اللغوي الذي لا يقبل الجدل، فما أبعدهم عن الصواب! وقد عبّر الله عن إشراب قلوبهم حب العجل بكفرهم، ليصور لنا أقبح أمثلة عصيانهم، بعبارة مدهشة في بلاغتها.

وقوله سبحانه: ﴿بِكُفْرِهِمْ﴾ الباء هنا للسببية، أي سبب هذا الحب الشديد بعبادة العجل هو ما كانوا عليه من الوثنية السابقة في مصر؛ لأن الكفر قد رسخ في قلوبهم على طول الزمن، وورثوه كابراً عن كابر، بحيث لم تنفع فيهم تربيةُ النبوة في وقتٍ قصير.

(١) الإرهاق: الدفع.

وهذه الآية فيها تذكيرٌ لبني إسرائيل، تذكير آخر بأسلوب آخر، بما أخذ الله عليهم عهدَه أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئاً من الأشياء أبداً، وأن يعملوا بشريعته، ويتقَّبَلُوا وصاياه، ويأخذوها بقوة، وكان أخذُ هذا العهد عليهم في موقف رهيب مدهش مخشع يعينهم على أخذه بالجد والعزيمة؛ لأن الجبل كان مرفوعاً فوقهم بصفةٍ خارقةٍ للعادة غير معهودة، بحيث يظنون أنه واقع بهم، ومع هذا لم يلبثوا أن نقضوا هذا الميثاق، وتركوا العمل به، وعبدوا عَجَلاً صاغوه بأيديهم من حُلِيِّهم بأيديهم عن حبٍّ متعمق في قلوبهم، قد خالط نفوسهم، وغلب على عقولهم وأحاسيسهم، لما فيها من الخَوَاء الروحاني - والعياذ بالله -.

وقد ذكر الله في غير هذه الآية - وذلك في الآية (٦٣) قبلها - أنهم تولوا عن الأخذ بالميثاق بعد الأمر بالتزامه وحفظه رجاء التقوى وسيأتي في الآية (١٧٢) من سورة «الأعراف» تكرار لذلك بزيادة، والآية التي نحن في تفسيرها - مع ما فيها من المخالفة للآية (٦٣) في الأسلوب -؛ فإنها متحدة معها في المعنى؛ إذ هي لإقامة الحجة على اليهود الذين لم يؤمنوا بمحمد ﷺ؛ محتجين أنهم يؤمنون بشريعة لا يطالبهم الله بالإيمان بغيرها، فجاء الله بهذه الآية تكذيباً لهم، مخبراً أنهم قد تمردوا على موسى من قبل، وأنه لم تُجدِ معهم المواقف الرهيبة، مع^(١) رفع الجبل فوق رؤوسهم، ولذا ختم الله هذه الآية بالأمر لنبيه محمد ﷺ أن يجيبهم ﴿قُلْ بِئْسَمَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾، يعني: إن صح ما تزعمونه من الإيمان - والإيمان الحقيقي يستلزم العمل بما له من السلطان على النفوس -؛ فبئسما يأمركم به ذلك الإيمان من عبادة العجل، ونقض ميثاق الله، وقتل الأنبياء، هذا في أوائلكم، فما عملتموه من الكفر ببعض الكتاب - الذي يعتبر كفرًا بجميعه -، ومن إعراضكم عما أنزل على محمد ﷺ فبئسما

(١) في المطبوع: «من»، ولعل الأصح ما أثبتناه.

يأمركم به إيمانكم حسبما تزعمون.

وإسنادُ الأمر إلى الإيمان وإضافته إلى ضميرهم للتهكم، كما في قوله تعالى: ﴿أَصَلُّوا تَكَ تَأْمُرُكُ﴾ [هود: ٨٧]، والمخصوص بالذم محذوف أكثره في هذه الآية، لم يذكر منه إلَّا قولهم: ﴿سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا﴾، ولكن ذكر فيما مضى، وقد أشرنا إليه في تفسيرها بالذات من قتلهم الأنبياء وغيره. وقوله سبحانه: ﴿إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾ قدح في دعواهم الإيمان بالتوراة، وإبطال لتلك الدعوى الكاذبة، يعني: إن كنتم مؤمنين فإن إيمانكم لم يرخص لكم في القبائح التي فعلتم، فإن كنتم مؤمنين فقد أمركم إيمانكم بالباطل، فبئسما يأمركم به ذلك الإيمان، لكنكم في الحقيقة غير مؤمنين؛ لأن الإيمان لا يأمر بالباطل، فهذه حجة عليهم بطبيعة الإيمان وأثره في النفوس، إذ أي إيمان يبقى معهم بعد قولهم: ﴿سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا﴾؟! سواء قالوه بأفواههم أو بسوء فعالهم، لأن المبدأ الكلي في دين الله أنه لا قيمة للأقوال ما لم تصدقها الأعمال؛ لأن الدعاوى لا تتعذر على أحد، لكنَّ المحك الذي يظهر به صدق الدعاوى والأقوال هو صلاح الأعمال ومطابقتها لحكم الله ومرضاته.

📖 **قال تعالى:** ﴿قُلْ إِنْ كَانَتْ لَكُمْ الدَّارُ الْآخِرَةُ عِنْدَ اللَّهِ خَالِصَةً مِّنْ دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوْا الْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿١٥﴾ وَلَنْ يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمْت أَيْدِيَهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ ﴿١٦﴾﴾

هذا دحض من الله ورد قاطع لدعاويهم الطويلة العريضة، وأمانيتهم المفتراة، فإنهم يزعمون أنهم شعب الله المختار، وأنهم أحباب الله، وأنهم الفائزون في الدار الآخرة وحدهم، ليس لسواهم فيها نصيب، والله سبحانه لا يعبأ بهذه الدعاوى والمفتريات، لكن لما كان هدفهم من ترويج هذه الدعاوى والأباطيل زعزعة ثقة المسلمين بدينهم وبوعود ربهم؛ تصدى الله سبحانه لدحضهم وكشف مخازيهم وأباطيلهم بهذا التحدي القاطع الدامغ، أمرًا نبيه محمدًا ﷺ بقوله: ﴿قُلْ إِنْ كَانَتْ لَكُمْ

الْدَّارُ الْآخِرَةُ عِنْدَ اللَّهِ خَالِصَةً مِّنْ دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوْا الْمَوْتَ ﴿الذي يوصلكم إلى ذلك النعيم العظيم الذي لا مثيل له، والذي يصفو لكم وحدكم، ولا يَشْرِكُكم فيه أحد﴾ ﴿إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾ في دعواكم؛ لأن التمتع بنعيم الآخرة ساعة واحدة أفضل من التمتع بنعيم الدنيا آلاف السنين؛ لأن نعيم الدنيا مشوب بالمصائب والأحزان والأكدار وأنواع الشقاء والنصب؛ بخلاف دار النعيم في الآخرة؛ فإن أهلها ﴿لَا يَمَسُّهُمْ فِيهَا نَصَبٌ وَمَا هُمْ مِنْهَا بِمُخْرِجِينَ﴾ [الحجر]، فإن المؤمن لنعيم الآخرة لا يفضل عليه شقاء الدنيا وأحزانها، إذ لا يفضل حياة الدنيا على نعيم الآخرة إلا من ليس مؤمناً به أو لا يرجوه، بل يخشى من جحيم الآخرة، لما يعرف من مساوئه وقبيح أفعاله التي تجعله مستوحشاً من ربه، كما قال الشاعر:

أَسَأْتُ إِلَيَّ فَاسْتَوْحِشْتُ مِنِّي ولو أحسنتَ أُنْسَكَ الْجَمِيلُ

ولقد كان الصحابة والتابعون لهم بإحسان يسارعون إلى الجهاد تعشقاً للموت، وحرصاً عليه، وشراءً للجنة رغبةً في نعيمها، فلقد ألقى عمرو بن الحُمَام يوم بدر تمرات في يده يأكل منها دفعاً للجوع قائلاً: «لئن بقيت إلى أن أكل هذه التمرات إنها لحياة طويلة»^(١)، وأمثال هذا كثير؛ كالشهيد عبدالله ابن رواحة لما أتاه ابن عمه بعرقٍ من لحم، وقال له: أقم صلبك؛ فقد لبثت أياماً في المعركة لم تأكل، فلما نهشها سمع الحَطْمَةَ في جانب الجيش، فقال لنفسه: أتأكل اللحمة، وأنت تسمع الحَطْمَةَ؟! فرمى بها، وشد حملته على الروم حتى قتل وهو يرتجل:

يا حبذا الجنة واقترابها طيبةً وباردٌ شرابها

وأمثال هؤلاء كثير في تاريخ المسلمين قد ملأ الطروس، وذلك لصدقهم في رجاء الجنة، وثقتهم القوية بوعد ربهم، الذي أحسنوا معه المعاملة. أما اليهود فعلى النقيض من ذلك، يتبجحون بالدعاوى

(١) رواه مسلم (١٩٠١)؛ من حديث أنس رضي الله عنه.

الكاذبة التي هي افتراء على الله، وهم أحرص الناس على الحياة - كما سنفضّله -.

نعم؛ إن اليهود على النقيض مما يزعمون، وإنهم يعرفون أنهم كاذبون في زعم اختصاصهم بنعيم الدار الآخرة، وكونها خالصةً لهم من دون الناس، ولهذا تحداهم الله بهذا التحدي القاطع الدامغ، قائلاً: ﴿فَتَمَنَّوْا الْمَوْتَ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾؛ لأن الصادق لا يكتفي بمجرد تمني الموت؛ بل يحرص عليه، ويقذف بنفسه في المعمة، ويكون في طليعة المجاهدين، ويضرعُ إلى الله بطلب الشهادة صادقاً، ويسأله أن يلحقه بالصالحين.

وهذا التحدي الإلهي القاطع يجمع رؤوس اليهود، ويؤخرس ألسنتهم، ويجعل المسلم يُشهر عليهم هذا السلاح الداحض، لأنهم يقصدون بتلك الدعاوى زعزعة إيمان المسلمين وتغفيلهم، فالله العليم الحكيم واسع العطاء أعطى المسلمين هذا السلاح يشهرونه أمام دعاويهم، متحدين لهم أن يتمنوا الموت إن كانوا صادقين، وبهذا التحدي يظهر زيفهم؛ لأن الصادق يتمنى الموت - بل يحرص عليه غاية الحرص - إذا كان صادقاً في دعواه من اختصاصه برضوان الله من دون الناس، ولكن لما لم يحصل ذلك - بل حصل نقيضه -؛ صاروا كاذبين كذباً مفضوحاً مكشوقاً لا ينطلي على أحد، ولذا قال ﷺ: ﴿وَلَنْ يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ﴾ [البقرة].

يعني: أنه لن يقع منهم هذا التمني أبداً بأي حال، فإنهم لن يقولوا: «يا ليتنا نموت»، بل ولا يحركون شفاههم بكلمة تعطي هذا المعنى؛ لأنهم يعرفون ما اجترحوا من الكفر والسيئات ﴿بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ﴾ من تحريف كلام الله بعد ما عقلوه وفهموه، ومن كفرهم ببعضه، وتصميمهم على قتل كل نبي يأتيهم بما لا تهواه أنفسهم، فهم لا ينطقون بأي كلمة تدل على تمني الموت حتى ولو كذباً - مع عدم اكترائهم بالكذب -، ولكن

يخافون قبول الدعوة من الله وهم يوقنون بسوء مصيرهم.

وقد أسند الله العمل إلى الأيدي، ولذا جرى العرف اللغوي على جعل اليد كنايةً عن الشخص، فهذه الآية أوضحت لنا مراد الله من فتح باب التحدي لهم بتمني الموت، وأنه للتعجيز الذي سببه عرفانهم بسوء فعالهم، وشدة وحشتهم من الله، فالآية تدل على أن الذي أعجزهم عن النطق بالتمني ليس مجرد النطق، وإنما هو خوفهم مما يستقبلهم من العذاب بما عملته أيديهم، فإن مجرد النطق لا يُعجزُ أحداً، بل كما تفوهوا بتلك الدعاوى كان يمكنهم أن يتفوهوا^(١) بتمني الموت تمنياً كاذباً، لولا ما يعرفونه من قبيح أعمالهم، وشنيع كفرهم؛ فإنهم لن يقبلوا هذه المباهلة أبداً، خشية أن يستجيب الله دعاءهم فيها، فيخسروا الدنيا التي هي غاية مطلبهم، ويخسروا الآخرة التي ليس لهم فيها نصيبٌ بما قدمت أيديهم.

فيا له من سلاح أعطاه الله لعباده المسلمين المؤمنين، يجمعون به دعاوى المبطلين الذي يتمنون على الله [الأمانى]، ولذا ختم الله هذه الآية بقوله: ﴿وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ﴾؛ ليوضح لنا سوء طريقتهم، وأنهم ظالمون في إصدار الحكم لأنفسهم على الله، بأن الدار الآخرة لهم وحدهم خالصةً من دون الناس. إنهم ظالمون ﴿وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ﴾ علماً كاملاً محيطاً لا يخفى عليه شيء مما ينطقونه أو يخفونه في أنفسهم، فإنه سبحانه يعلمُ خطرات القلوب ونقراتها.

وفي ختام هذه الآية - بأن الله عليمٌ بالظالمين - تخويف وتهديد لهم، ولكل من سلك مسالكهم في التمني على الله، وإصدار الحكم لأحدٍ أو فئة أو أمة بجنة أو نار، إلا ما ورد النص به على الإطلاق أو التقييد، ككون الجنة للمتقين، والنار للكافرين على الإطلاق، أو ما

(١) في المطبوع: «بل كما تفوهوا بتلك الدعاوى يتفوهون»، والأصح - إن شاء الله - ما أثبتناه، فهو الأنسب لسياق الكلام، والله تعالى أعلم.

ورد النص بأنه من أهل الجنة، أو من أهل النار، وما عدا ذلك فلا يجوز إصدار حكم لأحد، أو على أحد بلا برهان من الله، فإن مثل هذا من عمل اليهود الظالمين.

ثم أخبر الله عباده المؤمنين عن الطبيعة الأصلية المتأصلة في اليهود والمشركين في كونهم أحرص الناس على الحياة، فكيف يُباهلون المسلمين على الموت وهذه طبيعتهم؟ فقال تعالى:

﴿وَلَنَجْذِثَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَوْهِ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرَ أَلْفَ سَنَةٍ وَمَا هُوَ بِمُرْجَحِجِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَنْ يُعَمَّرَ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ﴾ (١١)

يُخبرنا الله ﷻ عن طبيعتهم المتأصلة فيهم منذ القدم، وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، وذلك بعد ما أرشدنا إلى مباهلتهم لنكولهم وإخراستهم، وعدم السماح لهم بإطلاق الكلم على عواهنه، يخبرنا عن طبيعتهم المشابهة لطبيعة الوثنيين: إنهم أحرص الناس على حياة، وذلك لعدم تقديمهم ما يرجون ثوابه، ولكثرة مساوئهم التي لا تحصى، فإنهم مهما كابدوا في حياتهم من أنواع العقوبات لا يزهدون بها، ولا يسأمون منها، لعدم رجائهم ربَّ العرش العظيم من ورائها؛ لأنهم قد أخبروا آخرتهم بدنياهم، فهم يرتضون عيشة الذل والمهانة والإرهاق والإرهاب، ويألفونها ويحبونها، دون أن يتطلعوا إلى ما سواها، أو يعملوا على عمارة آخرتهم التي هم واردون عليها - ولا بد لهم منها وهم راغمون^(١) -، هكذا ديدن اليهود، وهكذا رغبتهم في الحياة، وحرصهم عليها، وصبرهم على ما يلقون فيها، وإن كانوا لا يرفعون رؤوسهم حتى تختفي الهراوات عنها، فهم لا يبالون بما يلاقونه في سبيل الإبقاء على تلك الحياة الرخيصة.

(١) راغمون: أذلاء.

فقد شابها الوثنيين المشركين، وشاركوهم في الحرص على الحياة - أي حياة كانت -، ولكن بينهما فارق؛ لأن المشركين الوثنيين لا يؤمنون بما وراء هذه الحياة من الدار الآخرة؛ فيحق لهم الحرص عليها، وقصرو النظر إليها، وأما اليهود فهم أهل كتاب يؤمنون بالدار الآخرة، ويستنصرون على جميع الناس فيها، زاعمين أنها خالصة لهم من دون الناس، وأنهم أحباب الله وأبنائه وشعبه المختار، فكيف يشابهون الوثنيين في الحرص الشديد على الحياة الدنيا، مع ما يدعونه من اختصاصهم بالفوز في الدار الآخرة؟! حتى صاروا كالمشركين الذين ﴿يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرَ أَلْفَ سَنَةٍ﴾، بل كانت تحية الوثنيين ومخاطبة بعضهم بعضاً في العُطاس: (عش عشرة آلاف سنة)، من شدة حرصهم على الحياة - دون التفات إلى ما وراءها -، وما هذا إلا من بعض عقوبات الله القدرية عليهم؛ فإن الإيمان بالآخرة نعمة عظيمة، يُفيضها الله على قلوب المؤمنين الذين يرجون لقاءه، فتسكن نفوسهم، وتطمئن قلوبهم، ويقل جشعهم وهلعهم، ويسلمون من شرور الحيرة والقلق، وتنتعش أرواحهم بالآمال الصحيحة، وانبعثت الفرحات بين الحين والحين، مما يدفع به عنهم شرور الغم والهَم والحزن، لأنهم موصولون بالله، بخلاف الكفرة الوثنيين؛ فإن عدم إيمانهم بالآخرة هو من أفظع عقوبات الله لهم؛ لتضاعف أحزانهم وهمومهم وغمومهم بالمصائب والأحداث، وتزايد وقعها عليهم، مما يجعل بعضهم ينتحر من شدة الجزع والقلق.

ثم هل حرصهم على الحياة - لو طال أعمارهم - يجديهم نفعاً؟ لا. كما قال تعالى: ﴿وَمَا هُوَ بِمُرْزَحٍ مِنْ الْعَذَابِ أَنْ يُعَمَّرَ﴾ أي ما هو بمُبْعِدِهِ من العذاب ولا منجيه، بل على العكس يكون زيادة عمره زيادةً في سيئاته، ومضاعفةً لعقوباته في الدنيا والآخرة.

و«الترزح» في اللغة: الابتعاد؛ كما قال الشاعر:

فَقَالَتْ تَرْزَحُ مَا بَنَا كُبْرُ حَاجَةٍ إِلَيْكَ وَمَا مَنَا لِفَقْرِكَ رَافِعُ

قوله تعالى: ﴿وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ﴾ لا تخفي عليه خافية من أمرهم، ولو عرفوه تمامًا لعلموا أن طول العمر لا يخرجهم من قبضته.

وأصل «بصير»: مبصر، ولكن صُرف إلى «فَعِيل»، كما صرف «مُسْمِع» إلى سميع، و«مُبْدِع» إلى بديع، فالمعنى أنه ذو إِبْصَار بما يعملون، لا يخفى عليه شيء من أعمالهم، بل هو محيطٌ بجميعها، وحافظٌ لها وذاكر، حتى يذيقهم جزاءهم عليها، كيف وهو يبصر النملة الشهباء، على الصخرة الصماء^(١)، في الليلة الظلماء، ويُبصر جناح البعوض في ظلمة الليل البهيم، ويبصر نياطَ عروقها في جسمها، بل يبصر مخها في ذلك الجسم الحقيق النحيل.

فلو أن المسلمين عاملوا الله بمقتضى هذا الاسم، لاستحووا من إِبصاره لهم وإطلاعه عليهم في فعل ما لا يرتضيه، أو ترك ما يوجب، فحسنت أحوالهم، ونالوا درجات المحسنين.

ووجه ذكره تعالى المشركين بعد ذكر الناس في قوله: ﴿أَخْرَجَ النَّاسَ عَلَى حَيَاقٍ﴾ أنهم داخلون فيهم للدلالة على مزيد حرص المشركين على الحياة، ولكن اليهود أحرص منهم؛ لأنهم يعلمون ما يحلُّ بهم من العذاب في الآخرة - بخلاف المشركين المنكرين لها -.

وقد أخرج البخاري وغيره - من حديث ابن عباس مرفوعاً -: «لو أن اليهود تمنّوا الموت لماتوا عن آخرهم، ولرأوا مقاعدَهم من النار»^(٢).

📖 **قال تعالى:** ﴿قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدًى وَبُشْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ﴾^(١٧)

مدلول هذه الآية متصلٌ بما قبلها، من مدلولات الآيات السابقة؛ لأن فيها ذكر شبهات اليهود وتعللاتهم عن الإيمان بما أنزل على محمد ﷺ،

(١) الصماء: الممتلئة من الداخل.

(٢) رواه النسائي في «الكبرى» (٣٠٨/٦).

زعموا تارةً أنهم مؤمنون بكتاب عندهم لا حاجة بهم إلى سواه، فاحتج الله عليهم بما ينقض دعواهم ويبين أكاذيبهم، وزعموا أنهم ناجون في الدار الآخرة، مختصون بسعادتها من دون الناس، فأبطل الله زعمهم، وأرشد نبيه ﷺ إلى مباهلتهم على الموت؛ لأن المُعتَقَدَ بأنه السعيد الوحيد في الآخرة لا يفضل الدنيا عليها، بل يطلب الموت ليرتاح من شقاء الدنيا، وينعم بسعادة الآخرة، فخشوا وانقطعوا، وأخبر الله عنهم لن يتمنوا الموت أبداً لما يعلمون في الحقيقة من سوء مصيرهم على خبث أعمالهم.

ثم جاؤوا بتعلل آخر أغرب من سابقه، وهو أن جبريل عليه السلام الذي ينزل على محمد ﷺ بالوحي هو عدوهم من الملائكة، فلا تؤمن بوحي يجيء به، ولو كان الذي يجيء به غيره - كميكائيل - لآمنّا.

وقد أخرج الإمام أحمد، وعبد بن حميد، والإمام ابن جرير، وابن أبي حاتم، والطبراني، وأبو نعيم، والبيهقي، عن ابن عباس قال: حضرت عصابةً من اليهود عند النبي ﷺ، فقالوا: يا أبا القاسم، حَدَّثْنَا عَنْ خِلَالٍ نَسَأَلُكَ عَنْهُنَّ لَا يَعْلَمُهُنَّ إِلَّا نَبِيٌّ، قَالَ ﷺ: «سَلُونِي عَمَّا شِئْتُمْ»، فَسَأَلُوهُ وَأَجَابَهُمْ: ثُمَّ قَالُوا: فَحَدَّثْنَا عَنْ وَلِيِّكَ مِنَ الْمَلَائِكَةِ، فَعِنْدَهَا نَجَامُكَ^(١) أَوْ نَفَارِقُكَ، فَقَالَ: «وَلِيِّي جَبْرِيلُ، وَلَمْ يَبْعَثِ اللَّهُ نَبِيًّا إِلَّا وَهُوَ وَلِيُّهُ»، قَالُوا: فَعِنْدَهَا نَفَارِقُكَ، لَوْ كَانَ وَلِيُّكَ سِوَاهُ مِنَ الْمَلَائِكَةِ لَاتَّبَعْنَاكَ وَصَدَقْنَاكَ، قَالَ: «فَمَا يَمْنَعُكُمْ أَنْ تَصَدَّقُوهُ؟» قَالُوا: هَذَا عَدُونَا، فَعِنْدَ ذَلِكَ أَنْزَلَ اللَّهُ هَذِهِ الْآيَةَ^(٢).

وجاءت أخبار في أسباب النزول:

منها: أن عبد الله بن صوريا - من علماء اليهود - سأل النبي ﷺ عن الملك الذي ينزل عليه بالوحي، فقال: هو جبريل: فزعم أنه عدو

(١) أي: نجتمع معك على دينك.

(٢) رواه أحمد (٢٧٨/١).

اليهود، وذكر من عداوته أنه أنذرهم بخراب بيت المقدس فكان ذلك.
ومنها: أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه دخل مدراسهم^(١) فذكر جبريل، فقالوا:
ذاك عدونا يُطْلَعُ مُحَمَّدًا عَلَى أسرارنا، وإنه صاحب كل خسف وعذاب،
وميكائيل صاحب الخصب والسلم... إلى آخر مهاتراتهم الدالة على
لؤمهم وقبيح أفعالهم، وسوء منطقهم، وأنهم فقدوا العقل الفطري
الروحي الذي يبصرون به الحقائق، وانطمست بصيرتهم بالعقل المادي
المضطرب، وإلّا فكيف يعادون ملكًا مأمورًا من الله؛ لا يعمل شيئًا من
تلقاء نفسه، فإن أمره الله بإنزال الرحمة كالوحي المبارك وغيره نزل به
على من شاء الله من عباده، وإن أمره بإهلاك قرى أو مدن أهلكها كما
يريد الله - لا كما يريد هو -.

إذن فالمعادي له معادٍ لمن أرسله، ولما نزل به من الرحمة، وهو
قد شارك في إهلاك فرعون بإذن ربه، وهو الذي أنزل القرآن على قلب
سيدنا ونبينا محمد صلّى الله عليه وآله بإذن الله عالم الخفيات والجليات، وهذا القرآن
الذي نزل به جبريل مصدقًا لما بين يديه من التوراة موافقًا لها،
وللكتب التي قبلها في أصول التوحيد، ومطابقًا لما في التوراة من
شأن موسى، ومن البشارات بمحمد صلّى الله عليه وآله وفيه ما يُعَلِّي شأنكم، ويحقق
أمانيتكم في الآخرة إذا عملتم به عمل المؤمن الصادق، فمن واجبتكم
تصديقُه لذاته، مع ضرب الذكر صفحًا عن نزل به، فعداوة اليهود
لجبريل لا يصح أن تصدّهم عن الإيمان بهذا الوحي:
أولاً: لكونه لم ينزل به إلّا بإذن الله ليس افتتانًا عليه.

ثانيًا: لكونه مصدقًا للتوراة، فمن واجبتكم الفرح والإيمان بما
يصدقها.

ثالثًا: أن الذي نزل به جبريل عليه السلام هدى، أي فيه هداية عظيمة من
البدع والخرافات التي طرأت على الأديان بالتحريف والتأويلات، التي

(١) المدراس - بتقديم الدال على الراء -: مدرستهم ومحل تعليمهم.

هي من تلبس شياطين الجن والإنس، حتى ألقت أهلها في الذلة والهوان، فالعاقل - عقلاً فطرياً - لا يرفض الهداية التي تُنقذه من الضلال، وتشمخ برأسه نحو السماء، لكون الوسطة فيها عدواً له في زعمه الكاذب، فإنما لو فرضنا صدقهم في عداوته، لكان رفضهم للحق والهدى الذي جاء به سفاهةً وحماقةً، لا يصدران إلا من الجاهل الذي لا يعرف الحق لذاته، وإنما يعرفه بمن كان سبباً في حصوله.

رابعاً: أنه ﴿وَبُشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ﴾، يعني: إن كان قد أنذرهم بخراب بيت المقدس، فإنما أنذر المفسدين الذين هم السبب في خراب الدار، والآن أتى بالبشرى للمؤمنين، فكيف تتركون هذه البشرى إن كنتم من أهل الإيمان؟ فما بالكم لا تحققون الإيمان حتى تظفروا بهذه البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة؟ ثم إن هذه العداوة المزعومة عداوةٌ وهميةٌ، لا صحة لها ولا أثر، ولا يدعيها من له أدنى مُسكةٍ من عقل، وتعليلاتهم لها تعليقات واهية، لا يجوز النطق بها - فضلاً عن اعتقادها -؛ لأنه^(١) - كما قدمنا - لا يعمل عملاً من تلقاء نفسه، كما قال الله تعالى حكايةً عنه: ﴿وَمَا نَنْزِلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ﴾ [مريم: ٦٤].

وفي قوله تعالى: ﴿نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ﴾، مسألتان: أحدهما: قوله تعالى: ﴿نَزَّلَهُ﴾ يعني: القرآن، وهو لم يسبق له ذكر، فكيف جرى هذا الإضمار.

والجواب: إن قرينة الحال هي التي عينته، وذلك يدل على فخامة شأنه، وعلو مجده، فكأنه لشهرته استغنى عن ذكره.

ثانيتها: قوله: ﴿عَلَى قَلْبِكَ﴾ ولم يقل: «على قلبي»؛ لأن المأمور في إجابته هو محمد ﷺ، فمقتضى الأمر أن يقول: «نزل على قلبي»؛ فما هذا الالتفات عن التكلم إلى الخطاب؟.

أجابوا: إن هذا جاء حكاية عن كلام الله كما تكلم به؛ كأنه قيل:

(١) أي: جبريل عليه السلام.

قل ما تكلمتُ به من قول. والله أعلم.

﴿وَقَوْلِهِ ﷻ: ﴿مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِلَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ

وَمِيكَائِيلَ فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِلْكَافِرِينَ﴾﴾

رُدُّ قَامِع لما زعمته اليهود من عداوة جبريل، وبيان لحقيقة حالهم، وذلك بعدما أقام الحجج في الآية السابقة على حماقتهم في دعواهم لعداوة جبريل، وأن تلك العداوة لا تمنع من قبول الهداية التي كان فيها واسطة بين الله ورسوله محمد ﷺ، فلا يجوز لهم ولا يصح منهم - أبداً - أن يمتنعوا من الإيمان بالقرآن الذي أنزله الله بتلك الصفات المفصلة في الآية السابقة. وهنا بيّن حقيقة حالهم، وهي أنهم أعداء لله ولجميع ملائكته ورسله، فليست عداوتهم محصورةً بجبريل كما يزعمون، وإنما هم أعداء لله الذي أرسل جبريل، بإنزال وحيه إلى الأنبياء، فجبريل سفير، لا يعاديه إلا الذي يعادي من أرسله، فعداوتهم لجبريل ناشئة من عداوتهم لله بجنابه الكريم، وتمردهم على وحيه ورسالاته، ومحاولتهم تبديل كلماته - كما مضى تفصيل ذلك -.

فالله أرشد محمداً وأمة محمد لبيان حقيقة حالهم، وأنهم أعداء لله قبل كل شيء، وأن عداوتهم لجبريل تستلزم عداوتهم لميكائيل وغيره من الملائكة؛ لأن وظيفتهما واحدة، وفطرتهما واحدة، وحقيقتهما واحدة، مَنْ مَقَّتْ أحدهما فقد مَقَّتْ الآخر، بل مَقَّتْ جميع الملائكة والمرسلين، فعداوة جبريل لا تستلزم عداوة الملائكة فقط، ولكن تستلزم عداوة جميع المرسلين - أيضاً - مع الملائكة، ومنشأ هذا كله عداوتهم لله.

وقوله تعالى: ﴿فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِلْكَافِرِينَ﴾ يعني: من عادى الله وعادى هؤلاء المقربين منه - الذي جعلهم رحمةً لخلقه -؛ فإنه كافر، والله عدو للكافرين، فهذا وعيد لهم بعد بيان فساد العلة التي جاؤوا بها، وهم لم يدعوا عداوة هؤلاء كلهم، ولكن هذا حكمهم عند الله في نفس الأمر، فأراد ﷻ أن يبين لنا حقيقة حالهم في الواقع بأنهم أعداء للحق، وأعداء

لكل من يمثله، أو يصدر على يديه، أو ينقله، أو يدعو إليه، وأن التصريح بعداوة جبريل كالتصريح بعداوة ميكائيل، الذي يزعمون محبته، ويزعمون أنهم سيؤمنون بمحمد ﷺ لو كان الذي نزل عليه بالوحي هو - أي: «ميكال» -!

وكذلك معاداة القرآن معاداة لجميع الكتب السماوية - حتى التوراة التي يفتخرون بها -؛ لأن الغرض من الجميع واحد، فأقوالهم وأحوالهم تدل على معاداة كل من ذكر الله في هذه الآية، وهذا من ضروب إيجاز القرآن وإعجازه، وفي قوله سبحانه: ﴿عَدُوٌّ لِلْكَافِرِينَ﴾، وضع للمُظْهَر مكان المضمَر ليبين سبحانه أن سبب عداوته لهم هو الكفر؛ لأن الله لا يعادي قومًا لذواتهم ولا لأنسابهم، ولا يوالي قومًا لذواتهم وأنسابهم، وإنما هو سبحانه يبغض الكفر، ويعادي أهله، ويعاقبهم عليه، ويحب الإيمان، ويوالي أهله، ويزينه في صدورهم، ويزيدهم منه تقوى، ويجزيهم عليه أحسن الجزاء.

تنبيه: «جبريل» معناه: قوة الإله، أو عبدالله؛ لأنه اسم مركب من «جَبَر» أي القوة، و«إِيل»، أي الإله، وفيه ثمان لغات قرئ بهن، والمشهور منهن أربع:

أحدها: جَبْرِيْلُ - كسلسيل -، قرأ بها حمزة والكسائي.
وثانيها: جَبْرِيْلُ - بفتح الجيم وحذف الهمزة -، قرأ بها يحيى بن كثير والحسن وابن محيصن.

وثالثها: جَبْرِيْلُ - بكسر الجيم والراء -، وهي لغة أهل الحجاز.
ورابعها: جَبْرِيْلُ - على وزن جَبْرَعِلَ -، بفتح الجيم والراء، وهي قراءة أبي بكر بن أبي عياش عن عاصم، وهناك أربع أو ست قراءات أعرضنا عنها لعدم شهرتها.

تنبيه آخر: وهو أنه سبحانه لما ذكر الملائكة في قوله: ﴿مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِلَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ﴾؛ فلم أعاد ذكر جبريل وميكال - مع اندراجهما في

مسمى الملائكة -؟!

والجواب من وجهين:

أحدهما: أنه لفضلهما أفردهما بالذكر، كأنهما - لكمال فضلهما - صارت لهما ميزة تخرجهما من الجنس.

ثانيهما: أن الذي جرى بين الرسول واليهود هو ذكرهما، والآية إنما نزلت بسببهما، فحَقَّ التنصيص على اسمهما، ولا ريب أن هذا يقتضي كونهما أشرف من جميع الملائكة، وإلا لم يصح هذا التأويل. وإذا ثبت هذا فيجب أن يكون جبريل عليه السلام أفضل من ميكائيل عليه السلام لعدة وجوه:

أحدها: أنه عليه السلام قدم ذكر جبريل، وتقديم المفضل على الفاضل في الذكر مستقبَّح عرفاً، فوجب استقباحه شرعاً، ولذا قدَّمه الله؛ لأنه فاضل على مفضوله ميكائيل.

ثانيها: أن جبريل ينزل بالقرآن على محمد عليه السلام، ووحى الله هو غيث القلوب ومادة بقاء الأرواح، وميكائيل ينزل بالخصب والأمطار التي هي قوت الأبدان والحيوان، فلما كان الغذاء الروحي أشرف وأعلى من الغذاء البدني كان النازل بالغذاء الروحي أفضل من المأمور بتصريف الغذاء البدني.

ثالثها: أن الله وصفه في القرآن بأوصاف لم يصف بها ميكائيل ولا غيره، فوصفه بأنه ﴿رَسُولٌ كَرِيمٌ﴾ (١٩) ذِي قُوَّةٍ عِنْدَ ذِي الْعَرْشِ مَكِينٍ ﴿٢٠﴾ مُطَاعٌ ثَمَّ آمِينَ ﴿٢١﴾ [التكوير]، وأنه ﴿شَدِيدُ الْقُوَى﴾ ﴿٥٠﴾ [النجم]، إلى غير ذلك.

تنبیه ثالث: في قوله سبحانه: ﴿فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِلْكَافِرِينَ﴾ إنذارٌ شديد لمن زعم عداوة جبريل من اليهود - وأشكالهم المبتدعة - المتهمين لجبريل بصرف الرسالة عما يريدون، كما اتهم اليهود جبريل بصرف الرسالة من بني إسرائيل إلى بني إسماعيل، فكأن الله عليه السلام يقول: يا من يعادي جبريل، إنكم لن تضروه، فعداوتكم له غير مجدية بكم ولا ضارة به، ولكنكم

كسبتم بعداوته عداوة الله، ومن عاداه الله فلن يُفْلح ولن ينجح.

إن من عاداه الله صار متعرضاً لعقوبات الله القدريّة الهائلة المتنوعة التي لا تحيط بها العقول، هذا في الدنيا؛ زيادةً على ما ادخر الله لهم من العذاب في الدار الآخرة، مما لو ملكوا أضعاف ما في الأرض لافتدوا به من سوء ذلك العذاب، ولن يُتَقَبَّلَ منهم، وقد اقتضى عدل الله في خلقه أن يكون لكل عمل يعملُه الإنسان في ظاهره مما تقتضيه جوارحه أو في نفسه وضميره أثرٌ في نفس العامل يزكيها أو يدينها. وسعادة الإنسان أو شقاؤه تابع لآثار اعتقاداته وأعماله في نفسه، ولذلك قال تعالى: ﴿وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ﴾ [النحل].

تنبيه رابع: كيف استقام قوله تعالى: ﴿فَإِنَّهُ نَزَلَهُ عَلَى قَلْبِكَ﴾ أن يكون جواباً للشرط؟

وجوابه من وجهين:

أحدهما: أن الله بيّن فساد عداوة اليهود لجبريل؛ لأنه لم يعمل إلا ما أمره الله به، بإنزال القرآن كتاب الهداية والبشارة، فحيث إنه مأمور ممتثل، وجب أنه يكون معذوراً - بل مشكوراً -، فلا وجه لعداوة اليهود له.

ثانيهما: أنهم إن كانوا يعادونه، فيَحِقُّ لهم ذلك؛ لأنه نزل عليك الكتاب مؤيداً نبوتك ومصداقاً، وهم يكرهون ذلك، فلهذا عادوا جبريل لما جاءك بالأمر الذي يكرهونه.

تنبيه خامس: في قوله سبحانه: ﴿نَزَلَهُ عَلَى قَلْبِكَ﴾، وهو منزل على ذاته ﷺ لا على قلبه، لكنه خص القلب بالذكر لأنه وعاء الحفظ، فالذي أداه جبريل إلى مسامعه ثبت في قلبه، حتى أداه إلى أمته تماماً، فلذلك جاز التعبير بالإنزال على القلب، والله أعلم.

﴿قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ ءَايَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ﴾﴾

بعدما فضح الله تعللات اليهود الكاذبة، وفندها، وأعلن عداوته للكافرين جميعًا، من كل من هم على شاكلة اليهود؛ أتى بهذه الآية الكريمة مصرحًا فيها بأن القرآن منزل من عنده وحده، وأنه في نفسه آيات بينات، علامات واضحة، لا يحتاج شيء منه إلى آية أخرى تبينه وتشهد له، بل هو - بحمد الله - يتلوه شاهدٌ منه، لا يحتاج إلى دليل من خارج ﴿وَلَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ ءَايَاتٍ بَيِّنَاتٍ﴾، ولا شك أن ما كان بيّنًا في نفسه، فهو أولى بالقبول مما يحتاج في بيانه إلى غيره.

واعلم أن هذه الآية ونحوها - ممّا نصت على نزول القرآن وتنزيله - هي من جملة الشواهد والأدلة لأهل السنة الحقيقيين - أتباع السلف الصالح - على علو الله على جميع خلقه، ومباينته لهم، وعلو الله على خلقه حقيقة واضحة، أثبتها لنفسه في وحيه من كتابه، وعلى لسان رسوله ﷺ، ولا يلزم منها تجسيم ولا تحيز^(١)، ولا حصر^(٢) في جهة - كما توهمه الخاضعون لمصطلحات المنطق اليوناني الذي كله يعتبر افتراءً على الله، يحرم الرجوع إليه والتعويل عليه -، ولكن هذا كله من غش اليهود ومكرهم بهذه الأمة، فإن جعد بن درهم وجهم بن صفوان اللذين أخذ كل طائفة من مذاهبهم على حسب قربه أو بعده من مذهب أهل السنة، هذان الخبيثان أخذًا معلوماتهما من يهودي اسمه «طالوت» حفيد ابن الأعصم الذي سحر رسول الله ﷺ.

وقد علق بأذهان رجال صالحين أشياء من تلك الشبهات والأراجيف؛ لأنهم يصبونها في قالب التنزيه لله مما يجعل بعض العلماء ينحرف إليها بحسن نية وسلامة صدر، وانطباعًا بتلك

(١) التحيز: المحاط بالجهات الست.

(٢) في المطبوع: «من»، والأصح - إن شاء الله - ما أثبتناه.

الأراجيف التي يرجفون بها على المثبتين بأنهم حشوية، ومجسمة، ومشبهة، وفرعونية، وخوارج، إلى غير ذلك من الألقاب المنفرة، حتى إنهم اضطروا في تفسير مثل هذه الآية التي تنص على الإنزال أنه ليس إنزالاً حسيّاً، وإنما هو لبيان علو الربوبية على مرتبة المخلوقين، هروباً مما توهموه من استلزام الحصر والتحيّز من جهة واحدة! وفاتهم - على عظم شأنهم رَحِمَهُمُ اللَّهُ - أن التنزيه القطعي يبطل اللزوم، كما فاتهم أن مسألة الجهات نسبية - لا حقيقية -، يعني أن تصور الجهات بالنسبة إلى المخلوق، لا بالنسبة إلى الخالق؛ فإنها تكون عنده عدمية لا وجود لها أمام عظمتة وذاته العلية. وكيف يكون للجهات وجودٌ وقد وسع كرسيه السماوات والأرض، بل جاء النص الصحيح - في البخاري وغيره - عنه رَحِمَهُمُ اللَّهُ أنه قال: «ما السماوات والأرض في الكرسيّ إلّا كحلقةٍ ملقاةٍ في فلاةٍ من الأرض، والكرسيّ لا يَقْدُرُ أَحَدٌ قَدْرَهُ»^(١)، وفي نص آخر زيادة: «وما الكرسيّ في العرش - أو بالنسبة إلى العرش - إلّا كحلقةٍ ملقاةٍ في فلاةٍ من الأرض»^(٢) - أو كما قال -، ولنا عودة إلى سرد النصوص المهمة في تفسير «آية الكرسيّ» - إن شاء الله تعالى -

وإذا كان الله بائناً من خلقه وهو من ورائهم محيط، فهم أينما كانوا لا يتوجهون إلّا إليه؛ لأنه فوقهم يعني من جهة العلو بالنسبة إليهم لا إليه سبحانه، وإذا كان الملائكة ﴿يَخَافُونَ رَبَّهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ﴾ [النحل: ٥٠]، فماذا يقال فيمن دونهم؟ وتوجّه البشر إلى ربهم في جهة العلو من قبل السماء شيءٌ فطري معروف عند جميع أهل الملل، فهو فوق الخلق، وفوق العباد، حيثما كانوا في أرض أو سماء، وهناك مقام الإطلاق الذي لا يقيّد بقيد، ولا يُحصَر في حيّز، وإنما الحيّز والحصر من الأمور النسبية المعتبرة في داخل دائرة الخلق، يعني أن الجهات الست التي أرادوا تنزيه الخالق عنها لا وجود لها بالنسبة إليه سبحانه بتاتاً، وإنما

(٢) انظر الحديث السابق.

(١) رواه ابن حبان (٧٦/٢).

وجودها بالنسبة إلى المخلوقين، وحتى إثبات جهته الفوقية فهي بالنسبة إلى المخلوقين لا إليه سبحانه قطعاً، فهو فوق خلقه، ولا جهة تحويه أبداً؛ بل كل الجهات حديثة قطعاً.

وأما كون آيات الله «بينات» فلاعجازها البشر أولاً، ولقرن^(١) المسائل الاعتقادية ببراهينها ثانياً، ولقرنها الأحكام الشرعية الفرعية بوجوه منافعها وحكمتها المقنعة للمؤمنين ثالثاً.

فآياته بينات واضحات، يشهد بعضها لبعض، بحيث لا تحتاج إلى دليل آخر يدل على أنها هداية جديرة بالاتباع، بل تدل بنفسها على نفسها عند أصحاب الفطر السليمة، والعقول الصريحة المستقيمة.

ولهذا قال ﷺ: ﴿وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ﴾ الذين أخرجوا نفوسهم من نور الفطرة، وانغمسوا في ظلمات التقليد^(٢)، تاركين طلب الحق، لإدراكهم عدم الاستعداد لمعرفة، فهم لا يطلبون الحق إلا من زعمائهم، ومقلديهم، وهذا نوع من أنواع الفسقة.

والنوع الثاني: قوم استحبوا العمى على الهدى، بعد أن ظهر لهم الحق حسداً وعناداً.

و«الفسق» في اللغة: خروج الإنسان عما حدى الله له من عبوديته وطاعته والتزام أمره، وتحكيم شريعته، فكل من خرج عن هذا الحد الإلهي كان فاسقاً.

وأول الفسقة إبليس؛ كما قال تعالى عنه: ﴿كَانَ مِنَ الْغِيَنِ فَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ﴾ [الكهف: ٥٠]. والعرب تقول: فسقت النواة: إذا خرجت عن الرطوبة عند سقوطها.

وهذه الآية ممّا قبح الله به اليهود، وفضح أكاذيبهم، فإنهم كانوا

(١) القرن: الاقتران.

(٢) في المطبوع: «التقييد»، ولعل الأصح ما أثبتته، والمقصود: تقليد الآباء والسفهاء.

يستفتحون على الأوس والخزرج برسول الله ﷺ قبل مبعثه، فلما بُعث - وكان من العرب لا من بني إسرائيل -، كفروا به وجحدوا ما كانوا يقولون فيه، فقال لهم معاذ ابن جبل: «يا معشر اليهود، اتقوا الله وأسلموا، فقد كنتم تستفتحون علينا بمحمد ونحن أهل الشرك، وتخبروننا أنه مبعوث، وتصفون لنا صفته! فقال بعضهم: ما جاءنا بشيء من البينات، وما هو بالذي كنا نذكره لكم، فأنزل الله هذه الآية: ﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَيْكَ ءَايَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ﴾ (١١)» اهـ.

ومعنى «تستفتحون»: تستنصرون علينا به. ولقد كذبوا كذبًا شنيعًا، لا يستحسن صدوره من عاقل جاهل، فكيف إذا كان من صاحب كتاب؟.

قال تعالى: ﴿أَوْ كَلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ﴾ (١٠):

الهمزة همزة استفهام يقصد به الإنكار والتوبيخ على ما يقومون به من الفسق، وقد أراد الله سبحانه أن يسلي رسوله ﷺ عند كفرهم بما أنزل الله عليه من الآيات، ليخبره أن هذا ليس ببِدْعٍ منهم، بل هو سجيتهم وعادتهم، ورثوها من أسلافهم القدماء.

وتلك العهود التي نقضوها كثيرة متوالية:

منها ما هو عهد ضمني نبذوه.

ومنها ما هو ميثاق نقضوه.

فالضمني كإظهار الدلائل الواضحة الدالة على نبوة محمد ﷺ؛ فإن ظهور تلك الدلائل كعهدٍ ضمنيٍّ يوجب عليهم الإيمان به، والالتزام الكامل بما جاء به من الوحي.

ومنها العهد القولي الذي كانوا يكررونه للمشركين من الاستفتاح بمحمد ﷺ.

ومنها أنهم كانوا يعاهدون الله كثيرًا، وينقضون العهود، كما كانوا ينقضونها مع النبي ﷺ.

وقوله سبحانه: ﴿بَيِّنْهُمْ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ﴾، هذا التبويض للاحتراز من قليل منهم قد آمن، ولهذا ختم الله الآية بقوله: ﴿بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ﴾، وفيه قولان:

أحدهما: أن أكثر الفساق لا يصدقون بمحمد ﷺ أبدًا؛ لشدة بغيتهم وحسدهم.

الثاني: ﴿لَا يُؤْمِنُونَ﴾، أي: لا يصدقون بكتابهم المنزل عليهم من قبل، لأنهم لو آمنوا بكتابهم - التوراة - لاهتدوا بإيمانهم هذا إلى الإيمان بمحمد ﷺ، ولكن موقفهم مُعْلِنٌ عن كفرهم بالتوراة، وليس عندهم من الإيمان بها إلا مجرد المزاعم.

وقال تعالى: ﴿وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ بَيِّنٌ مِّنْ أَلَّذِينَ أُوْتُوا الْكِتَابَ كَتَبَ اللَّهُ وِرَاءَ ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ﴾

في هذه الآية الكريمة بيان لحال جديدة من أحوال اليهود - عليهم لعائن الله -؛ وهي أنهم لما جاءهم رسول من عند الله - وهو محمد ﷺ - ﴿مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ﴾؛ حيث كان معترفًا بنبوته موسى، وبالتوراة التي تلقاها من الله هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن التوراة بشرت بمجيء محمد ﷺ، فكان هذا تصديقًا للتوراة، لكنهم مع هذا كله وقفوا منه أبشع موقف وأقبحه، حيث نبذ فريق منهم كتاب الله الذي يفاخرون به، ويزعمون أنهم مكتفون بالهداية به، نبذوه وأعرضوا عنه بمثل ما يُرمى به من وراء الظهر زهدًا به، وعدم التفات إليه أو مبالاة.

وقد اعتبرهم الله نابذين لكل الكتاب، وخارجين عنه في الجملة، وهم لم ينبذوا إلا بعضه، وذلك لأن الكفر ببعضه، أو الجنائية على بعضه بالتحريف، أو العمل ببعضه دون البعض الآخر، يُعتبر في حكم الله نبذًا للجميع، وكفرًا بالجميع، وطرحًا للجميع.

وقوله سبحانه: ﴿وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ﴾ تشبيهه منه سبحانه لتركهم إياه بمن يلقي الشيء وراء ظهره، حتى لا يراه ولا يتذكره، وأما كون ترك الجزء منه كتركه بالكلية؛ فلأن ترك بعضه يذهب بحرمة الوحي من النفوس، ثم يجريها على ترك الباقي، ولهذا كان قتل النفس الواحدة كقتل الناس جميعاً، فيما كتبه الله على بني إسرائيل، كما نصت عليه الآية (٣٢) من سورة المائدة.

وقوله تعالى: ﴿كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ﴾، يعني أنهم بالغوا في ترك الكتاب وإهماله حتى صاروا كأنهم لا يعلمون.

📖 **وقوله تعالى:** ﴿وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُوا الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكٍ سُلَيْمَنَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَنُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنْزِلَ عَلَى الْمَلَائِكَةِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلْقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَكَرُوا بِهِ أَنْفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ﴾ (١٠٢)؛

يخبر الله سبحانه عن بني إسرائيل: أنهم لما نبذوا كتاب الله المنزل على محمد ﷺ؛ لم يلتزموا الكتاب المنزل على موسى قبله - كما يتبعجون إفكاً وزوراً -؛ بل نبذوا الجميع ﴿وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُوا الشَّيَاطِينُ﴾ يعني: ما كانت تتلوه ﴿عَلَىٰ مُلْكٍ سُلَيْمَنَ﴾، أي في ملك سليمان، ﴿وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَنُ﴾ ﷺ، وحاشاه من الكفر، ﴿وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ﴾ هم الذين ﴿كَفَرُوا﴾، وهم الذين يعلمون الناس السحر، وينسبونه إلى سليمان زاعمين أنه لم يتسلط على الجن والطيور والوحوش إلا بما يعلمه من السحر، منكبين ما وهبه الله من الكرامة والملك، الذي لا ينبغي لأحد من بعده.

وهاهنا مسائل عظيمة:

أحدها: ما قاله الشُّدي وغيره من أن الشياطين تصعد إلى السماء، فيستمعون كلام الملائكة - فيما يكون في الأرض من موت وغيره -، فيبشرونه على الكهنة ويخبرون به، فلما رأوا صدقه أخذوا يزدون على الكلمة الواحدة سبعين كلمة، ليرَوِّجوا على الناس الأباطيل، فيلبسوا عليهم أمورهم، فحصل من ذلك خبطٌ كثير وشعوذة، وأن نبي الله سليمان أخذ ما كتبوه من ذلك كله، ودفنه مع ما كتبوه من أنواع السحر الأخرى تحت كرسيه، فلما مات ﷺ دلهم عليه بعض الشياطين، وقال لهم: هذا الذي كان سليمان يسيطر بواسطته على الناس، وقد أخبر الله سبحانه عن صعود الشياطين إلى السماء لاستراقهم السمع، وأنهم كانوا على هذه الطريقة حتى مبعث محمد ﷺ، فسلط الله عليهم الرجم بالشهب، وأما اليهود فإنهم مولعون بكل رذيلة، ولهذا كان السحر من طبيعتهم.

ثانيها: «السحر» معناه في عرف الشرع مختص بكل أمر يخفى سببه، ويتخيل على غير حقيقته، وعند العرب: كل ما لطف مأخذه، ودقَّ وخفي، ويقولون: سَحَرَه، وسَحَّرَه، بمعنى: خدعه وعلَّله، ويقولون: عين ساحرة، وعيون سواحر، وفي الحديث: «إن من البيان لسحراً»^(١)، فكل ما لطف مأخذه، ودق صنعه - بحيث لا يعرفه غير أهله - فهو سحر، لكونه خفي باطني، ولهذا يقال للخداع: ساحر، لخفاء الخداع ودقته، ومتى أطلق ولم يُعْتَدَ فهو مذموم وفاعله مذموم.

ثالثها: جزم كثير من الناس بأن السحر لا حقيقة له، وأنه مجرد تخيل وتمويه، وقد دللوا على رأيهم هذا بآيات قرآنية، كقوله تعالى: ﴿سَحَرُوا أَعْيُنَ النَّاسِ﴾ [الأعراف: ١١٦]، وكقوله: ﴿يُحِيلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ أَنَّهُ تَسَعَىٰ﴾ [طه: ٦٦]، ولكن الحق الذي لا مرية فيه هو أن السحر له حقيقة صحيحة

ثابتة، وليس تأثيره في صحة الإنسان - بل في حياته -، وكثيرًا ما سقموا سقمًا شديدًا من المسحر^(١). وتأثيره على القلب والبدن، وأحيانًا على الأحاسيس، وأحيانًا على بعض القوى، وأحيانًا يصل تأثيره إلى الموت والهلاك المحتم، وكم شاهدنا وشاهد غيرنا من مات بسبب السحر، حتى إن العلماء قالوا بوجوب القصاص على الساحر إذا بلغ سحره بالمسحور إلى الموت.

والسبب في إنكارهم لحقيقة السحر بالكلية: هو كثرة الكذابين ممن يزاولون السحر وهم لا يحسنونه؛ بل يدعونه دعوى، وليس عندهم منه شيء سوى الشعوذة والأكاذيب، التي يلبسون بها على الناس، وهم عن السحر الحقيقي بمكان بعيد، ونحن نذكر الأقسام المشهورة من السحر الرائج على اختلافه - مما هو حقيقي، وغير حقيقي -، وهي ثمانية:

أحدها: سحر الكلدانيين والكسدانيين، وهم الصابئة القدامى عبّاد الكواكب، والذين يعتقدون تأثيرها في الكائنات، ويربطون سحرهم بها، وهم الذين أرسل الله إليهم خليله إبراهيم عليه السلام، وسحر هؤلاء من أنواع الشرك، لا اعتقادهم التأثير فيما سوى الله.

ثانيها: سحر أصحاب الأوهام والقوى النفسية، ولا شك أن للنفوس والههم آثارًا غير مختصة بمسألة معينة، وأن للتصورات مبادئ قريبة لحدوث الكيفيات في الأبدان، على ما جبلها الله تعالى، وقد قالوا: إن النفس إذا كانت مستعلية على البدن، شديدة الانجذاب إلى عالم السماء؛ كانت كأنها روح من الأرواح السماوية، فكانت قوية على التأثير في مواد هذا العالم - بإذن الله -، أما إذا كانت ضعيفة شديدة التعلق بالملذات البدنية؛ فإنها لا تنصرف بغير بدنها أبدًا.

(١) كذا في المطبوع، ولعلها: «السحر». اللهم إلّا إذا جاء فعل السحر رباعياً: «أسحر»، فيكون اسم الفاعل منه «مُسَحِّر»، وإلا فالأصل أن فعل السحر ثلاثي: «سَحَرَ»، وعليه فيكون اسم الفاعل المشهور: «ساحر»، والله أعلم.

ثالثها: سحر المستعنين بالجن، ولهم ضروبٌ في تحضيرهم وتسخيرهم، قد يفُسِّق صاحبها أو يكفر على حسب الوسيلة التي يستعملها لتحصيل ذلك.

رابعها: التخيلات والأخذ بالعيون، وذلك بجعل القوة الساحرة قد تُبصر الشيء على خلاف ما هو عليه لوسائل يعملونها.

خامسها: الأعمال العجيبة التي تظهر من تركيب آلات على خطط هندسية مناسبة لها، ومنها الحركات العجيبة السريعة التي يعملها أهل الروم والهند، مما لا نطيل بذكره.

سادسها: الاستعانة بخواص الأدوية المبلدة - كدماغ الحمار -، أو المفترّة والمسكرة المزيلة للعقل، وكالتفنن في استعمال الزئبق والمغناطيس، مما يحدث بهما من العجائب.

سابعها: سحر يُنفَثُ في العقد، ويجعل في أمشاط وقحفٍ وشعر ونحوه، ويوضع في مكان يحصل به مرض قلبي وبدني، حتى يكشف وينقض أو يموت صاحبه، فهذا سحرٌ حقيقي، وفي مقابلته سحرٌ وهمي ينشأ من الخوف وضعف القلب.

ثامنها: السعي بالتميمة والتضرب من وجوه خفيفةٍ لطفية، وذلك شائع في الناس.

وللسحرة طرق وضروب كثيرة، منها ما هو صحيح، ومنها ما هو تخيل وتزييف، ولهذا التبس على كثير من الناس حقيقةُ السحر، حتى أنكروه، ولو لم يكن له حقيقة ولا تأثير لما كان بعضُ تناوله كفرًا، ولما تعبدنا الله في كتابه الكريم بالاستعاذة من النفاثات في العقد - وذلك في سورة الفلق -؛ لأن الاستعاذة من روح التوحيد^(١)، ولا يستعاذ بالله مما ليس له حقيقة، وكذلك الذي ليس له حقيقة؛ لا يكون صاحبه كافرًا يجب قتله، ولا يكون تعلمه كفرًا، لكن لما كان للسحر حقيقةٌ

(١) يعني من بُتِّه وأصله.

أخرى غير الشعوذة والتخييل كان صاحبه كافرًا واجب القتل، وكان المتعلم له كافرًا - كما سيأتي توضيحه -، والله المستعان.

﴿وهاهنا مسائل:﴾

أحدها: أن الساحر يستطيع أن يطير في الهواء على جريد أو غيره، كما هو معروف مشهور في كل زمان، يعرف فيه أناس من هذا النوع، وهذا بقدرة الله وتدبيره، فهو الذي أقدرهم ومكّنهم، وكذلك يستطيع الساحر أن يقلب الحيوان إنسانًا، وبالعكس، ولكن هذا - أيضًا - بقضاء الله وقدره، فهو الذي أقدرهم وسلطهم، وهذا معروف في بعض البلدان التي يحصل بها السحر الحقيقي، وأعاجيب السحر كثيرة مشهورة - وإن حصل من ينكرها من المكابرين -، ولكن الله سبحانه في هذه الآية الكريمة ركز دعائم التوحيد بقوله: ﴿وَمَا هُمْ بِضَاكِرِينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ﴾، فهم لا يقدرّون أبدًا على ما لم يُقدرهم الله عليه، ويسلطهم عليه لحكمة، ولهذا تجد الذي يبتلى بأضرار السحرة في الغالب هم الفاسقون، ذوو الأغراض الشهوانية الدنيئة.

ثانيها: هل يكفر الساحر على الإطلاق؟ أو لا يكفر إلا بانضمام اعتقاد آخر؟ ظاهر الآية يدل على كفره مطلقًا، لقوله سبحانه: ﴿وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَنُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ﴾، ولكن بما أن السحر أنواع كثيرة، وفيه ما هو من الشعوذة والتخييل، وفيه ما هو حقيقي، فينبغي التفريق بين الساحر الحقيقي فيكفر، وغيره لا يكفر، بل هو فاسق، وكذلك الساحر الذي يدعي لنفسه التأثير في الكائنات، فإنه يكفر بلا نزاع ولا خلاف.

ثالثها: هل يقتل الساحر أم لا؟ الصحيح أن الساحر الحقيقي إذا حصل منه الإضرار بأحد فإنه يقتل، سواء كان القتل حدًا أو ردة، وإمام المسلمين أو نائبه أن يقتل من حصل الافتتان به، ولو لم يُنزل ضررًا يستحق القتل، إذا رأى أنه من المفسدين في الأرض، وكذلك يُقتل

الساحر وجوبًا محتمًا إذا ادعى لنفسه التأثير في الكائنات، ونحو ذلك من الدعاوى الباطلة، التي يحصل بها زعزعة عقائد العامة.

رابعها: أنكر بعض العلماء المتأخرين أن يكون الرسول ﷺ قد سحره يهوديٌّ - أو يهودية -، وهذا الإنكار لا ينبغي صدوره؛ لاقتضائه إنكارَ واقعة محسوسة لا يجوز إنكارها، وقد ثبتت الأحاديث الصحيحة بها، وأن جبريل ﷺ نزل إليه فرقاها بالمعوذتين^(١).

وشبهة أولئك المنكرين لسحره أمران:

أحدهما: أن الله قد عصمه من الناس، فكيف يتسلط عليه ساحر؟.

ثانيهما: أن المعوذتين من السور المكية^(٢).

والجواب عن الأول: أن عصمة الله له من الناس لا تنفي حصول السحر؛ بل تنفي قوة تأثيره، وقد عصمه الله من تأثير السحر على جسمه أو عقله، لكن هؤلاء لم يتفطنوا لمعنى قوله: «يُخِيلُ إِلَيَّ أَنِّي قَدْ فَعَلْتُ الشَّيْءَ وَلَمْ أَفْعَلْهُ»^(٣)، وهذا واضح في عدم نفوذ السحر إلى أحاسيسه، فأصبح تفكيره صحيحًا سليمًا يعلم به فساد التخييل، وأنه لم يفعل شيئًا، فأصبح معصومًا من نفاذ السحر إلى عقله.

وأما المعوذتين^(٤): فلا ينافي رقية جبريل كونهما من السور المكية، والله أعلم.

خامسها: قوله سبحانه: ﴿وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَنُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ﴾، فيه رد على اليهود الخبثاء الذين نبذوا وحي الله وراء ظهورهم، واتبعوا الشياطين في مسالك السحر وأنواعه التي ينسبونها إلى نبي الله سليمان ﷺ، زاعمين أن ما حصل عليه من الملك

(١) تقدم تخريج حديث السحر. وأما رقية جبريل؛ فرواه مسلم (٣٩).

(٢) يقصدون أن قصة السحر - التي ينكرونها - حدثت له في المدينة.

(٣) رواه البخاري (٣٢٦٨)، ومسلم (٢١٨٩).

(٤) وهذا هو الجواب عن الثاني.

والتسلط على الجن والطير والرياح - التي تطير به في الفضاء غدوها شهر ورواحها شهر -، وإسالة الحديد له، كله من السحر الذي تفوق به واحتكره عن غيره، ففي هذه الجملة من الآية فائدتان:

أحدهما: تبرئة ساحة سليمان؛ من السحر الذي نسبته اليهود إليه زورًا، وبيان أنه نبي معصوم من الكفر؛ لأن السحر الذي يصل إلى هذا الحد لا شك في كفر صاحبه، ولكن الله وهب لسليمان هذه المواهب كمعجزات باهرات قاهرات.

ثانيهما: أن ظاهر الآية يقتضي أنهم إنما كفروا لأنهم كانوا يعلمون الناس السحر؛ لأن ترتيب الحكم على الوصف مشعرٌ بالعلّة، وتعليم ما لا يكون كفرًا لا يوجب الكفر، فصارت الآية دالةً على أن تعليم السحر كفر، وعلى أن السحر الحقيقي - أيضًا - كفر، أما أنواعه الأخرى فليست كفرًا، بل فسقًا حتى ينضم إليها دعاوٍ تُخل بالعقيدة كما أسلفنا بيانه.

وقوله ﷺ: ﴿وَمَا أُنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هُزُوتَ وَمُرُوتَ﴾ فيه وجهان: أحدهما: أن «ما» بمعنى الذي، وللمفسرين فيها ثلاثة أقوال: أصحها أنه عطف على السحر، أي يعلمون الناس السحر، ويعلمونهم ما أنزل على الملكين - أيضًا -، وإنما كان هذا أصح الأقوال؛ لأن عطف قوله: ﴿وَمَا أُنْزِلَ﴾ على ما يليه أولى من عطفه على ما بُعد عنه، إلاّ لدليل خارجي.

وقوله ﷺ: ﴿هُزُوتَ وَمُرُوتَ﴾ عطف بيان للملكين، وعلمان لهما، وهما اسمان أعجميان ممنوعان من الصرف، ولو كانا على ما زعمه بعضهم من «الهزّت والمّرت» - الذي هو الكسر - لانصرفا. وقرأ الزهريُّ بالرفع^(١)، ولكن المتواتر قراءة النصب.

(١) أي: «هاروت وماروت». ولها وجهٌ صحيح في العربية.

وقرأ الحسن «مَلِكِينَ» - بكسر اللام -، وروي عن ابن عباس والضحاك مثل هذه القراءة، وبها يزول عن بعض الناس إشكال، ولكن القراءة المشهورة المتواترة بفتح اللام، وهما ملكان نزلا من السماء بصورة رجلين، وقد ورد في سبب نزولهما أثرٌ تناقله أكثر المفسرين، والظاهر أنه من الموقوف على كعب الأحبار، فلهذا أعرضت عن ذكره؛ لأنني ملتزمٌ بعدم رواية الضعيف، فكيف بالموقوف على أمثال هذا؛ خصوصاً وفي متنه - فضلاً عن سنده - ما يخالف المعقول والمنقول؟!.

أما قوله سبحانه عنهما: ﴿وَمَا يَعْلَمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ﴾؛ فذلك إيضاح من الله لحالهما أنهما لا يعلمان السحر إلا بعد التحذير الشديد من العمل به المقتضي للكفر، وهو قولهما: ﴿إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ﴾، والمراد بالفتنة هنا: المحنة التي يتميز بها المطيع من العاصي، والمؤمن من الكافر أو الفاسق، كقول القائل: فتنتُ الذهبَ بالنار إذا عرضه على النار ليميز خالصه من مغشوشه، فهما لا يعلمان أحداً السحر، ولا يصفانه لأحد، ولا يكشفان له من أسرارهِ حتى يبذلا له النصيحة، فيقولان له: ﴿إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ﴾، أي: هذا الذي نعلمك إياه يمكنك أن تتوصل به إلى المعاصي والمفاسد التي توقعك في الكفر، فحاذر منه واترك تعلمه.

والحكمة من إنزال الملكين عدة أمور:

أحدها: أن السَّحْرَةَ كثرت في ذلك الزمان، واستنبطت أموراً غريبة في السحر، فتجراً السحرة بواسطتها على ادعاء النبوة، وتحدي الناس بها، فأنزل الله هذين الملكين، ليعلما الناس السحر وأبوابه، حتى يتمكنوا من معارضة الفَجْرَةِ الذين يدَّعون النبوة، وهذا من أحسن المقاصد، لصيانة مقام النبوة عن الشعوذة.

ثانيها: أن العلم بمخالفة المعجزة للسحر متوقف على العلم بماهية المعجزة، وبماهية السحر، وقد كان الناس يجهلون ماهية

السحر؛ فتعذر عليهم معرفة حقيقة المعجزة، فبعث الله هذين الملكين لتعريف الناس بماهية السحر، ليميزوا بينه وبين المعجزة.

ثالثها: أن الجن كان عندهم أنواعٌ من السحر لا يعرفها البشر، فبعث الله هذين الملكين ليعلما الناس هذه الأنواع التي يعارضان بها الجن.

رابعها: أن السحر الذي يوقع الفرقة بين أعداء الله، والألفة بين أوليائه هو مستحب أو مندوب^(١)، ولهذا الغرض بعث الله الملكين، ولكن الناس استعملوا ذلك في الشر.

خامسها: أنه يجوز أن يكون ذلك تشديداً في التكليف، حيث تعلم الناس السحر من الملكين، وبه يمكنهم الحصول على لذاتهم، لكن الله منعهم من استعماله فكان في ذلك مشقة كبيرة، تستوجب الثواب المضاعف.

وهذا كله على قراءة «الملكين» - بفتح اللام -، وهي المتواترة المشهورة.

وأما على قراءة «الملكين» - بكسر اللام -، فقد قال من جنح إليها: إنهما رجلان متظاهران بالتقوى والصلاح في «بابل» - مدينة بالعراق على نهر الفرات -، وكانا يعلمان الناس السحر، وبلغ حسن اعتقاد الناس بهما، إلى أن ما يعلمونه هو وحي من الله، وبلغ من مكرهما ومحاظتهما على سمعتهما أن يقولوا للمتعلم: ﴿إِنَّمَا نَحْنُ فَتَنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ﴾، يقولان هذا بصيغة النصيح، ليوهما الناس أن علومهما إلهية، وأنهما لا يقصدان إلا الخير، كما يفعل هذا دجاجة كل زمان ومكان، إيهاماً للناس، وتضليلاً لهم.

وهناك رواية أعرضت عن ذكرها لمخالفتها العقل والنقل.

ومنهم من فسر «الملكين» - بكسر اللام - بأنهما ملكان كافران ببابل، ولكن سياق الآية الكريمة يأبى ذلك، لأن الله أخبرنا فيها أنهما

(١) إن صح هذا فيقصد الشيخ في شرع من قبلنا.

﴿وَمَا يَعْلَمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَقَّ يَقُولَا إِلَّا مَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ﴾، والكافر لا ينصح غيره بترك الكفر، وزعم بعضهم أن قوله سبحانه: ﴿وَمَا أُنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ﴾ أن حرف «ما» نافية، والصحيح أنها موصولة ومعطوفة على ما قبلها، وأنها على القراءة المتواترة المشهورة بفتح لام ﴿الْمَلَكَيْنِ﴾ من الملائكة الذين أنزلهم الله صيانةً لمقام النبوة من افتراءات المفترين، وفتنةً يمتحن الله بها عباده، ولله أن يمتحن عباده بما شاء كما يشاء، وأما على القراءة المرجوحة بكسر اللام - كما جنح إليها بعض المفسرين - فقد قدمنا إيضاحه.

وفي قوله ﷺ حكايةً عن الملكين: ﴿إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ﴾ نكتة حلوة أشار إليها الرسول ﷺ بقوله: «اتقوا الدنيا؛ فو الذي نفسي بيده إنها لأسحر من هاروت وماروت»^(١)؛ وذلك أن هاروت وماروت قد صرحا بفتنتهما، ولكن الدنيا كتمت فكانت أسحر منهما، فهي تسحرُ الناس بخداعها، وتكتمهم فتنتها، فتدعوهم إلى التكالب عليها، والتنافس فيها، والجمع لها والمنع حتى تفرق بينهم وبين طاعة الله، وتفرق بينهم وبين معرفة الحق ورعايته، وتطمس بصائرهم بشهواتها، وتشرد بقلوبهم عن الله، وعن القيام بحقوقه، وتجسم فيها عدم المبالاة بوعده ووعيده، وتمنيهم الأمانى الكاذبة، وتعمي قلوبهم وتُصمُّها بمحبة الشهوات العاجلة.

حقاً إنها أسحر من هاروت وماروت؛ لأن سحر أولئك يجري منه التفريق بين المرء وزوجه، وسحر الدنيا يجري منه التفريق بين الإنسان وخالقه العظيم.

قال القرطبي: «قال علماؤنا: لا يُنكر أن يظهر على يد الساحر خرق العادات ممَّا ليس في مقدور البشر، من مرض، وتفريق، وزوال عقل، وتعويج عضو، إلى غير ذلك، ممَّا قام الدليل على استحالة كونه من

(١) رواه البيهقي في «الشعب» (٣٣٩/٧).

مقدورات العباد. قالوا: ولا يبعد في السحر أن يَسْتَدِقَّ^(١) جسم الساحر حتى يتولَّج في الكُؤَات والخَوَخَات^(٢) والانتصاب على رأس قَصَبَةٍ^(٣)، والجري على خيط مستدق، والطيران في الهواء، والمشي على الماء، وركوب كلب، وغير ذلك، ومع ذلك فلا يكون السحر موجباً لذلك، ولا علة لوقوعه، ولا سبباً مولداً^(٤)، ولا يكون الساحر مستقلاً به، وإنما يخلق الله هذه الأشياء ويحدثها عند وجود السحر، كما يخلق الشبع عند الأكل، والري عند شرب الماء.

روى سفيان عن عمار الدَّهْنِي: أن ساحراً كان عند الوليد بن عقبة يمشي على الحبل، ويدخل في إست الحمار، ويخرج من فيه، فاشتمل له جندب على السيف فقتله، وهذا هو جُنْدَب بن كعب الأزدي^(٥) - ويقال: البجلي -، وهو الذي قال في حقه النبي ﷺ: «يكون في أمتي رجلٌ يقال له: جندب، يضرب ضربةً بالسيف يفرق بين الحق والباطل»، فكانوا يرونه جُنْدَبًا هذا قاتل الساحر^(٦). انتهى.

ولهذا ينبغي الحذر واليقظة عند صدور خوارق العادات حتى لا يلتبس على المسلم معرفة أولياء الشيطان من أولياء الرَّحْمَنِ، وذلك بالنظر في أحوال من صدرت على يديه خارقةٌ أو خوارق، فيسبر المسلم أحواله، فإن رآه عامراً مساجد الله، قائماً بطاعة الله، ملتزماً شريعته، مراعيًا لأمانات الله حق رعايتها، محباً للطيب والنظافة، فإنه يكون من أولياء الله، ويكون ما صدر على يديه من الخوارق كرامةً من

(١) يَسْتَدِقُّ: يصغر ويتضاءل.

(٢) الخَوَخَات: الفتحات الصغيرة.

(٣) القصبية: الخشبة.

(٤) هذا نفي للسببية الذاتية، وليس للسببية القدرية التي يقدرها الله تعالى بوجود السحر.

(٥) أخرجه ابن أبي شيبة (٥/٥٦١).

(٦) أورده ابن عبد البر في «الاستيعاب» (١/٢٥٩).

اللَّهِ، أما إن وجده على العكس، يهرب من المساجد، ويألف المغارات والمزابيل، ويقصر في طاعة الله، أو يترك عبادته بأي دعوى من دعاوى المبطلين، فإنه شيطان من شياطين الإنس، وما صدر عنه من الخوارق فهو ضرب من السحر والشعوذة، فالسحر من استخراج الشياطين، للطافة جوهرهم، ودقة أفهامهم، ويوحون به إلى أوليائهم من شياطين الإنس، ويفضلون به النساء خصوصًا وقت الطمث.

وقد خرج في زمن الضحاك دجال من شياطين الإنس، يجعل الحصى يسبح بيده، تغريزًا للناس، أما هو عدو الله فلا يسبح لله، وحصلت منه أعاجيب عبت فيها بعقول الطغام في وقت تلك الفتنة، فلما صار الأمر إلى عبد الملك بن مروان أمر بقتله، فعجز السيف عن نفس رقبته، وراجع فيه الأمير عبد الملك، فضحك منه وقال: إنك لم تعتد التسمية عند قتل الرجال، فارجع إليه واذكر اسم الله عند ضربتك إياه، فإنك ستقتله - بإذن الله -، فلما رجع إليه وذكر اسم الله عند هزّه للسيف، صرخ الدجال، فما كانت إلا ضربة واحدة نسفت رأسه. وفي كتاب «الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان» فوائد فرائد، لا يستغني المسلم عن مراجعتها.

وقد أجمع المسلمون على أنه ليس في السحر ما يشبه معجزات الأنبياء، كإنزال الطوفان، أو الجراد، أو القمل والضفادع، وقلق البحر، وقلب العصا حية، وإحياء الموتى، وإنطاق العجماء، وأمثال ذلك من معجزات المرسلين؛ فهذا ونحوه مما يجب القطع بأنه لا يكون، ولا يفعله الله عند إرادة الساحر، فالفرق بين السحر والمعجزة هو أن السحر يوجد من الساحر وغيره من كل مشعوذ، وقد يكون جماعة يعرفونه ويمكنهم الإتيان به في وقت واحد، وأما المعجزة لا يمكن الله أحدًا أن يأتي بمثلها أو بمعارضتها، ثم إن الساحر لم يدع النبوة، فالذي يصدر منه متميز^(١) عن المعجزة؛ ذلك أن من شرط

(١) متميز: مختلف.

المعجزات اقترانها بدعوى النبوة، والتحدي بها - كما تقدم الكلام على طرف من ذلك -.

هذا وإن الساحر إذا اعتقد لفعله تأثيراً في روح الإنسان أو قوته أو غير ذلك - ممّا هو من خصائص الربوبية - فإنه يكفر، ويجب قتله بدون استتابة، وروى عن مالك وأبي حنيفة أنه لا تقبل توبته. وروى الحسن بن زياد عن أبي حنيفة أنه قال: يُقتل الساحر إذا علم أنه ساحر ولا يستتاب، ولا يقبل قوله: «إني أترك السحر وأتوب منه»، فإذا أقر أنه ساحر فقد حل دمه، وإن شهد شاهدان على أنه ساحر، أو وصفوه بصفة يُعلم بها أنه ساحر، قُتل بدون استتابة، وإن أقر بأنه سحر مرة واحدة، وترك السحر منذ زمان، قُبِلَ قوله ولم يقتل.

والمنصوص عن الإمام مالك، والشافعي، وأحمد بن حنبل، وأبي ثور، وإسحاق أن المسلم إذا سحر بنفسه بكلام يكون كفراً يقتل ولا يستتاب، ولا تقبل توبته، لأنه أمرٌ يَسْتَسِرُّ به - كالزندق - . وروى قتيل الساحر عن عمر، وعثمان، وابن عمر، وحفصة، وأبي موسى، وقيس بن سعد، وعن سبعة من مجتهدي التابعين، وإنما أوجبوا قتله ورفضوا منه دعوى التوبة، لجنايته على العقول والأجسام، فإن الجاني على الجسم يقتص منه بلا نزاع، فكيف إذا اجتمعت جنايته على العقل والجسم.

وقد جاءت الشريعة المطهرة بصيانة العقول، وحرمت الجناية عليها بأي مسكر أو مخدر أو مفتر، وأوجبت الحد في ذلك، فكيف بجناية السحر، - والعياذ بالله -.

وروى عن الشافعي: أن الساحر لا يقتل إلا إذا قتل بسحره، فإن لم يقتل سحره، يعزر بمقدار الضرر، وقد أبطله ابن العربي من وجهين قويين: أحدهما: أن حقيقة السحر: كلام مؤلف يعظّم به غير الله، وتنسب إليه المقادير والكائنات، وهذا كفرٌ بعينه.

ثانيهما: أن الله قد صرح في كتابه العزيز بأنه كفر، فقال: ﴿وَمَا

كَفَرُوا سُلَيْمَنُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ ﴿١٠٠﴾، حتى قال عن هاروت وماروت: ﴿وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ﴾ ﴿١٠١﴾.

وهذا تأكيد للبيان، ولا شك أن السحر لا يتم إلا مع الكفر والاستكبار، أو تعظيم الشيطان والاستخفاف بجناب الله.

واختلفوا: هل يُسأل الساحر حل السحر عن المسحور؟.

فروى البخاري جوازه عن سعيد بن المسيب، وإليه مال المزي والشعبي.

وقواعد الشرع تؤيد ذلك لرفع الضرر ودفع الأذى عن النفس.

وقوله سبحانه: ﴿فَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ﴾ ﴿١٠٢﴾.

هذا نص من الله على حقيقة السحر وسوء تأثيره، وليس مقصوراً على هذه التفرقة، وإنما ذكرها الله في معرض الذم للسحر، تخريجاً على الأغلب، لا تنصيصاً على الغاية، كما زعمه بعضهم مما هو مخالف للمحسوس.

ولا ينگر أن للسحر تأثيراً في القلوب، بالحب والبغض، والألفة والنفرة، وبإلقاء الشرور، حتى يحول بين المرء وقلبه بإدخال الآلام وعظيم الأسقام، وقد قال ﷺ لما حل سحره: «إن الله شفاني»^(١)، والشفاء لا يكون إلا برفع العلة وزوال المرض، فدل على أن له حقاً وحقيقة، فأضراره الحسية مقطوع بها بإخبار الله ورسوله على وجوده ووقوعه، وعلى هذا أهل الحل والعقد الذين ينعقد بهم الإجماع، ولا عبرة - مع اتفاقهم - بخلاف حثالة المعتزلة المخالفين للحق.

قال القرطبي: «وقد شاع السحر وذاع في سابق الزمان، وتكلم الناس فيه، ولم يظهر من الصحابة ولا من التابعين إنكار لأصله.

وروى سفيان عن أبي الأعور^(٢)، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال:

(١) قد تقدم في تخريج أحاديث السحر.

(٢) انظر «تفسير القرطبي» (٢/٢٧٦ - الرسالة). ووقع في «الاستذكار» لابن عبد البر (٢٥/٢٤٠): «عن أبي سعيد الأعور».

عُلم السحر في قرية من قرى مصر يقال لها «الفرما»، فمن كذب به فهو كافر، مكذب لله ورسوله، منكر لما علم مشاهدة وحياناً.
حتى قال القرطبي: وكل ذلك مدرك بالمشاهدة وإنكاره معاندة، وبالله التوفيق».

فعلم مما تقدم أن تنصيب الله على تفريق السحرة بين المرء وزوجه ليس للحصر ولا للقصر، وإنما ذكر الله هذه الصورة تنبيهاً على سائر الصور؛ لأن استكانة كل من الزوجين إلى صاحبه، وركونه إليه، ومودته الآخذة بشغاف قلبه، أمرٌ معروف لا جدال فيه، فإذا كان الساحر يبلغ به سحره إلى التفريق بينهما - على شدة المودة، وعظيم الاستكانة -؛ فإن شره يتفاقم في غير ذلك أضعافاً مضاعفة؛ ولكن الله ﷻ حمى جانب التوحيد وصان حوزة العقيدة من الريب والارتباك، موضحاً أن السحرة وغيرهم من كل دجال، ليس لهم تأثير في الكائنات دون إرادته وقضائه، فقال سبحانه: ﴿وَمَا هُمْ بِضَاكِرِينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ﴾. أي أنهم مهما برعوا في السحر، فإنه ليس لهم قوة غيبية وراء الأسباب التي يتعاطونها، وإنما هم يفعلون بها ما يوهمون الناس أنهم فوق استعداد البشر، وفوق ما منحوا من القوى والقدر، فالله ينفي هذا الإيهام الذي يضللون به، ويثبت أن ما يجري على أيديهم من أضرار فإنما هو بإذن الله الذي ربط الأسباب بالمسببات، وجعل لكل شيء سبباً، وأن الله إن شاء عصمة المسحور من الساحر نجاه من ضرره، ووقاه منه بعنايته ﷻ، وإن شاء أنزال الضرر به - عقوبة أو حكمة - خلى بين المسحور والساحر، وجعل السبب يؤثر في المسبب بخلقه سبحانه وإيجاده، لا بقوة الساحر ولا بفعله ولا بتأثيره، ففي هذه الجملة من الآية فائدتان:

إحداهما: إطلاق الضرر دون قصره على التفريق بين المرء وزوجه؛ لأن مضار السحر كثيرة.

ثانيهما: الحكم التوحيدي الذي هو المقصد الأول من مقاصد الدين، فإن القرآن لا يترك بيانه عند أدنى حاجة، بل يعيده ويكرره لتركيز التعلق بالله في كل شيء، وأنه هو المؤثر وحده في الكائنات، دقيقتها وجليلها، فليعتمدوا عليه، ويتوكلوا عليه، ويستعينوا به، ويستعيذوا به، دون ما سواه، ولا يخافوا من غيره أبدًا، ويستيقنوا أن سحر الساحر مهما عظم، وصنعة الصانع مهما تضخمت وصارت خطيرة، فإنهما لا يضران أحدًا بذاتهما، أو بإرادة فاعلهما قطعًا، حتى يشاء الله إنزال الضرر به، وحصول البلاء عليه.

فصانعو القنابل الذرية والهيدروجينية والصواريخ ومالكوها؛ لا يقدرون على أكثر من استعمالها، والقذف بها، أو الحذق بالإصابة فقط، أما سريان مفعولهما من الفتك والإهلاك؛ فهذا مقيد بمشيئة الله، الذي ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، فهو الذي يهب المخلوق القدرة، ويزوده بالفكر على الإبداع والاختراع، ويسخر له الماديات، ويعمق تفكيره في صنعتها وتكييفها، ويخلق فيه الإرادة على استعمالها، ثم إنه يقضي بفسلها وفساد مفعولها أو بنجاحها وإضرار قوم آخرين، فهو ﷻ واهب القدرة والإرادة للمخلوقين، وهو الذي يسلط بعضهم على بعض حسبما تقتضيه حكمته الكونية، ثم هو الذي يشاء ثانيًا أن يعزّ الظالم المعتدي على المظلوم المعتدى عليه، أو يقمع المعتدي الباغي وينصر المظلوم المعتدى عليه، حسب مشيئته سبحانه، لا حسب مشيئة هذا أو ذاك.

فمن أكبر دعائم العقيدة الإسلامية صحة الإيمان بالقضاء والقدر، وقوته في القلوب، وبسبب قوة إيمان المسلمين بذلك هانت أمامهم عظماء الأمور ولم يبالوا بأي قوة، ولم يُرهبهم أي طاغوت، ولم يُخفهم أي ساحر؛ لقوة اعتمادهم على الله الذي بيده مقاليد كل شيء، وأما من ضعف إيمانه بالله وبقضائه وقدره، فإنه يكون ألعوبةً للدجاجة والسحرة وكل مشعوذ، وذلك لضعف جنانه بسبب ضعف

إيمانه، أو عدم إيقانه.

فالمسلم المؤمن يجبُ عليه أن يكون قوي الإيمان بالله، جازماً حقاً أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه، ويعالج أقدار الله بضدها من أقداره الأخرى التي أوجب الله مقاومتها به دون استسلام.

وقوله سبحانه: ﴿وَيَنْعَلُونَ مَا يَصُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ﴾، أما كونه يضرهم؛ فلأنه سبب في الإضرار بالناس، وهو محرم يعاقب الله عليه في الآخرة، وقد يعجل العقوبة في الدنيا، أو يجمع للمضر بالناس بين عقوبات الدنيا والآخرة، زد على هذا أن من عرفه الناس بالإيذاء يمقتونه، ويكونون عليه أعداء. فقد أثبت الله الضرر في تعلم السحر وتعاطيه، ونفي منه المنفعة بقوله سبحانه: ﴿وَلَا يَنْفَعُهُمْ﴾، وذلك أن بعض المضار - وإن كانت ضارةً من جهة - يكون فيها نفعٌ من جهة أخرى، بخلاف السحر - على اختلاف ضروبه -؛ فإنه ضرر بلا نفع، فمضرته ثابتة، ونفعه منتفٍ، فما أروع البلاغة في كلام الله بهذه الجملة القصيرة التي احتوت على نفي واجب في قانون البلاغة لا بد منه!

وصدق الله - ﴿وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا﴾ [النساء] -؛ فإننا نرى المتعاطين للسحر - بجميع صنوفه - من أفقر الناس وأحقر الناس^(١)، ولو أن المغفلين الذين يراجعونهم لالتماس المنافع لأنفسهم، أو إيقاع الضرر بأعدائهم، أقول: لو أنهم نظروا في حالهم نظرة عقلية صحيحة، لعرفوا أن فاقد الشيء لا يعطيه، وأن الشقي في نفسه لا يهبُ السعادة لغيره، وأنه لو كان يقدر على إنزال ضرر بأحد، لَنَفَعَ نفسه ليسعد بشقاء من يضره، أو يَنَعِمَ ببؤس من يضره، ولكنها الجهالة العمياء التي حلت بالدهماء لحرمان قلوبهم من نور وحي الله، فكانت مظلمة بأنواع الخرافات، ويسيرها الطمع الأعمى بدون بصيرة ولا جدوى.

(١) يقصد المؤلف ﷺ بيان عجز السحرة وضعفهم المستفاد من قوله تعالى: ﴿وَمَا هُمْ بِصَاغِرِينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ﴾.

وقوله ﷻ: ﴿وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلْقٍ﴾ يعني: وقد علم اليهود الذين فضلوا السحر - سحر الشياطين -، على وحي رب العالمين، واشتروه بضياع أنفسهم - حيث أضاعوا بسببه وحي الله - أن خطتهم في هذا الاختيار الخسيس هي خطة المفلس من الله، خطة المفلس الذي ليس له في الآخرة من نصيب، فالخلاق هو النصيب من الخير، فالله أخبرنا عن اليهود أنهم أضاعوا نصيبهم في الآخرة، وارتضوا بالإفلاس فيها، لما اختاروا سحر الشياطين طمعاً في حطام الدنيا، ونبذوا وحي الله على علم منهم، ليس عن جهل ولا تفضيل، وإنما هو اختيار للضلالة، ليفسدوا على الناس دنياهم بأنواع السحر، ويلعبوا عليهم ويبتزوا أموالهم، وهم يعلمون أن التوراة حرمت عليهم السحر - علماً وعملاً وتعليماً -، وجعلته كعبادة الأوثان، وشددت العقوبة على فاعله، وعلى متبعي الجن والشياطين، ولكنهم كفروا على علم منهم.

وقوله ﷻ: ﴿وَلَيْسَ مَا شَكَّرُوا بِهِ أَنْفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ﴾، «بئس» من حروف المبالغة في الذم لسوء حالهم ومآلهم؛ لأنهم باعوا أنفسهم بالعذاب المتنوع في الدنيا، وبنيران الجحيم في الدار الآخرة، إنهم - والعياذ بالله - باعوا الدين والرسالة التي أورثهم الله من أنبيائهم، والتي بها مناط عزهم، وتحقيق شخصيتهم في الحياة بين الأمم؛ إذ لا قيمة لهم بتاتاً إذا تجردوا من رسالة الله، وشردوا عن صراطه، ونبذوا وحيه، واطرحوا دينه، فقد تفتخر عليهم أصغر أمة - أو أحقر أمة - متفوقةً بقوتها، أو بحضارتها وتستعلي عليهم، بخلاف ما لو كانوا للرسالة حاملين، وبدين الله زاحفين؛ فبئست هذه البيعة التي باعوا بها رسالة الله ودينه القويم، بسحر الشياطين، لقد هبطوا بأنفسهم من أعلى طود شامخ، إلى أسفل سافلين، وقد عملوا هذا وارتضوه عن علم، ولكن الله نفى عنهم العلم أخيراً، مع إثباته لهم أولاً، وذلك أن العلم علمان:

أما العلم الأول: فهو علم تفصيلي روحي متمكن من النفس، له سلطان على توجيه إرادتها وتحريكها إلى الأعمال الطيبة، وتهذيب فطرتها، وكبح جماحها، وتسييرها إلى الله وفق شرعه، فهذا هو العلم الذي فقده بنو إسرائيل، ونعى الله عليهم في ختام هذه الآية الكريمة.

وأما العلم الثاني: فهو علم إجمالي خيالي مادي، لا روحانية فيه، يلوح في ذهن صاحبه عندما يُعرض عليه شيء أو سؤال، فهو علم يدرك به حقائق الأشياء عند الحاجة، لكنه ليس روحياً متشبعاً بتقوى الله وخشيته ليعمر الضمير، بل هو على العكس، علم يعرف صاحبه به الخير والشر، لكن عندما يصطدم مع أغراض نفسه وشهواتها يكون وبالاً عليها؛ لأنه يعين على التأويل والتحريف حسب مطامع النفوس. فهذا هو العلم الذي أثبتته الله لبني إسرائيل بقوله: ﴿وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلْقٍ﴾.

والعلم الأول الروحي النافع، هو الذي نفاه عنهم في آخر الآية بقوله: ﴿لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ﴾، و«لو» حرف امتناع لامتناع، فالعلم المنفي عنهم هو العلم الذي ليس له سلطان على النفوس، ولا منفذ إلى الإرادة، ولذا كانوا يحرفون الكلم عن مواضعه، ونسوا حظاً مما ذكروا به، وكانوا يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت بالتأويلات الفاسدة والتخصيصات التي ما أنزل الله بها من سلطان، وهذا العلم العديم النفع، والذي فيه مجلبة للضرر كثيراً ما يحمله كثير من أدعياء العلم عندنا، بحيث تميعوا فكانوا عن صلاتهم ساهين، ولحرمات الله غير معظمين، وكانت فتاويهم مضطربةً حسبما يسنح لهم وقت كتابتها، من خيالات أو منافع.

وقد ذكر الإمام محمد عبده أمثلةً من هؤلاء العلماء، لهم أقبح التأثير في إفساد العامة، باستباحة المحظور والإقدام على شهادة الزور بمجرد تظلم الخصم وصيحاته، وهو لو يسمعُ تظلم الطرف

الآخر لعض على يديه بما جنى، حتى ذكر رجالاً صالحين يفترون بما يسمعون من أهازيج^(١) الخصم، ولا يذكرون أن إخوة يوسف رموه في البئر على أبشع وحشية، ثم جاؤوا أباهم عشاء يبكون!.

إن الذي يراقب الله لا يجرؤ على مخالفة شيء من أمره أو ارتكاب أدنى شيء من نواهيه، استعظماً لجنابه، ووقوفاً عند حدوده، واستشعاراً لمحاسبته وعقابه في يوم لا ريب فيه، بل خوفاً من عقوباته العاجلة وبطشه الشديد، وحياءً من اطلاعه سبحانه على مخالفته بالغيب، وأن ما وقع فيه بعض العلماء أو أكثرهم في أمصار المسلمين هو ناشئ من عدم تصور ذلك، فعدم تصور عظمة جناب الله وهيمنته على الخلق واطلاعه على خفايا النفوس ووساوسها، وعدم استشعار مشاهد يوم القيامة وأحوالها هو السبب في غفلة القلوب، ونقص الإيمان، وكون العلم لا ينفع صاحبه - والعياذ بالله -؛ بل يحصل بسبب ذلك قسوة القلوب، ولهذا يحصل التشابه بين أعمال أكثر علماء أمصار المسلمين وبين علماء بني إسرائيل، فلينتبه المسلم المؤمن لتحصيل أي نصيب من العلم الروحي الذي يكسبه خشية الله، ويوقفه عند حدوده، ويجعل شخصيته شخصية مسلمة متميزة عما سواها من الذين بدلوا قولاً غير الذي قيل لهم، وإلا فما قيمته إذا لم يحصل إلا على مجرد الاسم؟!

 وقوله سبحانه: ﴿وَلَوْ أَنَّهُمْ ءَامَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ لَّوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ﴾ (١٠٣) :

يعني لو أنهم ﴿ءَامَنُوا﴾ بكتابهم الذي يهديهم إلى الإيمان بمحمد ﷺ وما جاء به، ﴿وَاتَّقَوْا﴾ ربهم حق تقاته في أخذ التوراة بقوة، وعدم الجناية عليها بالتأويلات، لتركوا السحر الخادع الذي هو من نزغات الشياطين، والتزموا الوحي المنزل عليهم من ربهم، والذي يصدق

الوحي الأخير المنزل على محمد ﷺ كانت مثوبةً من عند الله، أي ثوابه العظيم لهم على الإيمان الصحيح، والعمل الصالح خيرًا لهم مما اختاروه من شرور السحر وكفره، وافترائهم على الله بنسبتهم السحر إلى سليمان عليه السلام؛ فإن جريمتهم عظيم وزرها، متراكم شرها، لجمعها بين الكفر والافتراء على الله، ممّا لا يصدر من أي عالم فاهم للعلم الصحيح - كما قدمنا -.

فلقد باعوا أنفسهم بأخس بيعة، صفقوها من أخسر الصفقات، ولو أنهم عكسوا الأمر لنالوا المثوبة من الله التي هي خير مما يحصلون عليه من حطام الدنيا، الذي يكون سببًا لتسعير نار جهنم عليهم بما عملوا ﴿لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ﴾؛ فإنهم في جميع ما هم عليه من أنواع السحر والأباطيل وزعمهم أنها ترجع إلى الكتاب بضروب من التأويلات الفاسدة، واتباع الظنون والتقليد الأعمى: ليسوا على شيء من العلم الصحيح، فالله يكرر نفي العلم الصحيح عنهم، مع أنهم عندهم علم لا ينتفعون به، جعله الله كالعدم؛ لأن العلم الذي لا يجعل صاحبه يعظم حرمة الله، ولا يوقفه عند حدوده، ولا يجعله ملتزمًا لخشيته ومراقبته، بحيث يكون له سلطان على القلب والجوارح يوجهها به إلى الله، قولًا وقصدًا وعملاً؛ فالعلم الذي لا يسلك بهم هذا السبيل يكون وجوده كالعدم، ويحل محلّه علمٌ مادي لا روح فيه، ويزين لهم استباحة المحرمات، والافتراء على الله، وأكل أموال الناس بالباطل من الربا، والرشوة، وبيع الضمير بالفتيا التي تناسب حال المستفتي، وتُرضي أنانيته، وتشبع شهوته، ويوهمهم أن السحر الذي يتعاطون نافع غير ضار، أو أن ضرره يكون موجهًا إلى غير اليهود... ونحو ذلك مما تجره التصورات الفاسدة الناشئة من العلم المادي البعيد عن الله وعن وحيه.

قال الإمام محمد عبده رحمه الله: «وإننا نرى كثيرًا من الحرمات قد انتهكت في المسلمين بمثل تلك التأويلات؛ حتى جوّز بعض

المشتغلين بالفقه هدم ركن من أعظم أركان الإسلام بالحيلة، وهو ركن الزكاة الذي يحاربُ تاركوه شرعًا، وترى هذه الحيل قد أثرت في الأمة أسوأ التأثير، فقلما يوجد فينا غني يؤدي الزكاة، ولا يعتقد المتمسك بالدين - من هؤلاء الأغنياء - أنه متعرض لمقت الله وعقوبته، وأنه قد فسق عن أمر ربه؛ لأنه يمنع الزكاة بحيلة يسميها شرعية، وقد أخذها عن يسمون فقهاء، ويفتخرون أنهم ورثة الأنبياء، ثم إن الحيل على التزوير وأكل أموال الناس بالباطل لها في بعض الكتب وأدمغة أهل العمائم مجال».

وما ذكره الإمام محمد عبده وعلق عليه تلميذه الطيب صاحب «المنار» شيء معروف لا يزيد إلا أقل اليسير منه، كتحذير لأصحابنا من مشابهة أهل الكتاب، خصوصًا في السحر والشعوذة وتأويل النصوص حسب الأهواء أو حسب مرضاة الأغنياء والحكام.

وقد تجلّت لنا في الآية (١٠٢) حقيقة السحر الذي لا يجوز إنكارها - ولو لم يكشف العلم الحديث عن كنهها -؛ فإنه قد شاع في هذا الزمان ما يسمى «التنويم المغناطيسي»، ولم يكشف العلم حقيقته وما فيه من العجائب، إذ كيف يتصل فكرٌ بفكر، وكيف يتلقى عن الآخر كأنه ينقل من صحيفة؟ وكيف تسيطر إرادة على إرادة؟.

وكذلك علم «تحضير الأرواح» بتسمية الغربيين، ومع هذا لم يُنكر لأنه غربي، ويُنكر السحر المنصوص في القرآن، مع أن ما يسميه الغربيون «تحضير الأرواح» يسمى عندنا: «علم التعزيم»، وهو تحضير الجن، لكن لما كان الغربيون لا يؤمنون بالجن، سمّوا هذه القوة وهذا العلم بهذا الاسم الذي اختاروه ورؤّجوه، ولا يبعد أن يكون التنويم المغناطيسي فيه تخاطب للشياطين من قرناء بني آدم، وأن قرين كل شخص يعبر عنه ويخبر عنه، ولكن ما دام الغربيون لا يؤمنون بالجن ولا بالشياطين؛ فلن يغيروا هذه الأسماء أو يعترفوا بما عداها.

وكذلك أفرأخهم مَن تتلمذ على أيديهم، أو تقبَّل ما يصدر عنهم كقضية مسلَّمة، فإنهم لا يؤمنون بالملائكة ولا بالجن ولا بالشياطين، ولا يمكن إقناعهم أبدًا حتى يقتنع أساتذتهم أو أسيادهم من ملاحظة الغرب والشرق.

ولا شك أن مَن لم يؤمن بالملائكة إجمالًا وتفصيلًا أنه كافر مهما ادعى الإيمان بالله؛ لأن المؤمن بالله يجب عليه أن يؤمن بملائكته، دون البحث عن كنههم، وكذلك من لم يؤمن بالجن والشياطين، فإنه كافر مهما ادعى الإيمان بالله؛ لأن المؤمن بالله يجب عليه أن يؤمن بجميع ما ورد من الله في وحيه المبارك من الجن والشياطين.

أما الذي لا يؤمن بهم حتى يؤمن بهم أسياده من الغرب، فهذا لا شك في كفره، مهما قال أو عمل؛ لأن المكذَّب بحرف واحد من القرآن كافر، فكيف بالتكذيب بالجن وأبيهم إبليس وبالشياطين إجمالًا؟.

والحاصل أن ما ورد في هذه الآية من ذكر السحر والشياطين وهاروت وماروت، يجبُ الإيمان به دون البحث في كنهه، وأن من لم يؤمن به لأن العلم لم يُسلَّم به فهذا كافر، ويردُّ عليه إیرادات من كون أشياء مسلمًا بها في الغرب دون أن يكتشفها العلم ويعطي؛ كلمته كالتنويم المغناطيسي وما يسمونه «تحضير الأرواح»، مما هو تحضير للجن والقرناء من الشياطين بلا جدال، وستضطركم الحقيقة إلى الاعتراف بذلك. لهذا شطر من مهمات الآية (١٠٢).

والشطر الثاني: يخبر عن خسة اليهود، وخبث نفوسهم، وسوء طباعهم، أنهم لما كفروا بالقرآن ونبذوه وراء ظهورهم لم يؤمنوا بالتوراة، بل نبذوها كما نبذوا القرآن، واتبعوا ما تتلوه شياطين الجن والإنس من السحر الذي نسبوه إلى سليمان إفكًا وزورًا، وأن الله برّأ نبيه سليمان من السحر؛ لأنه كُفر، ومن أوضاع الشياطين إخوان

اليهود، فهم الذين تقبلوا عنهم السحر، ونبذوا كتاب الله، متبعين السحر الذي هو كفر وضرر لا نفع فيه، كما قرر الله ﷻ.

وعلى المهزومين هزيمة عقلية ألا يتمادوا في مكابرتهم، فينكروا السحر ونحوه من القوى الخفية، لمجرد أن العلم لم يكتشفها، أو أن أسيادهم من ملاحدة الغرب والشرق لم يعترفوا بها، وأن يعلموا أن إنكار ما جاء به القرآن كفر، ولا ينتفع صاحبه بدعوى الإيمان بالله وهو مكذب بما جاء عن الله.

وقوله سبحانه: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَقُولُوا رَاعِنَا وَقُولُوا أَنْظِرْنَا وَاسْمَعُوا وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ (١٠٤):

ينادي الله عباده المؤمنين بنداء الكرامة، ولقب التشريف لتفتح قلوبهم، وليستحثهم على سرعة الانقياد والقبول، وفي هذا النداء نهي للمؤمنين عن مشابهة اليهود - حتى في الدعاء لله سبحانه -، ليقطع الالتقاء معهم حتى في ألفاظ دعائه ﷻ، وليتميز المؤمنون في دعاء الله بأسلوب خاص لا يشابههم فيه غيرهم.

وقد كانت اليهود تقول في دعائها لله: «راعنا» من الرعاية، فنهانا الله عن مشابهتهم، وقال: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَقُولُوا رَاعِنَا وَقُولُوا أَنْظِرْنَا وَاسْمَعُوا﴾؛ وذلك أن اليهود - عليهم لعائن الله - لا يخلو كلامهم من الدس والغش والتليس؛ ليقعوا المسلمين في الشر من حيث لا يدركون، فقد قيل: إن سفهاء اليهود يُميلون ألسنتهم في النطق بهذا الدعاء وهم يوجهونه للنبي ﷺ، حتى يؤدي معنى آخر مشتقاً من الرعونة؛ لأنهم يخشون أن يشتموا النبي ﷺ شتماً صريحاً وجهاً لوجه، فيحتالون على سبه من هذا الطريق الغامض الذي لا يُحس به، والذي لا يصدر إلا من سفاهة، ومن ثم جاء النهي الصريح للمؤمنين عن استعمال اللفظ الذي يتخذه اليهود ذريعةً للشتم أو السخرية، وأمرهم الله أن يستبدلوا هذه اللفظة بلفظة مرادفة لها في المعنى، لا

يقدر اليهود على تحريفها حسبما يريدون من إيذاء محمد ﷺ، ليفوتوا على اليهود غرضهم الدنيء الحقير، ولا يجعلوا لهم مجالاً في سواه.

ثم يأمر الله المؤمنين بالسمع وهو الطاعة قائلاً: ﴿وَأَسْمَعُوا﴾، لأن من لم يحقق الاستماع بالطاعة والانقياد لم يكن سامعاً^(١)؛ بل هو من الذين ﴿قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ﴾ [الأنفال]. ثم يحذر الله المؤمنين من مصير الكافرين، مخبراً عباده أن للكافرين عذاباً أليماً موجعاً، بالغاً في الإيلام أبشع صفاته وأقساها، وذلك تحذيراً للمؤمنين من تقليدهم واستحسان أي شيء من عاداتهم وسننهم التي يتوارثونها، والتي تتجدد مع زيادة كفرهم وبدعتهم وافترائهم على الله، وألاً يلتقي المسلم المؤمن بهم ومعهم في أي مورد أو مصدر؛ لأن من تشبه بقوم فهو منهم - كما نص على ذلك الصادق المصدوق ﷺ -، ولأنه لا يتشبه أحد بهم في الظاهر إلّا بعد ما يلتقي معهم في الباطن، من حبههم أو الركون إليهم، أو حب شيء من طرائقهم التي ييئون الدعايات في تحسينها على أيدي عملائهم، فالله سبحانه يذكر المؤمنين بمصير الكفار المحتوم من العذاب الأليم؛ ليبتعد عنهم حتى لا يصيبه كفل من عذابهم والعياذ بالله.

فوائد من قوله سبحانه: ﴿يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَقُولُوا رَاعِنَا وَقُولُوا آنظَرْنَا﴾.

أحدها: أن الله سبحانه اختص أمة الإجابة المحمدية بنداء الكرامة، ولقب التشريف في ثمانية وثمانين موضعاً في القرآن تكريماً لهم وتشريفاً، وحثاً لهم على المسارعة بالامتثال، ولم يخاطب اليهود في التوراة إلّا بنداء المسكنة؛ لتكون عاقبتهم المضروبة عليهم، وأما هذه الأمة فموجب ندائها بالإيمان يستلزم الأمان من العذاب، فلله الحمد والمنة.

(١) فلاستماع هنا معناه: الاستجابة.

ثانيها: كلمة ﴿رَاعِنَا﴾ مفاعلة من الرعي بين اثنين، فكان هذا اللفظ موهم للمساواة بين المخاطبين كأنهم قالوا: أرعنا سمعك لنرعيك أسماعنا، فنهاهم الله عنه لأجل ذلك - أيضًا -؛ ففي قول: ﴿رَاعِنَا﴾ خطأ؛ لأنه يشعر بالاستعلاء، كأنه يقول: «راع كلامي ولا تغفل عنه ولا تشتغل بغيره»، وهذا من أوضح الفروق بين هاتين الكلمتين المترادفتين التي مُنِعْنَا في أحدهما وأمرنا بالأخرى وهما: ﴿رَاعِنَا﴾، و﴿أَنْظُرْنَا﴾.

ثالثها: أن كلمة «راعنا» على وزن «عاطنا» من المعاطاة، و«رامنا» من المراماة، ثم أنهم قلبوا هذه النون إلى النون الأصلية، وجعلوها كلمةً مشتقة من الرعونة التي هي الحمق، فالرَّاعِنُ اسم فاعل من الرعونة، كأنهم أرادوا به المصدر فيكون قولهم: «راعنا» أي: فعلت رُعونةً، ويحتمل أنهم أرادوا به: صرت راعنًا، أي: صرت ذا رعونة، فحقًا لما قصد اليهود هذه الوجوه الفاسدة نهى الله المسلمين عن استعمال هذه الكلمة.

وقال قُطْرُب: هذه الكلمة - وإن كانت صحيحة -؛ فإن أهل الحجاز لا يستعملونها إلا عند الهزء والسخرية، فلا جرم أن منع الله منها.

رابعها: أن المسلمين كانوا إذا تلا عليهم رسول الله ﷺ شيئًا من العلم قالوا: «راعنا يا رسول الله» - أي: تمهل -، وكان عند اليهود بالعبرانية كلمة تشبهها تحمل السب فاستعملوها، وهي: «راعنا وراعيانا»، فنهى الله المؤمنين عن استعمال هذه الكلمة للالتباس.

ويدل على هذا قوله سبحانه عن اليهود في سورة «النساء»: ﴿وَأَسْمِعْ غَيْرَ مُسْمِعٍ وَرَاعِنًا لَيًّا بِأَلْسِنِهِمْ وَطَعْنًا فِي الدِّينِ﴾ [النساء: ٤٦]، يقصدون بكلمة «راعنا»: «اسمع - لا سمعت -»، وفي الحقيقة أن خبثهم عميق.

خامسها: قوله تعالى: ﴿وَقُولُوا أَنْظِرْنَا﴾ فيه وجوه:

الأول: أنه من نَظَرَه - أي انتظره -، كما قال تعالى عن المنافقين:

﴿أَنْظِرُونَا نَقْنِيسَ مِنْ ثَوْرِكُمْ﴾ [الحديد: ١٣]، فأمرهم سبحانه أن يسألوه الإمهال لينقلوا عنه، فلا يحتاجون إلى الاستعادة.

فإن قيل: هل كان النبي ﷺ يعجل عليهم حتى يقولوا هذا؟!
فالجواب من وجهين:

أحدهما: أن هذه اللفظة قد تقال في خلال الكلام، وإن لم يكن فيه عجلةٌ تُحوِّجُ إلى ذلك، كقول الرجل في خلال حديثه: اسمع أو سمعت.
ثانيهما: أنهم فسروا قوله سبحانه: ﴿لَا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ﴾ (١٦) [القيامة]، أنه ﷺ كان يعجلُ قول ما يلقيه إليه جبريل، حرصاً على تحصيل الوحي وأخذ القرآن، ف قيل له: ﴿لَا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ﴾، فلا يبعد أن يعجل فيما يحدث به أصحابه من أمر الدين، حرصاً على تعجيل إفهامهم، فكانوا يسألونه في تلك الحال الإمهال فيما يخاطبهم به حتى يفهموه.

والثاني: أن «انظرنا» معناه: انظر إلينا، إلا أنه حذف حرف «إلى» كما في قوله: ﴿وَاخْتَارَ مُوسَى قَوْمَهُ﴾ [الأعراف: ١٥٥]، والمعنى: من قومه، والمقصود أن المعلم إذا نظر إلى المتعلم كان إirاده للكلام على طريقة الإفهام والتعريف أظهر وأقوى.
والثالث: أن أبي بن كعب قرأ «أنظرنا»، من النَّظَرَةِ، أي: أمهلنا. والله أعلم.

سادسها: إنما كان عدم الإصغاء بكل احترام لما يقوله النبي ﷺ كفرةً لأنه يتكلم عن الله سبحانه، والسعادة لمن يسمع ويعقل ويأخذ ما يؤمر به بالأدب، ويسأل عما لا يفهمه بالأدب، ومن فاتته هذه السعادة نال الشقاء السرمدى الذي لا مثيل له - والعياذ بالله -.

فمخاطبة محمد ﷺ مخاطبة الأكفَاء والنظرَاء، مجاوزة للكفر، ومعنى هذه المجاوزة: أن سوء الأدب الذي حكاه الله عن اليهود في سورة «النساء» بقوله: ﴿مِنَ الَّذِينَ هَادُوا يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَاسْمَعْ

غَيْرَ مُسْمِعٍ وَرَاعِنَا لَيْئًا بِأَلْسِنَتِهِمْ وَطَعَنَّا فِي الدِّينِ وَلَوْ أَنَّهُمْ قَالُوا سُبْحَنَا وَأَطَعْنَا وَأَسْمَعَ وَأَنْظَرْنَا لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَقْوَمَ وَلَكِنْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿٤٦﴾ [النساء]، فمثل هذه الألفاظ التي توعد الله اليهود عليها، وحكم بكفرهم بسببها إذا صدرت من المؤمنين بغير قصد حسن وتأويل صحيح، فإنها خارجة عن حدود الأدب الواجب أمام النبي ﷺ، وورثته من العلماء العاملين الصادقين، فإذا شابها شيء من الاستهزاء ونحوه، صارت كفرًا.

سابعها: لا شك أن من يعامل أستاذه ومرشده معاملة المساواة في القول والعمل يقل اهتمامه له، وتزول هيئته من نفسه حتى تقل استفادته منه، أو يكون محرومًا من علمه؛ لأن المدار في التربية الدراسية على الاحترام وحسن التآسي والقُدوة، وأي شخص تراه في المعلومات مثلك أو أقل، فإنك لا ترتضيه إمامًا وقُدوة، أما من رأيتك فوقك في العلم والكمال، فإنك ترغب في إمامته وأخذ العلم عنه، وحينئذ لا بد من احترامه، فكيف إذا كان المعلم سيد المرسلين ﷺ؟ ولذلك نهى الله الصحابة عن التكلم بلفظة «راعنا» إجلالًا لمقام النبوة، لئلا يجزّهم الأنس به والطمع بكرم أخلاقه إلى تعدي حدود الأدب الواجب معه، الذي لا تكمل التربية إلا بكماله، كما نهاهم فوق ذلك عن رفع أصواتهم فوق صوته الشريف، والجهر له بالقول كجهر بعضهم لبعض، محذرًا لهم من حبوط أعمالهم - والعياذ بالله -.

ثامنها: ينبغي للمسلمين المؤمنين أن يرتعوا في رياض الجنة التي هي جِلَقُ الذكر، ويجب عليهم الإنصات؛ خصوصًا لاستماع القرآن، ولكتب الأحاديث الصحيحة التي هي الوحي الثاني مما أوتي محمد ﷺ، ويشعر لهم حسن الأدب والخشوع والبكاء والتباكي، وإجلال حامل العلم القائم برسالة الله، والموزع لهداية الله؛ فإنه هو الذي من ورثة الأنبياء عامة، وورثة المصطفى ﷺ خاصة، وليس كل عالم يُحسب من ورثة الأنبياء خصوصًا المعطل لرسالة الله، الذي لا يتجول لنشر الدين ذات اليمين وذات الشمال في سبيل الله لا يريد لقبًا ولا

وظيفة، وإن سنحت له وظيفة يستعين بها على أداء واجب الله، ولا تُخرسه عن الصراحة بملة إبراهيم، فليس فيها عيب ولا بأس.

قال الإمام محمد عبده: «إنهم يَلْغُطُونَ»^(١) في مجالس القرآن، فلا يستمعون ولا يُنصِتُونَ، ومن أنصت فإنما لأجل الطرب بالصوت، والالتذاذ بتوقيع نغمات القارئ، وإنهم ليقولون في استحسان ذلك ما يقولونه في مجالس الغناء، ويهتزون للتلاوة، ويصوتون بأصوات مخصوصة، كما يفعلون عند سماع الغناء بلا فرق اهـ. وذلك لأن أدمغتهم قد ألفت الغناء.

📖 وقوله سبحانه: ﴿مَا يَوْذُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَلَا الْمُشْرِكِينَ أَنْ يُنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ خَيْرٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَاللَّهُ يَخْنُصُ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ﴾^(١٠٥):

يكشف الله سبحانه في هذه الآية للمسلمين المؤمنين عما تُكنُّهُ صدور اليهود وأذئابهم من المشركين - على اختلاف أنواعهم - من الشر والمعاداة، وما تحمله قلوبهم من الحقد والحسد والغيظ، بحيث ما يودُّون أن ينزل الله على المسلمين أي خير - سواء كان هدايةً، أو كان نصرًا، أو مغنمًا -؛ فهم حريصون على الوقوف في وجه ذلك، والحيلولة بينه وبين المسلمين.

ومن عظيم رحمة الله بنا تشخيصه لأعدائنا^(٢)، كي نحذر منهم ولا نطمع بهم خيرًا، أو نرجو منهم خيرًا، فإنه سبحانه في كل موقع يذكر مكر اليهود بنا، أو حسدهم لنا، أو طمعهم في إضلالنا، أو شدة عداوتهم لنا، فإنه يقرن معهم المشركين على الإطلاق، ليعم جميع أنواع المشركين، حيث إنهم كلهم من نتاج اليهود قديمًا وحديثًا.

(١) يَلْغُطُونَ: يتكلمون بصوت مرتفع.

(٢) أي: إظهاره لحقيقتهم وأعمالهم.

فالمشركون - بشتى أنواعهم قديمًا وحديثًا - لا يكفون عن عدائهم للمسلمين والمكر بهم، آخذين بخلق وتوجيهات أسيادهم اليهود، ولكن معاداتهم هذه هي معاداة الله سبحانه، ومن كان معاديًا لله فلا بد من خذلانه، ولذا قال سبحانه: ﴿وَاللَّهُ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَن يَشَاءُ﴾.

فمشيئته سبحانه هي النافذة لا مشيئة غيره، فقد اختص بني إسماعيل على يد نبيهم محمد ﷺ رغماً على بني إسرائيل وأذئابهم من كل مشرك في ماضي الزمان وحاضره.

لذا فإنه يجب على المسلمين أن يشكروا الله على هذه النعمة التي خصهم بها شكرًا عمليًا، وذلك بالقيام بهذه الرسالة وتوزيع أنوار الهداية المحمدية؛ ليكونوا أمناء لله على رسالة محمد ﷺ، ويسدوا الطريق على غيرهم، وذلك بالاحتراز من مكر اليهود وأذئابهم من المشركين، وعدم التخلق بأخلاقهم، وعدم السير في مخططاتهم، وأن يلتزموا كل الالتزام بمنهج الله ﷻ، ليتم الله لهم فضله، وينجز لهم وعده، والله ذو الفضل العظيم، وفي ذلك إشعار بعظم الخير الذي حبانا الله إياه، وأي خير ونعمة أعظم من نعمة النبوة والرسالة؟! وأي خير ونعمة أعظم من نعمة الإيمان والدعوة إليه؟!

وقوله تعالى: ﴿مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِّنْهَا أَوْ مِثْلَهَا أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۝١٠٦ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا لَكُمْ مِّنْ ذُوْنِ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ ۝١٠٧﴾.

لقد أقام اليهود - عليهم لعائن الله - حملات عنيفة مركزة ضد الإسلام والمسلمين، متخذين من نسخ بعض الآيات والأحكام ذريعة للطعن في ذات الله، زاعمين أن النسخ منافٍ لعلم الله مستلزم للبداء^(١)، وعلى هذا فإن محمدًا ﷺ لا يتلقى من الله ما دام يحصل

(١) البداء: ظهور الشيء بعد خفائه.

لبعض أوامره النسخ، وقد روجوا هذا على المغفلين من المسلمين، كما روجوه عند الكافرين من المشركين ليعمّقوا كفرهم بمحمد ﷺ، ويبعدوهم عنه غاية الإبعاد.

واشتدت هذه الحملة عند تحويل القبلة، وتولى كبرها وتشويه محاسن التحويل جماعة من اليهود، فأوغروا صدور بعض المغفلين من المسلمين، وشكّوهم في أمرهم، قائلين لهم: لقد ضاعت صلاتكم السابقة - إن كان التحويل الأخير صحيحًا -.

ولقد أثرت هذه الحملة في نفوس المؤمنين، فأخذوا يسألون الرسول ﷺ في قلق واضطراب، طالبين البراهين والأدلة على جدوى الأمر الأخير وفضله على الأول.

وهذا أمر لا يتفق مع طمأنينة المسلم، واستسلامه لله ولرسوله ﷺ، لهذا قال الله لهم: ﴿أَمْ تُرِيدُونَ أَنْ تَسْأَلُوا رَسُولَكُمْ كَمَا سُئِلَ مُوسَىٰ مِنْ قَبْلُ ۚ وَمَنْ يَتَّبِعِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ ۝١٠٨﴾.

فكان لابد لهذه الحملة من مقابل، ولا بد لهذا الباطل المروج من حق يزهقه ويبطله.

فكان هذا الرد الشافي من الله سبحانه الذي دحض به هذه الشبهة وزلزل دعائم الباطل وأركانها، فيقول سبحانه: ﴿مَا نَسَخَ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِّنْهَا أَوْ مِثْلَهَا﴾، يعني أن الذي ننسخه من آيات التكاليف التي نرى تعديلاً ملائماً لنمو الجماعة المسلمة وتطور حالها، فإننا ﴿نَأْتِ بِخَيْرٍ مِّنْهَا﴾ لمناسبة أحوالهم.

و«النسخ» في اللغة: النقل. وفي الاصطلاح الشرعي: إبطال الشيء وإزالته، وإقامة شيء مقامه.

وقد أنكرت اليهود وبعض المبتدعة النسخ، وهو جائز عقلاً وواقع شرعاً.

وقوله سبحانه: ﴿أَوْ نُنسِهَا﴾ أي: ننسي الرسول إياها لندله على

غيرها. بمعنى: ونزيل الآية المنسوخة من ذاكرة النبي ﷺ.

واختلفوا هل يكون هذا بعد التبليغ أو قبله؟ والصحيح أنه بعده، كما وقع في أصحاب بئر معونة؛ فقد روى البخاري وغيره أنه نزل فيهم وحي من الله - حكايةً عنهم -: «بلغوا قومنا أن قد لقينا ربنا فرضي عنا ورضينا عنه»^(١).

ولكن ينبغي أن يعلم أنه ليس كل وحي قرآنًا، فجميع الأحاديث النبوية الصحيحة وحي من الله وليست قرآنًا.

ثم إن ما قيل في أصحاب بئر معونة لم يُنس، فإن كان قرآنًا فقد نسخ. وفي قراءة: «أو ننسأها» أي: نؤخرها.

وقد أورد السيوطي في «أسباب النزول» حديثًا موضوعًا: أن الآية كانت تنزل على النبي ﷺ ليلاً فينساها نهارًا، فحزن لذلك، فنزلت هذه الآية.

ولا شك أن هذا الحديث مكذوب، ومن وضع الدسائس؛ لأن مثل هذا النسيان محال على الأنبياء لعصمتهم في التبليغ، وقد قال سبحانه لنبيه ﷺ: ﴿سَفَرْتُكَ فَلَا تَنْسَ﴾^(٦) [الأعلى]. وقال: ﴿إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ﴾^(٧) [القيامة]، وقال: ﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ﴾^(٨) [الحجر].

وقد ذكر الأصوليون: إن من علامة وضع الحديث مخالفته للدليل القاطع، وقد أحببت ذكره لئلا يغتر به أحد.

ومن أنواع النسخ: ما يزيله الله فلا يتلى ولا يثبت بدله، كقوله تعالى: ﴿فَيَنْسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ﴾ [الحج: ٥٢].

ومن النسخ ما ينسخ حكمه، ويبقى رسمه يتلى، كآية العدة: حولاً كاملاً.

ومن النسخ ما هو نسخ الرسم دون الحكم، كآية الرجم.

وعلى كل حال فإن النسخ نعمةٌ ورحمةٌ للبشرية، وليس كما صوره اليهود عليهم لعائن الله.

❦ وهاهنا مسائل:

١ - الناسخ للآية أو الحكم هو الله سبحانه، فخطابه الشرعي بما يخالفها يسمى ناسخاً.

٢ - ضبط الأصوليون حد الناسخ بقولهم: إنه إزالة ما استقر من الحكم الشرعي بخطاب وارد متراخ؛ لولاه لكان السابق ثابتاً.

ففي تعريفهم هذا احتراز من الحكم العقلي، والنسخ اللغوي.

٣ - النسخ خاصٌّ بالأوامر والنواهي، ولا يدخل في الأخبار لاستحالة الكذب على الله، إلا إذا تضمن الخبر حكماً شرعياً جاز نسخه، كقوله تعالى: ﴿وَمِنْ ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا﴾ [النحل: ٦٧]، فإن هذا منسوخ بآية تحريم الخمر.

٤ - يجوز نسخ الأثقل بالأخف، كنسخ الثبات لعشرة بالثبات لاثنتين^(١).

ويجوز نسخ الأخف بالأثقل، كنسخ صيام عاشوراء بصيام رمضان. وينسخ المثل بمثله ثقلاً وخفةً كالقبلة، وينسخ الشيء لا إلى بدل؛ كصدقة النجوى^(٢).

(١) كما في قوله تعالى: ﴿يَتَأْتِيَهَا النَّبِيُّ حَرَضٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتَالِ إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عَشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ يَغْلِبُوا أَلْفًا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ﴾ (٦٥) أَلَنْ خَفَّفَ اللَّهُ عَنْكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفًا فَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ أَلْفٌ يَغْلِبُوا أَلْفَيْنِ بِإِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ﴾ [الأنفال].

(٢) الواردة في قوله تعالى: ﴿يَتَأْتِيَهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نَجَّيْتُمُ الرَّسُولَ فَقَدِمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَانِكُمْ صَدَقَةٌ ذَلِكَ خَيْرٌ لَكُمْ وَأَطْهَرُ فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ (١٢) ءَأَشْفَقْتُمْ أَنْ تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَانِكُمْ صَدَقَاتٍ فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَءَاتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ﴾ [المجادلة].

٥ - ينسخ القرآن بالقرآن، والسنة بالسنة؛ إذا كان الناسخ أقوى من المنسوخ أو مثله - لا أضعف -، ويُنسخ خبر الواحد بخبر الواحد.

واتفق جمهور الأمة على نسخ القرآن بالسنة، وذلك موجود في حديث: «لا وصية لوارث»^(١).

وأقول: هذا الحديث مخصّص لا ناسخ؛ لأن الناسخ يُبطل المنسوخ بالكلية، وأما هذا الحديث ففيه تخصيص الوارث بالإخراج من الوصية الواجبة؛ لأن الله قد أعطى الوارثين حقهم.

٦ - يجوز نسخ السنة بالقرآن؛ كما في استقبال القبلة التي نسخت التوجه إلى بيت المقدس بالسنة، وقد روي عن الإمام الشافعي القول بعدم نسخ القرآن بالسنة وعكسه. وقد عده بعض أصحابه منه هفوة كبيرة؛ فقال: «هفوات الكبار على أقدارهم».

٧ - يجوز نسخ القرآن بخبر الواحد عقلاً. واختلفوا: هل وقع شرعاً أم لا؟ فذهب الجمهور إلى وقوعه في نازلة مسجد قباء، حيث جاءهم واحد وهم يصلون، فأخبرهم شاهداً أن القبلة حُولت إلى الكعبة، فاستداروا إليها وهم في صلاتهم معتمدين خبره، ولم ينكر عليهم النبي ﷺ.

٨ - يُعرف الناسخ من المنسوخ بالتأريخ، ويتأخر الناسخ على المنسوخ في النزول لا في التلاوة، فإن آية العدة بالحول متأخرة في التلاوة على آية العدة بأربعة أشهر وعشرٍ، ولكن الأخيرة متأخرة في النزول وإن تقدمت على تلك في التلاوة، وكذلك يعرف الناسخ من سياق النص، كقوله تعالى: ﴿ءَأَشْفَقْتُمْ أَنْ تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيَّ جَبُونَكُمْ صَدَقْتِ﴾ [المجادلة: ١٣]، وكذلك يعرف بإجماع الصحابة أن هذا ناسخ لهذا.

٩ - التعديل في الأحكام أو نسخها بالكلية وفق مقتضيات الأحوال في فترة الرسالة هو لصالح البشرية، ولتحقيق خير أكبر وأعم حسبما

(١) رواه أبو داود (٢٨٧٠)، والترمذي (٦٧٠)، وابن ماجه (٢٠٠٧).

تقتضيه أطوار الحياة، واللّه هو خالق البشر ومرسل الرسل إليهم ومنزل الآيات، وهو المقدّر لما يشاءه من النسخ والتعديل، ولذا قال ﷺ: ﴿أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾؟ ففي هذا تنبيه للنبي ﷺ ولكل فرد من المؤمنين به على قدرته سبحانه على تصريف المكلف تحت مشيئته وحكمه وحكمته، وأنه لا دافع لما أراده ولا مانع لما اختاره، فإنه سبحانه لما كان هو الناسخ لما يشاء من وحيه، وهو الذي إذا نسخ شيئاً منه أتى بما هو خير وأنفع، فاللّه الذي يأتي بذلك الخير هو المختص بالقدرة على جميع الخيرات ﷺ.

وقوله سبحانه: ﴿أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا لَكُمْ مِّنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ﴾ (١٧):

بعد أن حكم بجواز النسخ، وأنه سبحانه يأتي بناسخ خير من المنسوخ؛ أعقبه ببيان أن ملك السماوات والأرض ملك له لا لسواه، وهذا فيه تنبيه على أنه إنما حسن منه الأمر والنهي لكونه مالكا للخلق ملكا للناس مهيمنا عليهم، لا لنفع يحصل عليه، ولا لشر يندفع عنه، بل ﴿هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ﴾ (٥٨) [الذاريات]، والخطاب من اللّه ﷻ في قوله: ﴿أَلَمْ تَعْلَمْ﴾ لنبيه ﷺ ولكل مصدق به إلى يوم القيامة تبعا.

وفي هذا جبر لخواطر المؤمنين مما لا قوه من العنت والامتعاض بأراجيف اليهود وأعوانهم من المشركين والمنافقين والمغفلين المتأثرين بالإيهام والتضليل؛ فإن ضعيف الإيمان يؤثر في نفسه أن يعاب ما يأخذه، فيخشى عليه من الركون إلى الفتنة أو الحيرة في الشبهات، فأتى الله بهذه الآيات تثبيتا لمن كان كذلك من الضعفاء، وتقوية لجنانهم، ودعمًا لإيمانهم، وهو سلاح يشهره الأقوياء أمام خصومهم المبطلين المضللين.

فالمعنى: إذا كان هذا الملك العظيم لله وحده، فلا شك أنه لا يعجزه أن ينسخ حكما من الأحكام حسبما تقتضيه حكمته ورحمته في

عباده المؤمنين، والدليل على إرادة الأمة بالخطاب في هذه الآية - وإن كانت موجهة في بدايتها لشخص - هو التفاته سبحانه عن الأفراد إلى الجمع بقوله: ﴿وَمَا لَكُمْ مِّنْ ذُوِّنٍ لَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ﴾؛ يعني: أن الله وليكم وناصركم وحده، وليس لكم من دونه من ولي ينفعكم أو نصير ينصركم، فلا تبالوا بمن ينكر النسخ أو يعيبكم به، ولا يجوز أن يستهويكم أو يدخل كلامه في مسامعكم، فإنه لا قيمة له ولا للمنكرين، إذ ليس في استطاعتهم أن يضروكم أو ينفعوكم، ولا يمكن أن يضروكم أبدًا ما دام الله هو مولاكم وهو ناصركم، فلا تبالوا بما سواه أبدًا؛ بل اعتمدوا عليه، ولا يكن في صدوركم حرج مما قضاه من نسخ ما لا يريد إلى ما يريد.

وقد التمس الإمام محمد عبده مناسبة لختام قوله سبحانه: ﴿وَمَا نَسَخَ مِنْ آيَةٍ﴾ بقوله: ﴿أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ وإردافه لها بالآية (١٠٧) مع أنه قال في سورة «النحل»: ﴿وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَّكَانَ آيَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرٍ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿١٠١﴾﴾، فختمها بدعوى الافتراء وبجهل أكثرهم؛ قال: «فختامه لهذه الآية يقتضي أنه يراد بالآيات آيات الأحكام». ثم قال: «وأما ختامه بذكر القدرة والتقرير بها في الآية الأولى فلا يناسب موضوع الأحكام ونسخها، وإنما يناسب هذا ذكر العلم والحكمة».

قال: «والمعنى الصحيح - الذي يلتئم مع السياق إلى آخره -: أن الآية هنا هي ما يؤيد الله به الأنبياء من الدلائل على نبوتهم، أي ما ننسخ من آية نقيمها دليلاً على نبوة نبي من الأنبياء، أي: نزيلها أو نُسها الناس لطول العهد بها، فإننا - بما لنا من القدرة الكاملة والتصرف في الملك - نأت بخير منها في قوة الإقناع وإثبات النبوة، أو مثلها في ذلك، ومن كان هذا شأنه في قدرته وسعة ملكه فلا يتقيد بآية مخصوصة يمنحها جميع أنبيائه.

و«الآية» في اللغة هي: الدليل والحجة والعلامة على صحة الشيء، وُسِّمَت جمل القرآن آيات، لأنها بإعجازها حجج على صدق النبي محمد ﷺ، ودلائل على أنه مؤيدٌ فيها بالوحي من الله، وقد كانت يهود تشكُّك في رسالته ﷺ بزعمهم أن النبوة محتكرة لبني إسرائيل.

وقد تقدمت الآيات في تنفيذ هذا، وقد قال عنهم: إِنْهُمْ ﴿قَالُوا لَوْلَا أَوْفَىٰ مِثْلَ مَا أَوْفَىٰ مُوسَىٰ﴾، فرد الله عليهم بقوله: ﴿أَوَلَمْ يَكْفُرُوا بِمَا أَوْفَىٰ مُوسَىٰ مِنْ قَبْلُ قَالُوا سِحْرَانِ تَظَاهَرَا وَقَالُوا إِنَّا بِكُلِّ كِفْرٍ ﴿٤٨﴾﴾ [القصر]. ومنها هذه الآيات التي نحن بصددِها، والتي كان الخطاب فيها للمؤمنين الذين كان اليهود يشككونهم، فالله سبحانه يجيبهم بهذه الآيات بأن قدرته ليست محدودةً ولا مقيدةً بنوع مخصوص من الآيات لا تتعدها؛ بل وليست الحجة مقصورةً في الآيات السابقة، بل الله قادرٌ على أن يأتي بخير من الآيات التي أعطاها موسى وبمثلها، فإنه لا يعجز قدرته شيء كما لا يخرج عن ملكه شيء، حتى قال: «انظر كيف أسفرت البلاغة عن وجهها في هذا المقام! فظهر أن ذكر القدرة وسعة الملك إنما يناسب الآيات بمعنى «الدلائل» دون معنى «الأحكام الشرعية». ويزيد هذا وضوحاً قوله سبحانه في الآية (١٠٨): ﴿أَمْ تَرِيدُونَ أَنْ تَسْأَلُوا رَسُولَكُمْ كَمَا سَأَلَ مُوسَىٰ مِنْ قَبْلُ﴾، والوعيد الشديد فيها».

إلى أن قال: «هذا هو التفسير الذي تتصل به الآيات، ويلتئم بعضها مع بعض على وجه يتدفق بالبلاغة، وهو الذي يتقبله العقل ويستحليه الذوق، إذ لا يحتاج إلى شيء من التكلف في فهم نظمه، ولا في توخي مفرداته كالأنبياء والقدرة والملك. وقد اضطر أربابُ القول الأول إلى التكلف في أمر النسيان بما لا يليق». انتهى باختصار وتصرف.

وقوله يُعجب الذي يراعي نظم القرآن ومناسبات أواخر الآيات لمدلولاتها؛ خصوصاً وأن الحملة اليهودية على النسخ لم يأت أوانها؛ لأنها صارت عند تحويل القبله، وتحويل القبله سيأتي موضوعها فيما بعد.

وقد قال تعالى عن الآيات: ﴿وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ قُلْ إِنَّ اللَّهَ قَادِرٌ عَلَىٰ أَن يُنَزِّلَ آيَةً وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ﴾ (٢٧) [الأنعام]. وقد أوضح العلة والسبب من عدم استجابته لهم بإنزال الآيات أنها تكون سبباً للهلاك؛ فقال ﷺ في سورة «الأنعام»: ﴿وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَنِهِمْ لَئِن جَاءَتْهُمْ آيَةٌ لَّيُؤْمِنَنَّ بِهَا قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِندَ اللَّهِ وَمَا يُشْعِرُكُمْ أَنَّهَا إِذَا جَاءَتْ لَا يُؤْمِنُونَ﴾ (١٠٩) وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَرَهُمْ كَمَا لَوْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ﴾ (١١٠)، وقال في «الإسراء»: ﴿وَمَا مَنَعَنَا أَن نُّرْسِلَ بِالْآيَاتِ إِلَّا أَن كَذَّبَ بِهَا الْأَوَّلُونَ﴾. ونرى في قوله سبحانه:

﴿أَمْ تُرِيدُونَ أَن تَسْأَلُوا رَسُولَكُمْ كَمَا سُئِلَ مُوسَىٰ مِن قَبْلُ
وَمَن يَتَّبِعِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ﴾ (١٠٨):

حرف «أم» هنا للاستفهام؛ لأنها متصلة وليست منقطعة، فتكون للإضراب ونحوه. والمعنى: أتريدون أن تسألوا رسولكم محمداً ﷺ كما سئل موسى من قبل تعنتاً وتبرماً ولجاجة. وللمفسرين أقوال في المخاطبين بهذه الآية:

أحدها: أنهم المسلمون، وهو الصحيح لوجوه:

١ - أنه سبحانه قال في آخر الآية: ﴿وَمَن يَتَّبِعِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ﴾، وهذا لا يصح إلا في حق المسلمين المؤمنين.

٢ - أن قوله: ﴿أَمْ تُرِيدُونَ﴾ يقتضي معطوفاً عليه، وهو قوله: ﴿لَا تَقُولُوا رَعَيْنَا﴾ [البقرة: ١٠٤]، فكأنه قال: وقولوا: انظرونا واسمعوا؛ فهل تفعلون ذلك كما أمرتم؟ أم تريدون أن تسألوا رسولكم.

٣ - أن المسلمين كانوا يسألون محمداً ﷺ عن أمور لا خير لهم فيها ليعلموها، كما سأل اليهود موسى ﷺ ما لم يكن لهم فيه خير، وعندي أن هذا بعيد من أصحاب محمد ﷺ ورضي عنهم.

٤ - سأل قوم من المسلمين أن يجعل لهم ذات أنواط كما كان

للمشركين ذات أنواط، وهي شجرة كانوا يعبدونها ويعلقون عليها أسلحتهم، فقال لهم محمد ﷺ: «اللَّهُ أكبر، إنها الشَّنْ (١)، قلتُم - وربَّ الكعبة - كما قالت بنو إسرائيل لموسى: ﴿أَجْعَلْ لَنَا إِلَهًا كَمَا لَهُمْ آلِهَةٌ﴾ [الأعراف: ١٣٨]» (٢).

ثانيها: أنه خطاب لأهل مكة، وهو قول ابن عباس ومجاهد، قال: «إن عبد الله بن أبي أمية المخزومي: أتى رسول الله ﷺ في رهط من قريش، فقال: يا محمد، والله ما أومن بك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعًا، أو تكون لك جنة من نخيل وعنب، أو يكون لك بيت من زخرف، أو ترقى في السماء بأن تصعد، ولن نؤمن لرقيك بعد ذلك حتى تنزل علينا كتابًا من الله: إلى عبد الله بن أبي أمية؛ إن محمدًا رسول الله فاتبعوه...» إلى آخر ما قالوه.

وعن مجاهد: أن قريشًا سألت محمدًا ﷺ أن يجعل لهم الصفا ذهبًا وفضة. فقال: «نعم؛ هو لكم كالمائدة لبني إسرائيل؟» فأبوا ورجعوا.

ثالثها: أن المراد بقوله سبحانه: ﴿أَمْ تُرِيدُونَ أَنْ تَسْأَلُوا رَسُولَكُمْ﴾ هم اليهود، وصححه الرازي؛ لأن سياق الآيات منذ ثمان وستين آية كلها في اليهود، ولأن محمدًا ﷺ أصبح رسولكم وأصبح ناسخًا لما جاء به موسى من الأحكام، ومؤكدًا لما جاء به من العقيدة الإبراهيمية، ولأن الآية مدنية ليست مما يخص قريشًا، ولأنه جرى ذكر اليهود وما جرى ذكر غيرهم، ولأن المؤمن بالرسول لا يكاد يسأله، فإذا سأله كان متبدلًا كفرًا بالإيمان - والعياذ بالله ..

وهاهنا فوائد:

إحداها: أنه ليس في ظاهر الآية أنهم سألوا محمدًا ﷺ عن شيء - فضلًا عن كيفية السؤال -؛ سواء كان ذلك من المسلمين أو من اليهود، وإنما

(١) الشَّنْ: عادة السابقين.

(٢) رواه الترمذي (٢١٨٠)، والنسائي في «الكبرى» (١١١٢١).

الآية فيها استفهام أو إضراب على طريقة التوبيخ، والاستفهام أولى كما مضى، فالحاصل أنه ليس في الآية ما يدل على السؤال.

ثانيها: ذكروا في اتصال هذه الآية بما قبلها وجوهاً:

١ - أنه سبحانه لما حكم بجواز النسخ في الشرائع فلعلهم همّوا بسؤاله عن التفصيل، فمنعهم صيانةً لعقيدتهم؛ مبيناً أنه ليس لهم الاشتغال بهذه الأسئلة التي لم تنفع قوم موسى من قبل.

٢ - أنه لما قدم لهم الأوامر والنواهي قال لهم: إن لم تقبلوا ما أمرتكم به وتمردتم عن الطاعة؛ كنتم كمن سأل موسى ما ليس له أن يسأله.

وقد أتبع الله سبحانه التحذير بالتوعية حيث قال: ﴿وَمَنْ يَتَّبِدْ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ﴾، يعني: أن ترك الآيات الموجودة والإعراض عنها لإعنات النبي ﷺ بسؤال غيرها لتكون بدلاً منها؛ هو من اختيار الكفر على الإيمان، واستحاب العمى على الهدى، و«بدل» و«تبدل» و«استبدل» بمعنى واحد، وهو جعل شيء في موضع آخر بدلاً منه، فمعنى قوله سبحانه: ﴿وَمَنْ يَتَّبِدْ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ﴾ أي: ومن يجعل الكفر بدلاً من^(١) الإيمان عوضاً عنه ﴿فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ﴾، وسواء السبيل: وسطه.

ووجه التشبيه في ذلك: أن من سلك طريق الإيمان فهو جارٍ على الاستقامة المؤدية إلى الفوز والظفر. فالمبدل لذلك بالكفر عادل عن الاستقامة. فقليل فيه: إنه ضل سواء السبيل. ففي هذه الآية تحذيران عظيمان:

أحدهما: التحذير من مشابهة بني إسرائيل في معاملتهم لموسى بأن لا يسألوا النبي ﷺ شيئاً تركه. ولقد قال ﷺ: «ذروني ما تركتكم؛ فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم»^(٢). ولما

(١) في المطبوع: «منه»، ولعل الأصح ما أثبتناه.

(٢) تقدم تخريجه.

قال ﷺ: «إن الله افترض عليكم حجَّ هذا البيت». فقال رجل: أفي كل عام يا رسول الله؟ فقال ﷺ: «لو قلتُ: نعم؛ لوجبت، ولو وجبت لما استطعتم، ذرُّوني ما تركتكم»^(١).

ثانيهما: التحذير من نهاية هذا الطريق التي هي الضلال واستبدال الكفر بالإيمان، وهي النهاية التي صار إليها بنو إسرائيل، ويعملون بكل جد ونشاط على أن يقودونا إلى الهاوية التي صاروا إليها، فهم أئمة الكفر والضلال. ومن واجب المسلم حماية إيمانه وصيانتَه عن كل ما ينقصه أو يثلمه، وذلك قد أوضحه الله في الآية (٦٥) من سورة «النساء» بثلاثة أمور مقترنات:

أحدها: تحكيم المصطفى ﷺ في كل شيء من الأمور - دون مبالاة بحظوظ^(٢) من النفس -، فإن المراعي لحظوظ نفسه في ذلك قد يرفض الاحتكام لما جاء به محمد ﷺ إذا رأى أنه مغلوب، فتسوّل له نفسه الأمانة بالسوء الاحتكام إلى طاغوت من الطواغيت، وحينئذ لا يكون من المؤمنين.

ثانيها: عدم الحزن والتحرج من النتيجة لقوله سبحانه: ﴿ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ﴾ [النساء: ٦٥]، بل يكون منشرح البال فيما يقضيه ﷺ حين حياته، ومنشرح البال بسنته القولية والفعلية والإقرارية بعد وفاته، لا يُكِنُّ في صدره حرجًا على أي شيء من سنته أو قضاياه.

ثالثها: أن يسلم تسليمًا كاملاً لجميع ما جاء به، وجميع ما حكم به، وجميع قضاياه، فلا يردُّ شيئًا مما جاء به، ولا يرفض شيئًا من حكمه أو يتبرم منه، ولا يضيق صدره بشيء من قضاياه، ولا يحتقر

(١) رواه مسلم (١٣٣٧).

(٢) في المطبوع: «بخصوص»، ولعل الأصح ما أثبتناه، ويدل عليه ما بعده، والله أعلم.

شيئاً من سنته، ولا يتساءل عن بعض الأحكام الشرعية لمجرد مخالفتها لعقول الغربيين أو تقاليدهم، فمثلاً من قال: «كل ما في الإسلام يعجبني، وأنا مسلم مقتنع بالدين، ولكن لا أهضم ولا أوافق على تعدد الزوجات أو الطلاق ونحوه»، أو: «لا أقبل كون الدية على العاقلة ونحو ذلك ممّا هو مشهور في الشريعة»، أو: «لا أستسيغ قطع يد السارق أو رجم الزاني»، فهذا إن لم يقلع إقلاعاً صحيحاً عما قاله وإلاّ فهو زنديق^(١)، أو على الأقل مؤمن ببعض الكتاب وكافر ببعضه، فيعتبر كافراً بالجميع حتى يرجع إلى حكم الله في الجميع.

وقوله ﷻ: ﴿وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنْفُسِهِمْ مِّنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّ لَهُمُ الْحَقُّ فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللَّهَ بِأَمْرٍ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ١١٩﴾ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ مِن خَيْرٍ نَّحْدُوهُ عِندَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ١٢٠﴾

يخبرنا الله سبحانه في الآية الأولى من هاتين الآيتين عن دفائن النفوس اللئيمة لبني إسرائيل، الذين جعلوا من دينهم عصبيةً جنسيةً لهم تقوم على أساسه منافعهم الشخصية وأغراضهم الأنانية، إنهم لم يكتفوا بكفرهم بالنبي ﷺ والكيد له ونقض عهوده بغياً وحسداً له ولقومه على نعمة الرسالة والنبوة؛ بل هم يزدون على ذلك بما قصه الله علينا في هذه الآية بقوله تعالى: ﴿وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنْفُسِهِمْ﴾؛ فهذا بيان من الله ﷻ لما يضمرونه وما تخفيه صدورهم للمسلمين من الحقد اللئيم والحسد على نعمة الإسلام التي عرفوا أنها الحق، وأن وراءها السؤدد والسعادة في الدارين. ولكن لما شق عليهم اتباعهم تمنوا حرمانهم

(١) الزنديق في عُرف السلف الصالح هو الكافر الملحد.

هذه النعمة، وأن يرجعوا كفارًا كما كانوا من قبل، رغبةً منهم في سلب الخير الذي يهتدي إليه الآخرون.

وهذا شأن الحاسد، يتمنى أن يُسلب محسوده النعمة، ولو لم يصل إليه شيء منها، فالحسد الكمين في صدور اليهود هو ذلك الانفعال الخسيس الذي فاضت به نفوسهم ضد الإسلام والمسلمين، وهو الذي تنبعث منه جميع دسائسهم ومؤامراتهم وتدميراتهم، وهو السبب الكامن وراء كل فتنة يقيمونها.

وما يعمق ذلك الحسد في صدورهم من قديم الزمان: استيقانهم بأن المتمسك بهذه الرسالة والزاحف بها في ربوع الأرض يكون له الحول والطول، وينال السيادة من الله، ليس عليهم فقط؛ بل على جميع الناس؛ ما داموا مستيقنين أنهم سيدخلون تحت سلطانهم، فكيف لا يحسدونهم على ذلك؟ وكيف لا يعملون جميع ما في وسعهم للحيلولة دون ذلك؛ ولكن الله غالب على أمره.

وقد جاء هذا التنبيه من الله العليم الحكيم تنمةً لقوله في الآية السابقة (١٠٥): ﴿مَا يَوْذُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَلَا الْمُشْرِكِينَ أَنْ يُنَزَّلَ عَلَيْهِمْ مِنْ خَيْرٍ مِنْ رَبِّكُمْ﴾، وبين الله لعباده المؤمنين ما كان من تحايلهم على التشكيك، تشكيك المسلمين في دينهم بشتى الوسائل والأساليب، حتى إنهم يأمررون بعض اليهود بالإيمان في أول النهار بالإسلام، والكفر في آخره، ليقوموا بعملية ترسيبية ملعونة سنأتي على ذكرها في موضعها من سورة «آل عمران». وهذه من أخبث الخطط وألغنها وأخطرها على المجتمع الإسلامي الناشئ الحديث، ولكن الله تولى هداية هذه الأمة، ﴿وَكَفَى بِاللَّهِ وَلِيًّا وَكَفَى بِاللَّهِ نَصِيرًا﴾ [النساء].

وفائدة هذه التنبيهات أن يعلم المسلمون أن ما يُلقى أهل الكتاب من اليهود وأذيالهم النصاري من الشبهات على الإسلام، وتشكيك المسلمين فيه إنما هو من مكرهم السيئ الذي مبعثه الحسد والحقد،

ليس النصح الذي مبعثه الاعتقاد، ولذا قال ﷺ: ﴿حَسَدًا مِّنْ عِنْدِ أَنْفُسِهِمْ﴾، ليوضح لعباده المؤمنين أن حسدهم لم يكن عن شبهة دينية أو غيرة على حق يعتقدونه، وإنما هو عن خبث النفوس، ولؤم الطباع، وفساد الأخلاق، والتمادي في الباطل إصرارًا وعنادًا؛ ولذلك أتبعه بقوله: ﴿مِّنْ بَعْدِ مَا نَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ﴾؛ فالحق عندهم ظاهر متبين أنه مع محمد ﷺ ومع أصحابه، وهم يعرفونه بكل وضوح، لكنهم عادوه عداً صريحاً لما صدر على غير أيديهم، وحسدوا أهله بكل وقاحة بعد ما تبين لهم الحق بالآيات التي جاء بها النبي ﷺ مطابقة لما في بشارات التوراة به.

فالقرآن الكريم يكشف للمسلمين نفسية أعدائهم ليعرفوها ولا يطمعوا منهم بخلافها، ويعرفوا السبب الكامن وراء كل عمل شنيع يقومون به، فلا يستعظمونه؛ بل يستعدون لمقابلة ما هو أشد منه؛ لأن العدو لا ينقلب صديقاً، وعدوك في الدين والعقيدة لا يمكن أن يلتقي معك على مودة، ولكن على منفعة يهتبلها^(١) لمصلحة عقيدته والإضرار بعقيدتك، فهو دائماً يهدف إلى ذلك، ومع هذا اقتضت حكمة الله ألا نقابل حسدهم بحسد، ولا غيظهم بغيظ، ولا لؤمهم بلؤم، ولا شرهم بشر، بل نرتفع عن جميع ذلك، ملتزمين ما أمرنا مولانا بقوله ﷺ: ﴿فَاعْفُواْ وَاصْفَحُواْ﴾، ولم يخصصهم بهذه المعاملة الحسنة، فلم يقل: «اعفوا عنهم، واصفحوا عنهم»، وإنما أتى بها للعموم لنعامل جميع الناس بالصفح والعفو اللائق بمقام المؤمنين وشرفهم، و«العفو» ترك العقوبة، و«الصفح» الإعراض عن المذنب بصفحة الوجه.

ثم قال سبحانه: ﴿حَقَّ يَأْتِيَ اللَّهَ بِأَمْرِهِ﴾، فجعل العفو والصفح مقيداً بغاية محدودة، وهي إتيان أمره بالجهاد الذي يزلزلهم ويجتاحهم. وفي

(١) يهتبلها: يغتبتها.

أمره سبحانه للمؤمنين بالعفو والصفح إيداناً من الله بأن المؤمنين هم الأقوياء وإن قتلوا، وأن خصومهم الضعفاء وإن كثروا؛ لأن العفو والصفح لا يُطلب إلا من القوي القادر، فكأنه يقول لهم: لا يغرنكم - أيها المؤمنون - كثرة أهل الكتاب مع باطلهم، فإنكم - على قلتكم - أقوى منهم بما أنتم عليه من الحق الذي تؤيدكم به العناية الإلهية، فعاملوهم معاملة القوي العادل للضعيف الجاهل.

وفي إنزال الله المؤمنين - على ضعفهم - منزلة الأقوياء، ووضع اليهود - على كثرتهم - موضع الضعفاء إعلاماً إلهياً دائم بأن أهل الحق هم المؤيدون بعزته وحصانته ﷺ، وأن لهم العزة في كل زمان ومكان ما داموا ثابتين على الحق، ومهما يتصارع الحق والباطل فالغلبة للحق بإذن الله، والباطل هو المصروع؛ ﴿ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ مَوْلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَأَنَّ الْكَافِرِينَ لَا مَوْلَى لَهُمْ﴾ (١١) [محمد]، وإنما بقاء الباطل وجولانه عند غفلة أهل الحق عنه، ولذا أحالهم الله على قدرته التي لا يعجزها شيء، فقال: ﴿إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾؛ فقدرة النافذة - التي لا يشد عنها شيء في العالمين - هي التي يكون فيها التأييد للحق.

وليعلم أن أوائل اليهود يودون لو ارتد المسلمون وصاروا كفاراً - كما حكى الله عنهم -؛ ولكن أواخرهم في هذا الزمان عملوا على تخطيط ردة جديدة وجاهلية جديدة؛ مصطبغة بشتى الأسماء والألقاب؛ من قومية، وبعثية، واشتراكية، وشيوعية، وإباحية، ووجودية تمثل التعري، والحيوانية، وفرعونية تمثل ألواناً من ضروب الوثنية وعبادة الأشخاص، ولكل مذهب دعاة بتحريض من اليهود وعملاء اليهود، وتمويل سخي خفي فيه من الإغراء ما ليس له مثيل.

لقد خطت الماسونية اليهودية خطوطاً عريضة نفذ غالبها الاستعمار وخلفاؤه الذين يتبجحون بطرده وشتمه إفكاً وزوراً، خطوطاً عريضة بعيدة المدى لتفتيت العقيدة وإفساد الأخلاق وإخراب الضمائر، حتى

كسبوا من شباب الأمة من يتنكر لدينه وأمجاده وتاريخه، ويعتز بالفراغة وما خلفوه؛ مما هو نتيجة تسخير الشعب البائس، وإحماء ظهوره بالسياط ليحمل الأثقال، ويبنى الأهرام بعرقه المتصبب، وعضلاته الملتهبة بضرب السياط، وإلا فلم يذكر تاريخهم أنهم رصدوا له كذا وكذا من آلاف الملايين، ولا أنهم صنعوا ما يريح الشعب من الآلات الحاملة للأثقال - بل على العكس -! والعجب أن الذين أوقف الله عليهم اللعنة يوجد من أبناء المسلمين من يقدسونهم نتيجة للردة الجديدة - والعياذ بالله -.

ومن مكر اليهود وحسدكم: ما ذكره المفسرون أن فنحاص بن عازورا وزيد بن قيس ونفراً من اليهود قالوا لحذيفة بن اليمان وعمار بن ياسر بعد وقعة أحد: «ألم تروا ما أصابكم؟ ولو كنتم على الحق ما هُزمت! فارجعوا إلى ديننا فهو خير لكم وأفضل، ونحن أهدى منكم سبيلاً. فقال عمار: كيف نقض العهد فيكم؟ قالوا: شديد. قال: إني قد عاهدت ألا أكفر بمحمد ما عشت. فقالت اليهود: أما هذا فقد صبا. وقال حذيفة: وأما أنا فقد رضيت بالله رباً، وبالإسلام ديناً، وبالقرآن إماماً، وبالكعبة قبله، وبالمؤمنين إخواناً. ثم أتيا رسول الله ﷺ وأخبراه. فقال: «أصبتما خيراً وأفلحتما»، فنزلت هذه الآية: ﴿وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ﴾^(١).

وها هنا فوائد:

١ - ورد في ذم الحسد أحاديث كثيرة؛ نكتفي منها بقوله ﷺ: «الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب»^(٢).

وبقوله ﷺ: «دب إليكم داء الأمم قبلكم: الحسد والبغضاء، والبغضة هي الحالقة، لا أقول: تحلق الشعر، ولكن تحلق الدين»^(٣).

(١) لم أقف عليه.

(٢) رواه أبو داود (٤٩٠٣)، وابن ماجه (٤٢١٠).

(٣) رواه الترمذي (٢٥١٠).

٢ - حقيقة الحسد: وهي أنه إذا أنعم الله على أحد بنعمة، فإن أردت زوالها فهذا هو الحسد، وإن أردت لنفسك مثلها فهذه هي الغبطة والمنافسة. أما الأول فحرام على كل حال؛ إلا نعمة أصابها فاجر يستعين بها على الشر والفساد، فلا يضرك محبتك لزوالها، فإنك ما أحببت زوالها إلا من أجل فجوره وفساده.

٣ - مراتب الحسد: وهي أربعة:

الأولى: أن يحب زوال تلك النعمة عن المحسود - وإن كان ذلك لا يحصل له -، وهذا غاية خبث الحسد.

الثانية: أن يحب زوال تلك النعمة إليه، وأن تكون له لا للمحسود.

الثالثة: أن يشتهي لنفسه مثلها، ولا يشتهي زوالها عنه بادئ الأمر، لكن إذا لم يحصل له مطلوبه حسده وتمنى زوالها عنه.

الرابعة: أن يشتهي لنفسه مثلها، فإن لم يحصل فلا يحب زوالها.

وهذا معفو عنه، والثالث بين الذم والمدح، والثاني على خطر، والأول هو المذموم الخطير.

٤ - ذكر العلماء للحسد سبعة أسباب:

أحدها: العداوة والبغضاء، سواء كان عدواناً^(١) أو بسبب إيذاء.

ثانيها: أن ينال أحد منصباً عالياً يرتفع عليه به وهو لا يتحمل، فيحسده ويريد زوال ذلك عنه، وقد يسعى بقدرته لذلك.

ثالثها: أن يكون من طبيعته استخدام غيره، فيريد زوال النعمة عن رغب استخدامها.

رابعها: التعجب؛ كما حكى الله عن أعداء الرسل أنهم قالوا: ﴿مَا أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا﴾ [يس: ١٥]، ﴿أَنْتُمْ لِبَشَرَيْنِ مِثْلِنَا وَقَوْمُهُمَا لَنَا عِدُوْنَ﴾ (٤٧) [المؤمنون]، ﴿أَبَعَثَ اللَّهُ بَشَرًا رَسُولًا﴾ (١٤) [الإسراء]، إلخ.

(١) يعني ابتداءً.

خامسها: الخوف من فوت المقاصد، وذلك يختص بالمتزاحمين على مقصود واحد أو صنعة واحدة، فإن كل واحد منهما يحسد صاحبه على كل نعمة تكون عونًا له في الانفراد بمقصوده، وفي هذا الباب تحاسد الضرّات والإخوة في نيل المنزلة عند الوالدين ونحو ذلك.

سادسها: حب الرئاسة وطلب الجاه لنفسه، كالذي يكون عديم النظر في فنٍّ من الفنون أو نوع من الملك والسلطان، فإذا سمع بنظير له - ولو بعيدًا عنه - ساءه ذلك، وأحب هلاكه وزوال نعمته أو سلطانه.

سابعها: شح النفس بالخير على عباد الله، وهذا أكثر أنواع الحسد.

٥ - سبب كثرة الحسد وقلته وقوته وضعفه في الأمكنة، وقد حكى العلماء أسبابًا من أرجحها ما يؤيده الحس، وهو بروز المنافسة لبروز النعمة، وبروز العمل والفن، وغير ذلك؛ ولهذا نجد الحسد منتشرًا في القرى الصغار التي يبرز فيها أدنى شيء للعيان، فتكثر الغبطة ويقوى الحسد، بخلاف المدن الكبار؛ فإن الأعمال فيها كثيرة والحركات واسعة والمسافات شاسعة، وكل ذي فن من الفنون مشغول عن منافسه ولا يدري عنه، وكل تاجر منشغل بتجارته، غارق في أعماله عن ملاحظة من سواه، وهكذا سائر الناس في المدن؛ كل منهمك في عمله، منشغل عما سواه، لا يتطلع إلى غيره لانهماكه في عمله وانشغاله، عكس القرى، فإن صاحبها يحصي ذرات منافسه، فأهل القرى دائمًا عيون بعضهم لبعض، ولهذا يكثر الحسد وينتشر في القرى انتشارًا فظيماً، ويقل ويتضاءل جدًّا في المدن والأمصار؛ لانشغال كل منهم بعمله.

٦ - في العلاج المزيل للحسد؛ وهذا من جانبين:

أولاً: من جانب الحاسد: فينبغي له أن يعلم أن من لوزام صحة إيمانه بالله هو الرضا بالقضاء، وأنه بحسده لأحدٍ من عباده لا يكون راضيًا بقضائه، بل يكون ساخطًا لحكمه وقضائه، منازعًا له في قسمته

التي قسمها لعباده، وعدلته الذي أقامه بينهم يخفي حكمته التي قد لا تظهر لكثير من الناس، وهذه جناية تقدر في أصل التوحيد والإيمان. هذا من جهة.

ومن جهة ثانية: فعلى الحاسد أن يعلم أنه إذا غش مؤمناً لأجل الحسد؛ خرج من صفة المؤمنين الذين يحبون لإخوانهم الخير، وشارك إبليس وجميع الكافرين في محبتهم الشر للمؤمنين.

ومن جهة ثالثة: فإنه إذا عادى مؤمناً لأجل الحسد؛ كان مبارزاً لله ﷻ بالمحاربة؛ لأن المؤمن من أولياء الله - ولو كان فيه ما فيه -؛ إذ لا تشترط العصمة في أولياء الله.

ومن جهة رابعة: يجب عليه أن يتذكر عقاب الله العظيم للحاسد في الآخرة.

ومن جهة خامسة: يجب عليه أن يرحم نفسه ويرثي لها من آثار الحسد، من الهموم والغموم والكمد الذي لا يفارق قلبه وصدره، مما قد ينقلب عليه مرضاً عضالاً. وكثيراً من الحساد قتلهم الحسد - خصوصاً على الرئاسة والجاه -؛ فإذا علم الحاسد واستيقن أن الضرر عليه في دينه ودنياه، وأن حسده لا يضر محسوده، بل يضره هو، فقد يقلع عن الحسد ويسلم صدره منه، فيسلم له دينه وتسلم له صحته، حيث يسلم من الوسوس والمنغصات والهموم والغموم المؤذية للصحة والعياذ بالله.

ومن جهة سادسة: يجب على الحاسد أن يستيقن أن المحسود لا يضره حسده أبداً - لا في الدين ولا في الدنيا -؛ لأنه في الدنيا تتابع عليه النعمة والإقبال إلى الأجل المقدر لها، ولكل أجل كتاب، ولا تُزال نعمته بالحسد، بل تزيد نعمته وأجره، بل المحسود ينتفع بحسد الحاسد في الدنيا والآخرة، بل في الدين والدنيا:

أما منفعة في الدين: فهو أنه مظلوم من جهة الحاسد، خصوصاً إذا أخرجه الحسد إلى الغيبة والقبح فيه، وهتك ستره، وذكر مساوئه، فهي

هدايا يهديها الله إليه على يد حاسده؛ فتزداد حسناته وتقل سيئاته، ولا يزال المحسود يزداد منفعةً من الحاسد رغمًا عنه، فإذا استيقن الحاسد ذلك عرف أنه هو الخاسر دون المحسود، فأقلع عن حسده وتاب إلى ربه. هذا علاج الحاسد.

ثانيًا: أما علاج المحسود فبعدة أمور:

أحدها: الاستعاذة الصادقة بالله من شر حاسدٍ إذا حسد، ومن استعاذ بالله صادقًا لاجئًا أعاده.

ثانيها: تقوى الله تعالى، وحفظه في حدوده، كما قال ﷺ: «احفظ الله يحفظك»^(١).

ثالثها: التوبة الصادقة من الذنوب التي من أضرارها تسليط الحاسد.

رابعها: الصبر على عدوه، وألا يشاوره ولا يشكوه، ولا يحدث نفسه بأذاه أصلًا، بل يستعين بالله.

خامسها: قوة التوكل على الله، والتحصن بملازمة ذكره.

سادسها: فراغ القلب من الاشتغال بالحاسد والتفكر فيه؛ بل يقتلعه من قلبه ولسانه، ويجعله نسيًا منسيًا، فيمحوه من قلبه ولا يخاف منه، ولا يطرأ له على بال^(٢).

سابعها: الإقبال على الله تعالى بقوة محبته، والإخلاص له، والإنابة إليه، والضراعة إليه وحده.

ثامنها: الصدقة والإحسان العام غاية الإمكان، فإن لذلك تأثيرًا عجيبًا في دفع البلايا والكربات عمومًا.

تاسعها: الإحسان إلى الحاسد، ومهاداته بما يطفى حسده الغالي في صدره، وهذا شاق على النفوس، والله المستعان.

(١) رواه الترمذي (٢٥١٦).

(٢) أي: لا يتعمد تذكره أو تذكر أي شيء يستدعي ذكره، لأن طروء الأمور على البال في حد ذاتها ليست في مقدور العبد.

وقوله سبحانه: ﴿وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ﴾:

بعد أن أمر الله عباده المؤمنين بالعفو والصفح عن أعدائهم في الدين، وأقامهم سبحانه بذلك مقام القادر العزيز، ليرفع من نفوسهم، ويقوي من معنوياتهم، أمرهم بعد ذلك بإقامة الصلاة لما فيها من التوثيق لعرى الإيمان، وإعلاء للهمة، ورفعة للنفس بمناجاة الله ﷻ، وتآلف قلوب المؤمنين حين الاجتماع لأدائها في المساجد، ولما فيها من تنزيه النفس عن الفواحش - ما ظهر منها وما بطن -؛ فتكون بذلك أقوى نفاذاً في الحق وجديرةً بالنصر.

هذا؛ وإن إقامة الصلاة ليست أداؤها مطلقاً^(١)، وإنما هي عبارة عن القيام بحقوقها الروحية في صورتها العملية، وذلك بصدق التوجه إلى الله بحضور القلب واستشعاره عظمة الله وجلاله.

وقوله سبحانه: ﴿وَأَتُوا الزَّكَاةَ﴾:

فيه تعظيم لشأنها؛ لما فيها من توكيد الصلة بين الأغنياء والفقراء، فتتحقق بذلك وحدة الأمة وصلاحها وفلاحها وتكاتفها، وتكون كالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تألم لألمه باقي الأعضاء جميعها.

وقد جرت كلمة الله في القرآن الكريم: أن يقرن الزكاة بالصلاة، وذلك لأنهما صنوان في الإصلاح، فالصلاة فيها من إصلاح حال الفرد ما الله به عليم^(٢)، والزكاة فيها من إصلاح حال المجتمع ما الله به عليم، فبذل الزكاة وقاية من الشح والبخل، قال تعالى: ﴿وَمَنْ يُوقْ شَحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾^(١٦) [التغابن]؛ لذا فإن من جاد بها وبذلها سهل عليه بذل نفسه في سبيل الله؛ لأن نفسه قد طهرت من الشح بفضل بذل الزكاة.

(١) أي: ليست مجرد الحركات الظاهرة فقط.

(٢) هذا إذا أقامها العبد على الوجه الذي يرضي الله ﷻ.

وبالإضافة إلى أن هذين الركنين من أسباب النصر والسلطان في الدنيا، فإنهما من أسباب السعادة في الآخرة أيضًا، فقال سبحانه: ﴿وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ يَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ﴾، أي: تجدون جزاءه عند ربكم في يوم لا يظلم فيه مثقال ذرة. وهذا الوعد من الله سبحانه بالجزاء على العمل؛ من شأنه أن يبعث عند المؤمن اندفاعًا نحو الخير والإحسان.

قال الإمام ابن جرير: «وإنما أمرهم الله جل ثناؤه في هذا الموضع بما أمرهم به من إقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وتقديم الخيرات لأنفسهم؛ ليظهروا بذلك الخطأ الذي سلف منهم».

وقوله سبحانه: ﴿إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ﴾:

أي: لا يخفى عليه منه شيء فتخافون أن ينقصكم من أجوركم شيئًا. وهذا الكلام وإن كان قد خرج مخرج الخبر، فإنه فيه وعدًا ووعدًا وأمرًا وزجرًا، حتى يجتد الناس في طاعته.

وقوله سبحانه: ﴿وَقَالُوا لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾ (١١٣) بَلَىٰ مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ (١١٣):

يخبر الله المؤمنين في هذه الآيات عن تخليط اليهود وإلقاءهم الشبهات على المؤمنين لزعة عقيدتهم، بزعمهم أنهم هم المهتدون وحدهم، وأن الجنة وقف عليهم، مفنئًا هذا، ومبينًا للقاعدة العامة التي كررها وأعادها في مواضع من القرآن.

وفي الآية الأولى اختصار بديع، إذ إن معناها: وقالت اليهود: لن يدخل الجنة إلا من كان هودًا. وقالت النصارى: لن يدخل الجنة إلا من كان من النصارى. وهذه هي عقيدة الفريقين إلى اليوم، ولا ينافي انسحاب حكمهما على الآخرين أن نفرًا من الأولين قالوا ذلك بين يدي النبي ﷺ.

وقد بين الله سبحانه لنا أن هذا القول ليس لهم به حجة في كتبهم المنزلة من عنده، وأنها مجرد أماني منشؤها الافتراء على الله، وإلا فالتوراة توجب الإيمان بعتسى والإنجيل، وكذلك الإنجيل يوجب الإيمان بموسى وبالتوراة.

وإذا كان كذلك فمن أين لهم الحجة على احتكار كل فريق الجنة لنفسه دون غيره؟ ولذا قال ﷺ: ﴿قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾ في زعمكم، فقد طالبهم الله بالبرهان على دعواهم؛ ليقرر لعباده المؤمنين قاعدة لا توجد في غير القرآن من الكتب السماوية^(١)؛ وهي: أنه لا يقبل من أحد قول إلا بدليل، ولا يحكم لأحد بدعوى ينتحلها بغير برهان يؤيدها، وكل ما لا دليل عليه ولا برهان فهو قول مرفوض، ودعوى باطلة من الأساس.

ثم إنه ﷺ رد على كل من اليهود والنصارى برد قاطع، وذلك بإثبات قاعدة دينية عامة فقال: ﴿بَلَى﴾، وهي كلمة تذكر في الجواب لإثبات نفي سابق، فهي مبطللة لقولهم: ﴿لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصْرَى﴾؛ يعني: بلَى إنه يدخلها من لم يكن هودًا ولا نصرى؛ لأن رحمة الله ليست موقوفة على شعب دون شعب، أو أمة دون أمة، وإنما هي مبذولة لكل من يطلبها ويعمل لها عملها، والذي أوضحه بقوله: ﴿مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ﴾ يعني: أخلص اتجاهه لله، وكذا مقاصده وأعماله، ولم يسلم وجهه لغير الله، فكانت أعماله على وفق شريعة الله أولاً، وخالصة لوجهه ثانيًا.

ثم إنه سبحانه بعد ما أثبت لهذا النوع من المؤمنين أجره، نفى عنه ما يرهق الكافرين من الخوف والحزن، وما يرهق المذنبين، فقال: ﴿وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ﴾.

(١) وهذا فيه نظر؛ إذ يحتاج إلى دليل عن المعصوم ﷺ، والكتب السابقة ضيعها من حملهم الله إياها، فلا نعلم هل كان فيها هذا أم لا، والعلم عند الله ﷻ.

﴿وَقَوْلِهِ سُبْحَانَهُ﴾: ﴿وَقَالَتِ الْيَهُودُ لَيْسَتْ النَّصْرَى عَلَى شَيْءٍ وَقَالَتِ النَّصْرَى لَيْسَتْ الْيَهُودُ عَلَى شَيْءٍ وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ﴾ (١١٣):

ذكر الله سبحانه في الآية (١١١) تزكية كل فريق من أهل الكتاب نفسه، وحكمه بحرمان غيره من رحمة الله، حيث حكم كل فريق بأن الجنة وقف عليه. والآن ذكر الله لنا طعن كل فريق منهم بالآخر خاصة، فقال سبحانه: ﴿وَقَالَتِ الْيَهُودُ لَيْسَتْ النَّصْرَى عَلَى شَيْءٍ﴾ من الدين الحقيقي الذي يعتد به، فاليهود القائلون هذه المقالة قد كفروا بـ عيسى عليه السلام الذي بشرتهم به التوراة، فانظر تناقضهم مع أنفسهم، فإنهم ليسوا على شيء، لكفرهم بـ عيسى وإنكارهم حقيقته. وهكذا فإن النصاري قابلوهم بالطعن، كما حكى الله عنهم بقوله: ﴿وَقَالَتِ النَّصْرَى لَيْسَتْ الْيَهُودُ عَلَى شَيْءٍ﴾ أي من الدين الحقيقي الذي يعتد به؛ لإنكارهم المسيح المتمم لشريعتهم. فكل فريق ينفي الدين بتاتا عن الفريق الآخر ﴿وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ﴾، يعني كل فريق منهم يتلو كتابه المنزل عليه بواسطة نبيه؛ فكتاب اليهود - التوراة - يبشر بنبي منهم، وهو عيسى عليه السلام، فلم يؤمنوا به، فهم مخالفون لكتابهم، وكتاب النصاري - الإنجيل - يقول بلسان المسيح: إنه جاء متمما لناموس موسى عليه السلام، وليس ناقضا له، وهم نقضوه.

فدينهم في الكذب واحد، إذ إن كُلاَّ منهم آمن ببعض الكتاب، وكفر ببعض، فهم في الكفر سواء.

﴿كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ﴾ من مشركي العرب الجاهل وغيرهم من أهل الملل الجاهلية ﴿مِثْلَ قَوْلِهِمْ﴾؛ من تعصَّب كلُّ لملته الفاسدة التي جعلها جنسيةً يعتز بها، وزعم أنها المنجية لمن رسمها ورضي باسمها ولقبها، وأما غيرها فليس على شيء! ولكن الحق فوق كل هذه المزاعم، فلا يتقيد بأسماء ولا ألقاب، وإنما هو إيمان خالص وعمل

صالح لا يشوبه شائبة.

ثم قال سبحانه: ﴿فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ﴾؛ لأنه العليم بما عليه كل فريق من حق وباطل.

ولم يبين لنا ﷺ هنا طريقة حكمه، ولكنه بينها في سورة «الأنفال» بقوله: ﴿وَيَجْعَلُ الْخَبِيثَ بَعْضُهُ عَلَى بَعْضٍ فَيَرْكُمُهُ جَمِيعًا فَيَجْعَلُهُ فِي جَهَنَّمَ أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ﴾ ﴿٣٧﴾ [الأنفال].

وقوله سبحانه: ﴿وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسْجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذَكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا أُولَئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَنْ يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَائِفِينَ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾ ﴿١١٤﴾؛

ذكر الله هذه الآية ضمن الآيات التي يتكلم بها عن بني إسرائيل؛ لأن الاجترار على حرمة المساجد والسعي في خرابها خراباً معنوياً هو من أعمال اليهود غير المباشرة، فهم الذين يسعون بالدس تارة والتعليم التكريزي تارة، على منع ذكر الله ذكراً تاماً حسبما يقتضيه مدلول «لا إله إلا الله»، وعلى التخريب المعنوي للمساجد؛ فالوثنيون في عهد النبوة الذين يتلقون التعليم من يهود منعوا رسول الله ﷺ، ومنعوا أبا بكر من عمارة بيوت الله بالذكر والصلاة، والوثنيون العصريون الذين تلقوا - ويتلقون - تعاليمهم من اليهود - على اختلاف مبادئهم ومذاهبهم وألقابهم، من شيوعية واشتراكية وبعثية وقومية علمانية وغيرها -؛ كلهم يجنون على المساجد بجنايات مختلفة، منها ما يعم التخريب الحسي والمعنوي - كما جرى في البلاد الشيوعية -، ومنها ما يخص التخريب المعنوي؛ كفرض الرقابة على المنابر، وألا يعلوها إلا من يريدون ممن يسترخص نفسه لهم؛ فإن من تعاليم اليهود الحديثة: «التخريب المعنوي للمساجد» بوسائل كثيرة مما خططوه، منها استيلاء الحكومة الغالبة على أوقاف المسلمين، وصرف كثير من غلتها للإداريين الذين قد يكون بعضهم ليس من المسلمين، فيأخذون

رواتب باهظة، وهم لا يعرفون من الإدارة سوى ساعات محدودة، ثم يغادرونها من الظهر إلى ضحى الغد. أما الأئمة للمساجد والمؤذنون المرتبطون بها ليل نهار، والذين يرقبونها من فرض إلى فرض طيلة النهار والليل؛ فلهم رواتب زهيدة لا تساوي راتب المراسل والخادم أو الفرّاش في الإدارة! إنه راتب مضحك؛ بل في بعض البلاد العربية ليس للجوامع خطيب سوى ما تؤجره الوزارة من الشارع بثمن بخس. هذا من جهة.

ومن جهة أخرى: يُخرسون الخطيب الحر عن النطق بكلمة الحق؛ بل عن توضيح مدلول الشهادتين - المستلزم للكفر بالطاغوت وبيان أحوال الطواغيت وأنواعهم -، وبعضهم يسخر منابر المسلمين أبواقاً له يملئ على أهلها الخطبة التي يريد، أو يبتاع ضمير من يسترخص نفسه، فيخطب بما يريدون وأزيد مما يريدون، كما حصل ممّن يمدح المذاهب الشيوعية ونحوها.

هذه نماذج مما خططته اليهود لخراب المساجد، وقد عملت قبل القرون الوسطى على أحداث القرامطة الذين خربوا المساجد تخريباً حسيّاً بالهدم والإهانة، حتى المسجد الحرام والكعبة المشرفة التي اقتلعوا الحجر الأسود منها، ودام بأيديهم مدة حتى اشتراه المسلمون، وقصته مشهورة، وكل هذا من جرائم اليهود.

﴿ثم إن هاهنا مسائل:﴾

أحدها: قوله سبحانه: ﴿وَمَنْ أَظْلَمُ﴾، أي: لا أحد أظلم ﴿مِمَّنْ مَنَعَ مَسْجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذَكَّرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا﴾؛ فالآية مشعرة بأن ظلمه من أعظم الظلم، ولكن ظلم الشرك أعظم منه، فيكون هذا الظلم مخصوصاً، أو لا يكون أحدٌ أظلم بعد ظلم الشرك من ظلم الجاني على المساجد.

ثانيها: ذكر المفسرون - أو بعض المفسرين - أسباباً لنزول هذه

الآية لا يصح شيء منها، ومن أغربها ما حكاه ابن جرير رحمته الله من حادثة «بُخْتَنْصَرُ البابلي»، وما أجراه بيت المقدس من الخراب؛ زاعمًا اتحاد النصراني معه في هذا الصنيع، مع أن حادثة «بُخْتَنْصَر» كانت قبل وجود المسيح والنصارى بسِتْمِئَةٍ وثلاث وثلاثين سنة! مع أنه ^(١) رحمته الله من أكبر المؤرخين، فكيف غابت عنه، ولكن يعتذر عنه أن له في «التفسير» حالةً غير حالته في «التاريخ»، وأنه يعتمد في التفسير على النقل فيما لا يتعلق به حكم شرعي؛ فإن الرواية التي لا ينبنى عليها حكم شرعي يتساهلون فيها، وقد ذكرتها للتنبيه لا للنقد، والله تعالى من وراء القصد.

وكما قلنا سابقًا: إن السبب هو اليهود، وهم الذين أغروا مشركي قريش بالصد عن المسجد الحرام، وأغروا بعدهم القرامطة، ثم الصليبيين، ثم أفراخهم في هذا الزمان من أصحاب المبادئ العصبية والمذاهب المادية ممّا فصلناه سابقًا، وهو - بحمد الله - واضح.

ثالثها: كون الساعي في خراب المساجد، والمانع فيها من ذكر اسم الله - بالمعنى الصحيح المنافي للطاغوت - هو من أظلم الناس بعد الشرك؛ لأن المنع من ذكره الذكر الصحيح - الذي يُشعر القلوب بعظمته، وينتزع منها حب الطواغيت - هو انتهاكٌ لحرمة الدين، يفضي إلى نسيان الناس من هو رقيب مهيمن عليهم، فيصيرون كالهمل، وتفشو فيهم المنكرات والفواحش وهضم الحقوق وسفك الدماء؛ لأن عبادة الله بطبيعته تنهى عن ذلك، ولكن ما أفجر اليهود وأفراخهم النصراني، وتلاميذ أفراخهم، أو تلاميذ الجميع من أصحاب المبادئ العصبية والمذاهب المادية الذين يقيمون حكمًا علمانيًا يتجحون فيه بالحرية - حرية الفساد والإفساد -! فأما حرية الدين فلا، حيث قيدوا أهل المساجد بما يريدون، فلا يقدر أحدٌ أن يشرح لجماعته التوحيد

(١) أي: قائل الكلام السابق.

شرحًا وافيًا صحيحًا حسب ملة إبراهيم من الحب والولاء والبغض والبراء، ولا أن يقرأ الآيات الواردة في ذلك ويفسرها حتى على ظاهرها، فهذا يكون مشاغبًا أو طائفياً أو غير ذلك ممّا لا نحب ذكره؛ فهذا من جملة الخراب المعنوي الذي هو أفتك من الخراب الحسي. كما أن تقليل رواتب القائمين على المساجد من أنواع التخريب المعنوي؛ لأنه يزهّد فيها، فلا تنظف لقلّة الراتب، ولا يؤدّن فيها من هو جهوريّ الصوت حسنّه؛ بل يؤدّن فيها كل جاهل يكتفي بالراتب الزهيد، ولا يصلي فيها إلّا محتسب، وإذا قلّ المحتسبون صلى فيها الجهلة الذين لا يحسنون القراءة، فتكون المساجد صورة مشوهة كما يريده اليهود وأذيالهم، وأكثر الناس لا يعلمون، فينبغي التنبيه إلى كل ما خطته الدول العلمانية والابتعاد عنه بدلاً من تقليده، حتى لا يقع المسلمون في شيء من التخريب وهم لا يشعرون.

وقد توعّد الله الذين يكبتون الدعاة ويمنعونهم من ذكره الصحيح وتوضيح توحيده وحق ملة إبراهيم في المساجد، والذين يسعون بخراب المساجد حسياً أو معنوياً، توعدهم الله أعظم الوعيد، فذكر أنه ما كان لهم أن يدخلوا المساجد إلّا خائفين - سواء كانوا من المشركين أو من عصاة المسلمين أو المحسوبين عليهم -:

- فالمشركون منعهم الله منعاً باتّاً صريحاً، وأخبر أنهم نجس فلا يقربوا المسجد الحرام، فلا يدخله الكافر إلّا وهو خائف يترقب.

- وعصاة المسلمين من المخربين لا يدخلون المساجد إلّا وهم خائفون محرومون؛ كأن المسجد ليس موقع عبادة وأمن؛ لأن ذنوبهم تخيفهم، ومن غيرهم أولى بالخوف والحراسة؟!.

ثم الوعيد الثاني الشديد من الله سبحانه بقوله: ﴿لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾: أما خزي الدنيا: فهو عاقبة الظلم وشؤمه المحتوم، وهو أن يكون الحاكم الظالم للمساجد ولأهلها مخذولاً

في حكمه، والمحتل الظالم غير أمين في احتلاله، كما كانت عاقبة العرب المشركين ثم الصليبيين، وكما انقرض حزب القرامطة المجرمين، وكلُّ منهم مشيع بالخزي واللعنة. وأما عذاب الآخرة: فيكفيينا وصف الله بأنه عظيم، عظيم الهول، عظيم الإيلام، عظيم الحسرة، إلى غير ذلك.

﴿وَقَوْلِهِ سُبْحَانَهُ: ﴿وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُولُوا فَتَمَّ وَجْهُ اللَّهِ

إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلَيْهِ﴾ (١١٥)﴾:

وهذه الآية الكريمة من بعض ما رد الله به على اليهود في جدلهم حين تحويل الكعبة - كما قاله ابن عباس -، ويدل على صحته أنها في سرد الآيات التي هي بصدد اليهود، ولا شك أن اليهود أكثروا من جدلهم وروجوا ما يشغّبون به على المسلمين، والقرآن في هذا المجال لا يرد عليهم سوى الرد المجمل، فتارة يقول: ﴿قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾ (البقرة: ١٤٢)، وهنا يقول: ﴿وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ﴾؛ يعني أنه سبحانه رب الجهات كلها، فقوله سبحانه: ﴿وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ﴾، أي: قطرا المشرق على اختلافه كل يوم، وقطرا المغرب الذي تغرب فيه الشمس كل يوم من موضع لا تعود له في اليوم الثاني، وكذلك الشروق تشرق كل يوم من موضع لا تعود لشروقها فيه.

وللمفسرين ثلاثة أقوال في سبب نزول هذه الآية:

أحدها: أنها نزلت مطلقاً في النفل وحكمها باق، يتوجه المسافر المتنفل حيث وجّهته راحلته، وفي الحضر عند التحري لا يعيد من أخطأ القبلة حتى في الفرض.

وثانيها: أنها من جملة الآيات الرادة على اليهود في كلامهم حول تحويل القبلة، فاقصر الرد عليهم بأن لله ما بين قطري المشرق وما بين قطري المغرب؛ له سبحانه ملكهما وتديرهما، فهما له ملكاً وخلقاً.

وثالثها: أنها نزلت على قوم عميت عليهم القبلة فلم يعرفوا شطرها،

فصلوا على أنحاء مختلفة، فقال الله - ما معناه -: لي المشارق والمغارب؛ فأينما وليتم وجوهكم فهناك وجهي.

وقد أورد فيه الإمام أحمد حديثًا صحيحًا عن أبي الربيع السمان، عن عاصم بن عبد الله، عن عبد الله بن عامر بن ربيعة، عن أبيه قال: كنا مع رسول الله ﷺ في ليلة مظلمة سوداء، فنزلنا منزلًا، فجعل الرجل يأخذ الأحجار فيعمل مسجدًا يصلي فيه، فلما أصبحنا إذا نحن قد صلينا على غير القبلة، فقلنا: يا رسول الله، لقد صلينا ليلتنا هذه لغير القبلة؟ فأنزل الله ﷻ: ﴿وَاللَّهُ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُولُوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ﴾ (١١٥).

وقيل: إنها نزلت في أمر النجاشي لما خاض المسلمون فيه، وأنه صلى إلى غير القبلة، فأنزل الله هذه الآية.

وقد تكلم بعض العلماء في نسخها، وهل هي ناسخة أو منسوخة؟ والصحيح أنها محكمة لا منسوخة، وأن حكمها باقٍ في التنقل وفي السفر وفي مسابقة العدو، سواء في التطوع أو الفرض؛ قال بهذا ابن عمر وسعيد بن جبير وغيرهما، ولديهم في ذلك آثار.

وأما قوله سبحانه: ﴿فَأَيْنَمَا﴾ فالمراد به: حيثما. وأما قوله: ﴿تُولُوا﴾ فالأولى بتأويله أن يكون: تولون إليه، أو تتوجهون إليه. وأما قوله: ﴿فَثَمَّ﴾ - بفتح الثاء المثلثة -، أي: هنالك. وأما قوله: ﴿فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ﴾ فأولاها بالتأويل: قبلة الله، يعني وجهه الذي وجههم إليه. وقوله سبحانه: ﴿إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ﴾: واسع يسع خلقه كلهم بالكفاية والإفضال والجود والتدبير، و﴿عَلِيمٌ﴾ بالمتوجه إليه أينما كان، وبالمنصرف عنه، لا يخفى عليه خافية، ولا يعزب عنه من أعمال خلقه شيء.

وفي هذه الآية من السماحة ورفع الحرج عن الأمة ما ينبغي شكر الله عليه، كما فيها إبطال لما عليه أهل الملل السابقة من اعتقاد أن

للعادة هياكل ومواقع لا تصح بدونها، وفيها إزالة لوهم من يتوهم من آية الوعيد على تخريب المساجد والمنع من ذكر الله فيها أنه لا تصح العبادة خارجها، فهذا وهم من الأوهام لا حقيقة له، فجاءت هذه الآية بعدها موضحة صحة العبادة في كل مكان ولكل جهة، وإنما الوعيد لانتهاك حرمة الله والجناية على حرية المسلمين في بيان عقيدتهم وتوضيحها.

وقوله سبحانه: ﴿وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحَنَهُ بَلْ لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلُّ لَّهُ قَدِيرٌ ۚ بَدِيعُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ۚ﴾

يخبر الله ﷻ عما قاله بعض اليهود وأغلب النصارى من فريتهم العظيمة، وهذا عطف على قوله تعالى: ﴿وَقَالَتِ الْيَهُودُ لَيْسَتْ النَّصْرَىٰ عَلَىٰ شَيْءٍ﴾، ووجه العموم في هذه الآية أن الله سبحانه أخبرنا في مواضع من كتابه أن اليهود قالوا: عزيز ابن الله، وأن النصارى قالت: المسيح ابن الله، وأن المشركين قالوا: الملائكة بنات الله.

وقد أشار الله إلى النصارى أنهم ﴿يُضَاهَوْنَ قَوْلَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن قَبْلُ﴾ [التوبة: ٣٠]، وهم الحوذيون الزاعمون أن «بوذا» ابن الله؛ فهذا هو وجه العموم في هذه الآية من قوله سبحانه: ﴿وَقَالُوا﴾. ولا فرق في الأحكام التي تسند إلى الأمم بين كونها صدرت من جميع أفراد الأمة أو صدرت من بعضهم، فإن مثل هذا الإسناد منبئ - كما أسلفنا - بتكافل الأمم، لأن كل من لم يعلن إنكاره فهو داخل فيهم؛ كما سبق في قصة أصحاب السبت.

وقد ثبت أن القائلين ببنوة العزيز بعض اليهود لا كلهم، وكذلك القول بأن الملائكة بنات الله، ليس قولاً لجميع مشركي العرب بل لبعضهم، ولكن كل من لم ينكر فهو مشارك.

وقد رد الله على مدعي اتخاذ الولد، فقال: ﴿سُبْحَنَهُ﴾، ومعناها

التبرئة والتنزيه والمحاشاة من قولهم: ﴿أَتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا﴾. فكلمة ﴿سُبْحَنَهُ﴾ تفيد التنزيه مع التعجب مما ينافيه، كأن الذي يعرفه تعالى لا ينبغي أن يصدر منه هذا القول الذي يشعر بأن له جنسًا يماثله، تقدس الله عن ذلك، بل هو الله تعالى واحد في ذاته، واحد في صفاته، لم يلد فيحتاج إلى صاحبة ﴿أَنَّى يَكُونُ لَهُ وَلَدٌ وَلَمْ تَكُنْ لَهُ صَنِجَةٌ﴾ [الأنعام: ١٠١]، ولم يولد فيكون مسبوقًا؛ جل وتعالى عما يقول الظالمون والجاحدون علوًا كبيرًا.

وقوله سبحانه: ﴿بَلْ لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ فيه أعظم الرد وأبلغه، يعني أن الذي له ما في السماوات والأرض جميعه ملك له بالإيجاد والاختراع ليس له حاجة في الولد، وهو مالك للجميع، كما قال في سورة «مريم»: ﴿إِنْ كُلُّ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا آتَى الرَّحْمَنِ عَبْدًا﴾ [١٣] ﴿مريم﴾، وإنما تنزه الله عن الولد؛ لأن الولد لا يكون إلا من جنس الوالد، فكيف للحق سبحانه أن يتخذ ولدًا من مخلوقاته وهو لا يشبهه شيء؟! وأيضًا فالولدية تقتضي الجنسية والحدوث. أما القدم فيقتضي الوحدة والثبوت، فهو سبحانه القديم الأزلي الواحد الأحد، الفرد الصمد الذي ﴿لَمْ يَكِدْ وَلَمْ يُولَدْ﴾ [٢] ﴿وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ﴾ [٤] [الإخلاص].

ثم إن البنوة تنافي الرق والعبودية التي فرضها على من سواه، فكيف يكون ولده عبدًا؟ هذا محال، وما أدى إلى المحال فهو محال. وقد قال تعالى في سورة «مريم»: ﴿إِنْ كُلُّ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا آتَى الرَّحْمَنِ عَبْدًا﴾ [١٣] ﴿لَقَدْ أَحْصَيْنَاهُمْ وَعَدَّهُمْ عَدًّا﴾ [١٤] ﴿مريم﴾. وقال هنا: ﴿بَلْ لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلُّ لَّهُ قَنِينٌ﴾ لعزته وجلاله، خاضعون لقهره، مسخرون لمشيئته، فهم قانتون مطيعون خاضعون.

وما دام جميع ما في السماوات والأرض ملكًا له، خاضعًا مطيعًا مسخرًا؛ فالولد المنسوب إليه لا يصلح أن يكون من العالم العلوي ولا من العالم السفلي - أي: لا من الأرض ولا من السماء -؛ حيث لا معنى لتخصيص واحد منهم بالانتساب إليه، فإنه سبحانه يختص من شاء بما

شاء، كاختصاص الأنبياء بالوحي، ولكن هذا التخصيص لا يرتقي بالمخلوق إلى مرتبة الخالق، وليست شبهة الذين اتخذوا بعض البشر آلهة بأحسن من شبهة الذين اتخذوا بعض الكواكب آلهة، إذ التفاوت بين الشمس والقمر أظهر مثلاً من التفاوت بين المسيح وبين سائر الناس الذين عبدوه وقالوا: هو ابن الله، أو: هو الله.

وقد عبر الله عن الملكية بحرف ﴿مَا﴾ التي تستعمل فيما لا يعقل، وتعم في الخبر والاستفهام للعاقل وغيره، فقال: ﴿لَهُ، مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ بتسخيرها الطبيعي الذي لا يشترط فيه الاختيار.

وعبر سبحانه في ذكر القنوت بضمير العاقل؛ لأن من شأن القنوت أن يكون من العاقل الذي يشعر بموجبه ويفعله باختياره، والرب العظيم الذي له ملك السماوات والأرض، وكلُّ خاضع لأمره، مسخر بمشيئته ليس له حاجة إلى ولد أبداً، وقد أعظم الله فرية المدعي له ولداً حيث قال: ﴿تَكَادُ السَّمَوَاتُ يَنْفَطَرْنَ مِنْهُ وَتَنْشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَذَا ۝ أَنْ دَعَوْا لِلرَّحْمَنِ وَلَدًا ۝ وَمَا يَنْبَغِي لِلرَّحْمَنِ أَنْ يَتَّخِذَ وَلَدًا ۝﴾ [مريم]؛ ولهذا كان السلف الصالح لا ينظرون إلى النصراني بأعينهم، لشناعة افتراءه على الله بزعمه الولد، ثم تجاوزوه إلى «الأقانيم الثلاثة». والآن يوجد من المحسوبين على الإسلام والمتفيئين من فضل الإسلام وأهله ظلاً ظليلاً من يزعم أخوة النصاري باسم العروبة، رامياً بملة إبراهيم عرض الحائط، فما أبعده عن الإسلام! وما أشد جريمة من يحميه، وهو منتحل هذه النحلة الهادمة لدين الله من الأساس!.

إن لباب الدين هو الحب في الله، والبغض في الله، والموالاة في الله، والمعاداة في الله، ولو لأقرب قريب؛ فكيف بأبعد بعيد، وأخبث كافر مفتر على الله، مغضب لله، جانٍ على وحي الله، ورسَل الله؟! لا حول ولا قوة إلا بالله، كيف بلغ جهل المسلمين بحقيقة دينهم وعقيدتهم هذا المبلغ؟!.

ثم إن الله ﷻ زاد ما مضى بيانًا وتأكيده فقال: ﴿بَدِيعُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ والبدیع بمعنى المبدع، وبمعنى الفاطر؛ فاطر السماوات والأرض، وبمعنى البارئ؛ فإن هذه الألفاظ كلها مترادفة، تؤدي معنى واحدًا، وهو أنه ﷻ الخالق البارئ المبدع الفاطر للسماوات والأرض، يعني: مخترعها على غير مثال سابق، ومن غير تركيب صناعي أو تكييف كيميائي؛ فإن الفرق العظيم بين خلق الله وخلق غيره أن غيره لا يُبدع المادة ولا يخترعها، وإنما هو يتصرف في المواد التي خلقها الله وبثها، فيضيف هذه إلى هذه، ويجعل هذه تحمي هذه، وهذه تلصق بهذه، وهذه تحرك هذه، وهذه تتفاعل مع هذه، ترص هذه أو تدكها، إلى آخر ما يتصرف في الماديات.

أما الله سبحانه فهو الخالق البارئ الفاطر المبدع الذي يخلق أكبر شيء من لا شيء، أو من أتفه شيء قد كونه هو، لم يكنه غيره، كما قال تعالى: ﴿ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ ائْتِيَا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا قَالَتَا أَتَيْنَا طَائِعِينَ﴾ ﴿١١﴾ فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ وَأَوْحَىٰ فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرًا... ﴿فصلت﴾، الآيات؛ فالله ﷻ يخلق الشيء من لا شيء، فهو بدیع السماوات والأرض؛ خلقهما من لا شيء، وأودع فيهما وما بينهما من صنوف الماديات المختلفة التي خلقها من العدم بقدرته التي بين الكاف والنون.

وإذا كان ﷻ هو المبدع للسماوات والأرض والمخترع لهما من غير مثال سابق، وهو الموجّه لجميع ما فيهما فكيف يصح أن ينسب إليه شيء منهما، على أنه جنس له؟! تعالى الله وتقدس عن ذلك علوًا كبيرًا.

كيف يصح نسبة الولد إليه؛ وهو الذي ﴿إِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ﴾. ومعنى هذا أنه سبحانه إذا أراد إيجاد شيء وإحداثه، فإنما يأمره أن يكون موجودًا، فيكون موجودًا بدون ترتيب أو تصميم أو تشكيل، بل يكون حسب إرادته.

قال جمهور العلماء: إن تعلق إرادته سبحانه بإيجاد الشيء يعقبه

وجوده، فقوله قولٌ حقيقي؛ يقول للشيء ﴿كُنْ﴾ فيكون، أي يوجد، وليس هذا من المتشابهات، كما قاله بعضهم، بل هو من الواضحات، لأن أمره ﷻ على نوعين:

- أمر التكوين الذي يعبر عنه الشيخ ابن تيمية بـ«الأمر الكوني القدري».

- وأمر التكليف الذي يسميه بـ«الأمر الشرعي».

فأمر التكوين - الذي هو الأمر القدري الكوني - متعلق بصفة «الإرادة»، وأمر التكليف - الذي هو الأمر الشرعي - متعلق بصفة «الكلام»، فالأمر الكوني يتوجه إلى المعدوم كما يتوجه إلى الموجود؛ لأن المعدوم - وإن كان معدومًا -؛ فالله يعلمه قبل وجوده، وأنه سيوجد في وقت كذا؛ فتتعلق إرادة الله بوجوده على حسب ما في علمه فيوجد إذا شاء حسبما شاء.

هذا شأنه سبحانه في الإيجاد والتكوين، وهو أغمض أسرار الألوهية، فمن عرف حقيقته فقد عرف حقيقة المبدع الأول الله الخالق البارئ فاطر السماوات والأرض وحقيقة وجوده.

وقد عبر الله عن هذا السر بهذا التعبير الذي فيه تقريب للأفهام، دون أن تتشعب الأوهام، ولا يوجد في الكلام تعبير أدق منه وأليق، وذلك بأنه سبحانه يقول للشيء: «كن» فيكون.

فالتوالد محال في جانبه تعالى، لأن ما يعهد في حدوث بعض الأشياء وتولدها عن بعض فهو لا يعدو طريقين:

أحدهما: الاستعداد القهري - الذي لا مجال للاختيار فيه -، كحدوث الحرارة من النور، وتولد العفونة من الماء، حسب الطبيعة التي ركبها الله في ذلك.

وثانيهما: السعي الاختياري، كتولد الناس والحيوان بالازدواج^(١)

(١) يقصد اقتران الذكر والأنثى.

الذي جعله الله سبباً لبقاء النسل في الناس والحيوان، وما عدا هذا فالله مبدعه من العدم بحسب أمره الذي هو بين الكاف والنون.

فهو المبدع لجميع الكائنات من العدم المحض، وهي بأسرها ملك له، ومسخرة لإرادته ﷻ، فلا معنى قطعاً لإضافة الولد إليه، ولذا اعتبره الله مَسْبُوعاً له، كما جاء في «صحيح البخاري» عن ابن عباس رضي الله عنهما، عن النبي ﷺ: «كذَّبني ابن آدم - ولم يكن له ذلك -، وَشَتَمني - ولم يكن له ذلك -؛ فأما تكذيبه إياي فزعم أنني لا أعيدته كما كان، وأما شتمه إياي فقله: لي ولد! فسبحاني أن أتخذ صاحبةً أو ولدًا»^(١).

والحاصل أن الله الذي يوجِّد المعدم بكلمة «كن» فيكون موجوداً كما يريده، لا يتقدم وجوده عن أمر ولا يتأخر، فلا يكون الشيء مأموراً بالوجود إلا وهو موجود بالأمر، ولا موجوداً إلا وهو مأمور بالوجود من الله القادر العظيم، ليس محتاجاً إلى ولد ولا غيره، وجميع الدنيا ملك له ﷻ، فاستشهاد الله على: في الولد بذلك مما تقبله الأفهام المستقيمة؛ لأنه استدلال كوني رائع يردع المبطلين ويوقظ الغافلين.

وقوله سبحانه: ﴿وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ لَوْلَا يُكَلِّمُنَا اللَّهُ أَوْ تَأْتِينَا آيَةٌ كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِثْلَ قَوْلِهِمْ تَشَبَهَتْ قُلُوبُهُمْ قَدْ بَيَّنَّا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ ﴿١٣٨﴾ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَا تُسْئَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ ﴿١٣٩﴾﴾

قوله سبحانه: ﴿وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ﴾، قال ابن عباس: هم اليهود. وقال مجاهد: هم النصارى. ورجحه الطبري؛ لأنهم المذكورون في الآية السابقة قبلها. وقال السُّدي: هم مشركو العرب.

ويجوز أن يكون المراد كلهم، وأنه يشملهم صفة: ﴿الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ﴾، وإن كانوا أهل كتاب؛ كما سيأتي وصف الله لهم بالسفاهة

في قوله تعالى: ﴿سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ﴾ [البقرة: ١٤٢]. ولا دليل على تخصيص بعض دون بعض؛ بل يرجح العموم كون الآية مدنية.

وقولهم: ﴿لَوْلَا يُكَلِّمُنَا اللَّهُ﴾، يعني: هلاً يكلمنا الله كما كلم هذا الرسول - مع أنه بشر مثلنا! ﴿أَوْ تَأْتِينَا آيَةً﴾ من الآيات التي اقترحناها، يعنون بها ما حكاها الله في سورة «الإسراء»: ﴿وَقَالُوا لَنْ تُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجَرَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَبُوعًا ۖ ۝١٠ أَوْ تَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ مِّنْ نَّحِيلٍ وَعِنَبٌ فَتُفَجَّرَ الْأَنْهَارُ خِلَالَهَا فَيُفْجِرًا ۖ ۝١١ أَوْ تَسْقُطَ السَّمَاءُ كَمَا زَعَمْتَ عَلَيْنَا كِسَفًا أَوْ تَأْتَىٰ بِاللَّهِ وَالْمَلَائِكَةُ قِيلًا ۖ ۝١٢ أَوْ يَكُونَ لَكَ بَيْتٌ مِّنْ ذُرْهُنِ أَوْ تَرْقَىٰ فِي السَّمَاءِ...﴾ إلى آخرها [الإسراء]، وما قالوه في سورة «الفرقان»: ﴿لَوْلَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مَلَكٌ فَيَكُونُ مَعَهُ نَذِيرًا ۖ ۝٧ أَوْ يُنْفَخُ إِلَيْهِ كَظَرٌ أَوْ تَكُونُ لَهُ جَنَّةٌ يَأْكُلُ مِنْهَا﴾.

وهذا مقترحات كل كافر برسل الله من قديم الزمان، ولهذا قال سبحانه: ﴿كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ مِّثْلَ قَوْلِهِمْ تَشَابَهَتْ قُلُوبُهُمْ﴾؛ يعني: في مثل هذا القول تشابهت قلوبهم فكانت مخاطبتهم للرسول مخاطبةً واحدةً، وهو أنهم أنكروا على الرسل اختصاصهم بالوحي والرسالة من دونهم، فطلبوا منهم تلك الآيات بقصد التعنت والإلجاء؛ لأن الطغيان قد ساوى بينهم، حتى كأنهم تواصلوا فيما يقولون، كما قال سبحانه عنهم في سورة «الذاريات»: ﴿أَتَوَصَّوْا بِهِ بِلِّ هُمْ قَوْمٌ طَاغُونَ ۖ ۝٥٣﴾ [الذاريات]، وذلك أن الحق واحد، ومخالفته هي الكفر والضلال، وهو واحد - مهما تعددت طرقه، واختلفت وجوهه -، فالكفر ملة واحدة، وآثار الشيء الواحد الكلّي تتشابه فيمن تصدر عنهم، وإن اختلفت الجزئيات، والتشابه كله في مكابرة الحق، واستبعاد كون واحد من البشر يصطفيه الله رسولاً يوحي إليه، واقتراح الآيات عناداً ومكابرةً: هذا التشابه كله كامن في ذلك، ومثال الخلاف في الجزئيات طلب قوم موسى أن يريهم الله جهرةً، وطلب قوم محمد ﷺ أن يرقى إلى السماء أمامهم فيأتيهم بكتاب يقرؤونه، وهم لا يقصدون معرفة الحق، ولا قبوله، ولذا قال سبحانه في سورة «الأنعام»: ﴿وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي

قَرَطَاسٍ فَلَمَّسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ ﴿٧﴾ [الأنعام].

والعجب أنه ما من نبي من المرسلين إِلَّا وقد جاء بآية - أو آيات - كونية أو عقلية، وكان قومه - مع هذا - يصفونه بالسحر أو الجنون، ثم يقترحون عليه آيات سواها، ولذلك قال ﷺ - بعد حكاية هؤلاء الذين لا يعلمون والذين من قبلهم -: ﴿تَشَبَّهَتْ قُلُوبُهُمْ قَدْ بَيَّنَّا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ﴾ (١٨٨)؛ يعني: إننا لم نَدْعَكَ - يا محمد يا خاتم المرسلين - بغير آية، بل بينا الآيات وأوضحناها على يديك بيانًا لا يترك مجالًا للريب ينتاب نفس من يعقلها، وقد قال ﷺ: ﴿بَيَّنَّا الْآيَاتِ﴾، ولم يقل: «أعطينا الآيات»، للترفة والفصل بين آيات القرآن - التي هي من علم الله وكلامه، يظهر بها الحق بطريق معقول واضح، لا يشتبه فيه الفهم ولا يحار فيه الذهن -، وبين الآيات الكونية التي هي من صنعه يستخزي لها العقل ويخضع لها، لشعوره بأنها من قوة فوق قوته.

وللناس فيما يرونه فوق ما يعقلون طريقان معهودان:

- منهم من يسنده إلى القوة الغيبية العليا، سواء كان له سببٌ خفي في الواقع أم لا.

- ومنهم من يسنده إلى الأسباب الخفية التي يسمونها «السحر»، وإن كان فوق قدرة البشر، ولذلك ضلت الأمم السابقة في آيات الأنبياء ضلالًا مبينًا، ولكن ليس لأحد أن يضل في آيات القرآن الكريم؛ لأنها واضحة معقولة، ولهذا قال سبحانه: ﴿ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ﴾ [البقرة: ٢].

والذي يجد راحة اليقين في قلبه يجد في الآيات القرآنية مصداق يقينه، ويجد فيها طمأنينة ضميره؛ لأن في الإخبارات لله والخشوع لآياته يحصل إدراك دلالتها، والطمأنينة إلى حقيقتها، فتكون القلوب مهية لتلقيها تمامًا.

ثم إن الله سبحانه بعد تفنيده لأباطيل هؤلاء وتعسفاتهم في طلب الآيات، وكشف الدوافع الكامنة وراء مطالبتهم المتشابهة من قديم

الزمان، يتجه سبحانه بخطابه إلى رسوله ﷺ، مبيِّنًا له وظيفته العظيمة الشريفة، ومحددًا له تبعاتها، وكاشفًا له عن حقيقة المعركة بينه وبين خصومه اليهود والنصارى وأتباعهم، فقال سبحانه: ﴿إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ﴾ [البقرة] يعني: أرسلناك بالحق الثابت المتيقن الذي لا يضل من تمسك به، ولا تعبت به أهازيج الأباطيل والأوهام؛ بل يكون الآخذ به سعيدًا بالطمأنينة واليقين؛ فإن الحق في هذا المقام يشمل العلوم الاعتقادية وغيرها.

فهو سبحانه يقول: ﴿إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ﴾ بالعقائد الحقّة، المطابقة للواقع والشرائع الصحيحة لسعادة الدنيا والآخرة، ﴿بَشِيرًا﴾ لمن يتبع الحق بالسعادتين، ﴿وَنَذِيرًا﴾ بشقاء الدنيا وخزي الآخرة، لمن لا يأخذ بالحق، إن الله أرسلك بالحق بشيرًا بالآيات العلمية التي يعقلها أهل الاستعداد للعلم واليقين، ومن عداهم لا يعقلها، ولهذا قال سبحانه: ﴿قَدْ بَيَّنَّا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ﴾.

فالذين يوقنون هم الذين خلصت نفوسهم من أدران التقليد وشبهات الآراء، فتوجَّهوا إلى طلب الحق في الأمور الاعتقادية من النصوص، لا يعولون على غيرها أبدًا، بل أخذوا العهد على أنفسهم أن يأخذوا الحق بدليله، ويطلبوه بدليله، فهم يوقنون بالنصوص، ولا يفضلون عليها غيرها شيئًا، مهما كان مصدره، فالعبرة في خطاب الشرع لأهل اليقين الذين صفت نفوسهم، ومُحِّصت أفكارهم، فسلموا من علة العناد والمكابرة المانعين لشعاع الحق أن ينفذ إلى العقول، والمانعين لحرارته أن تخترق الصدور إلى القلوب، فهؤلاء هم أنصار الحق؛ لأنهم بيقينهم القوي لا يستطيعون المروق منه، ولا يسكتون عن الانتصار له.

ومن المعلوم المشهور أن الصحابة - رضوان الله عليهم - كانوا يراجعون النبي ﷺ فيما لم يظهر لهم دليله؛ لأنهم طُبعوا على معرفة

الحق بالدليل، وما الدين إلا معرفة الهدى بدليله، فهؤلاء هم الناس الذين تنزل الشرائع من أجلهم؛ لأنهم «خير البرية» بحسن التلقي وصدق العمل، ولولا استعدادهم لذلك لما كانوا بهذه الصفة الجليلة ولا استحقوها، وكل من سار على هذا المنهاج انتفع بهداية القرآن، وحصل على تمام الإيقان، أما من أراد إخضاع وحي الله للقوانين المنطقية فقد خالف سلف الأمة، وجنى على عقيدته وعقله، والله المستعان.

وقوله ﷻ: ﴿وَلَا تُشْكَلْ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ﴾ يعني: لست مسؤولاً عن ضلال الضالين - على اختلاف أنواع ضلالهم - من أصحاب الجحيم، فلا يضرّك تكذيب المكذبين الذين يسوقهم تكذيبهم إلى النار، لأنك لم تُبعث ملزماً لهم ولا جباراً مسيطراً عليهم، فيعتبر عدم إيمانهم تقصيراً منك، فتصبح مسؤولاً عنه؛ بل إنك بعثت معلماً ومرشداً وهادياً بالحجة والبيان والدعوة وحسن الأسوة، ولين الجانب، لست هادياً بالفعل، ولا مرغماً بالقوة ﴿فَلَمَّا عَلَيْكَ الْبَلَاءُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ﴾ [الرعد].

فأنت - يا محمد - لا تزيد على كونك هادياً، وليس لك من الأمر شيء، فلا تأسف ولا تغتم لكفرهم، ومصيرهم إلى الجحيم. فهذا كقوله تعالى: ﴿فَلَمَّا بَلَغَ نَفْسَكَ﴾ [الكهف: ٦]، وكقوله: ﴿فَلَا نَذْهَبُ نَفْسَكَ عَلَيْهِمْ حَسْرَتٍ﴾ [فاطر: ٨].

وفي هذه الآية دلالة على أن كل أحد لا يُسأل عن ذنب غيره، ولا كفر غيره، كما أن فيها تسليّة للنبي ﷺ، لئلا يضيق صدره، كما تدل على ذلك آيات أخرى.

وفي هذه الآية - أيضاً - من العبرة: أن المرسلين بُعثوا هادين معلمين؛ لا مسيطرين ولا متصرفين في الأنفس والقلوب، ولا مكرهين للناس على ما لم يقتنعوا به من العقيدة القلبية الباطنية، وأن جهادهم ليس للإكراه على الدين، ولكن لفرض سلطان الله، وإقامة حكمه في الأرض، والحيولة دون الفتنة عن الدين.

وأحسن ما قيل في سبب نزول هذه الآية: أن القوم لما أصرّوا على العناد واللجاج الباطل، واقترحوا إنزال الآيات على سبيل التعنت أوضح الله لرسوله ﷺ في هذه الآية أن وظيفته الإبلاغ والتنبيه؛ لكيلا يكثر غمه بسبب إصرارهم على كفرهم.

وفي قراءة نافع: «ولا تسأل» - بفتح التاء وإسكان اللام - على النهي، يعني لا تسأل عما سيلاقيه أصحاب الجحيم من أنواع الأهوال والانتقام، ومثل هذا النهي مستعمل في التهويل، أو أنه نهي عن السؤال عمن عصي وكفر من الأحياء، لأنه قد يتغير حاله؛ فينتقل من الكفر إلى الإيمان ومن المعصية إلى الطاعة.

وقال ابن عباس ومحمد بن كعب: إن رسول الله ﷺ قال ذات يوم: «ليت شعري ما فعل أبواي؟»، فنزلت هذه الآية^(١)، ولكن لم يثبت بذلك سند صحيح ولا حسن، ولا ما دون ذلك.

وأغرب من هذا ما زعمه بعض المفسرين من أن النهي خاص بالنبي ﷺ عن السؤال عن أبويه، ورووا في ذلك أنه سأل جبريل عن قبريهما، فدلّه عليهما فزارهما، ودعا لهما، وتمنى لو يعرف حالهما في الآخرة، وقال: «ليت شعري ما فعل أبواي؟»، فنزلت هذه الآية.

ولكن هذا الحديث الذي عوّل عليه بعض المفسرين أوهنه السيوطي، وقال: «إنه حديث معضل ضعيف الإسناد». وقال العراقي: «لم أقف عليه»، والعجب من انتشار بعض الموضوعات وروجانها على بعض العلماء بسبب التساهل في النقل. والواجب تنزيه التفسير من كل ما ليس له سند صحيح، وذلك إجلالاً للقرآن وللنبي الذي أنزل عليه ﷺ، ولو لاحظوا هذه القاعدة ما حكوا مثل هذه الرواية المدسوسة.

ولا شك أن مقام النبي ﷺ في معرفة أسرار الدين وحكم الله في الأولين والآخرين، وثقته بربه الذي قضى بموت والديه في الفترة قبل

(١) رواه الطبري في «التفسير» (١/٥١٦).

البعثة، وسعة رحمته، ينافي صدور مثل هذا السؤال منه، كما أن أسلوب القرآن يأبى أن يكون ذلك هو المراد به.

قال القرطبي في «تفسيره» ما نصه: «وقد ذكرنا في كتاب «التذكرة» أن الله تعالى أحيا أباه وأمه وآمنا به، وذكرنا قوله ﷺ للرجل: «إن أبي وأباك في النار»^(١)، وبيننا ذلك، والحمد لله». انتهى فليرجع إلى «التذكرة».

وقوله سبحانه: ﴿وَلَنْ رَضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَبِيعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ وَلَئِنَّ آتِبَعَتِ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ﴾^(١٢٠).

يخبر الله رسوله ﷺ عن العلة الأصلية والعقدة الدائمة المنعقدة، التي لا يزيلها برهان قاطع ولا إقناع نافع لدى اليهود والنصارى، الذين جعلوا عقيدتهم جنسيةً افتراضوها، ويريدون فرضها، فلا يرضون من النبي ﷺ ولا أتباعه حتى يتبعوا ملتهم الجنسية.

ولم يكن النبي ﷺ ينتظر من أهل الكتاب هذا العناد وهذه المكابرة، بل كان ينتظر منهم التصديق برسالته، والإيمان بما أوحى إليه، وذلك لموافقته لأصل دينهم ومقصده؛ لذا كانت هذه الآيات آياتٍ مسليةً للنبي ﷺ، لما كان يجد في نفسه من جراء موقف أهل الكتاب من دعوته.

ومن هنا يتبين لنا أن المعركة مع أهل الكتاب وأذئابهم ليست اقتصادية ولا عسكرية، ولا استغلالية، وإنما هي عقائدية بحتة، كما أرشد الله بقوله: ﴿وَلَنْ رَضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَبِيعَ مِلَّتَهُمْ﴾، ﴿وَلَا يَزَالُونَ يُقِيلُونَكُمْ حَتَّىٰ يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا﴾ [البقرة: ٢١٧]. فالموقف الذي يرتضونه منا هو تركنا لديننا بالكلية، واتباعنا ما يريدون، وما سواه فهو مرفوض عندهم؛ فلا ترضيهم الأرض، ولا يرضيهم النفط، ولا

ترضيهم المعادن، ولا القواعد العسكرية، ولا يرضيهم منا أي شيء،
إلا ما أخبرنا الله به، وقد حذرنا الله من قبوله أعظم التحذير، ولكن
المواجهة الصادقة لجميع الكفار هي ما اختاره الله لنا بقوله: ﴿قُلْ إِنَّ
هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَى﴾ بصيغة الحصر والقصر، هدى الله سبحانه فقط هو
الهدى، وما سواه ليس بهدى، مهما صبغتموه وزينتموه، وبأي اسم أو
لقب سميتموه؛ بل هو ضلال مزيف، وانحراف مقصود، فلو قال لك أحد
من تلاميذ اليهود والنصارى: إنهم إخواننا في القومية، أو الوطنية، أو
العروبة، فقل له: ﴿إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَى﴾، ليس لنا إخوان إلا في
العقيدة، ولا نلتقي إلا على العقيدة، ففيها نحب ونوالي، وعلى ضدها
نتبرأ ونعادي، وعليها نسالم، وعليها نحارب.

وإن قال لك أحد من تلاميذهم: «الدين لله والوطن للجميع»؛ فقل
له: كلا بل الدين لله، والوطن لله؛ يجب أن تحكمه شريعة الله. وليس
الوطن مشتركاً بين المسلم وغير المسلم، ليتحكم فيه الأقلية، ويغلبوا
الأكثرية على حكم الله. ولهذا حذر الله سبحانه من اتباع أهوائهم،
وتوعد صفوة خلقه ﷺ على ذلك، حيث قال: ﴿وَلَيْنِ اتَّبَعَتْ أَهْوَاءُ هُمْ بَعْدَ
الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ﴾.

فانظر - أيها المسلم - كيف عبر الله ﷻ عن الأعداء بلفظ «الأهواء»
التي أسسوها للإضلال عن الملة، وقرروها مبادئ عريضة تقرّبك منهم،
وتجعلك تلتقي معهم: ﴿بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ﴾ اليقيني بوحى الله ﴿مَا
لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ﴾؛ لأن الله لا ينصرك على ما لا يرتضيه من
اتباع الهوى، وترك الهدى، وإذا لم ينصرك الله ويتولاك بمعونته، فمن
ذا الذي يتولاك وينصرك؟.

قال الإمام محمد عبده: «من تدبر هذا الإنذار الشديد الموجه من الله
إلى نبي الرحمة، المؤيد منه بالكرامة والعصمة، علم أن المراد به
الوعيد، والتشديد على الأمة على حد: «إياك أعني واسمعي يا جارة»،
فإن الله تعالى يخاطب الناس كافة في شخص النبي ﷺ». انتهى.

وقوله سبحانه: ﴿الَّذِينَ ءَاتَيْنَهُمُ الْكِتَابَ يَتْلُونَهُ حَقَّ تِلَاوَتِهِ أُولَٰئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ ۖ وَمَن يَكْفُرْ بِهِ ۖ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ﴾ (١٣١) :

قال القرطبي في «تفسيره» ما معناه: لتفسيرها وجهان:

أحدهما: أنهم أمة محمد ﷺ - أمة الإجابة -؛ فهم الذين ينتفعون بهذا الوحي المبارك، لأنهم يتلونه حق تلاوته، يعني: أنهم يعملون به حق العمل، فيحرمون حرامه، ويحلون حلاله، وهذا هو المقصود بتلاوته حق التلاوة.

ثانيهما: قاله قوم بأنهم بعض الصلحاء من بني إسرائيل؛ حيث بينت هذه الآية أن من اليهود من يرجى إيمانه، وهم الذين وصفهم الله بما فيه علة الرجاء ومناط الأمل، وهو تلاوة كتابهم حق تلاوته، وعدم الجمود على التقاليد والمظاهر.

ولكن القول الأول هو الصحيح - والله أعلم -؛ لما بين جواب الله سبحانه لرسوله والمؤمنين - في الآية السابقة - وهذه الآية من قوة الارتباط واتحاد الموضوع.

وهؤلاء الذين يتلون الكتاب حق تلاوته، هم الذين ﴿يُؤْمِنُونَ بِهِ﴾؛ بعد العلم بأنه الحق الذي يهديهم إلى طريق السعادتين.

وفي تعبير الله سبحانه عن التدبر والتفهم بالتلاوة حق التلاوة، إرشاد منه إلى أن ذلك هو المقصود من التلاوة، لا مجرد تحريك اللسان بالألفاظ، دون أن تعقل عقائده وتُدبر حكمه ومواعظه، فإن أكثر أهل الكتاب لا يعلمون من كتابهم سوى الأمانى.

ولا شك أن من يتلو ألفاظ القرآن وهو معرض عن هدايته، غير معتبر بوعده ووعيده، فهو كالمستهزئ به. انتهى كلام القرطبي باختصار وتصرف.

وقال الغزالي - في بحث التخلي عن موانع فهم القرآن عند التلاوة - قال: إن حُجِبَ الفهم أربعة:

١ - أن يكون الهم منصرفاً إلى تحقيق الحروف بإخراجها من مخارجها، وهذا يتولاه شيطانٌ موكل بالقراءة؛ ليصرفهم عن فهم معاني كلام الله ﷻ.

٢ - أن يكون مقلداً لمذهب سمعه، وثبت في نفسه التعصب له بمجرد الاتباع المسموع؛ من غير وصول إليه ببصيرة ومشاهدة، فهذا شخص قيده معتقده عن أن يجاوزه، فلا يمكن أن يخطر بباله غير معتقده، فصار نظره موقوفاً على مسموعه، فإن لمع برق على بُعد، وبدا له معنى من المعاني التي تخالف مسموعه، حمل عليه شيطانُ التقليد حملةً، وقال: كيف يخطر هذا ببالك وهو خلاف معتقد آبائك؟! فيرى أن ذلك غرور من الشيطان، فيتباعد منه ويحترز عن مثله... إلخ.

ومن أراد المزيد فليرجع إلى كتاب «إحياء علوم الدين» الباب الثالث من كتاب أداء التلاوة.

وقال الإمام محمد عبده - أيضاً -: سأل سائل من المقلّدين حاضري الدرس، بأن العلماء قالوا: «إن القرآن يُتعبد بتلاوته»! فقال الأستاذ: نعم، ولكنهم لم يقولوا: إنه أنزل لذلك، وكيف يقولون ذلك؟ والله الذي أنزله يقول إنه أنزله ﴿لِيَذَّبَرُواْ عَنِتْوَاهُ وَيَتَذَكَّرُواْ أَلْوَابَ الْاَلْبَابِ﴾ [ص]؟ ثم يضرب الأستاذ مثلاً برجل يرسل كتاباً إلى آخر، فيقرؤه المرسل إليه هزيمة^(١)، أو يترنم به، ولا يلتفت إلى معناه، ولا يكلف نفسه إجابة ما طلب فيه، ثم يسأل الرسول أو غيره: ماذا قال صاحب الكتاب فيه؟ وماذا يريد منه؟ أيرضى المرسل من المرسل إليه بهذا أم يراه استهزاء به؟! فالمثل ظاهر، وإن كان الحق لا يقاس على الخلق... إلى آخر ما قال ﷻ خصوصاً في مقدمة سورة «الفاتحة».

وأقول: إن المسلم يفرح بهذا القرآن فرحةً غامرةً يصفو بها قلبه

(١) الهزيمة: الكلام الغير مفهوم.

للقرآن، فيتلوه بتدبر وخشوع، وتحزّن وبكاءٍ وتباكٍ، وقوة إصغاء وعزم، وتصميم على تنفيذ أوامره، واجتناب نواهيه؛ فالذين يتلونه على هذه الحال الصادقة حق تلاوته ﴿أُولَٰئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ﴾ إيمانًا كاملاً بالقلب واللسان وعمل الجوارح، ﴿وَمَنْ يَكْفُرْ بِهِ﴾ - كفرًا اعتقاديًا أو عمليًا - ﴿فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ﴾ في الدنيا والآخرة.

ثم إن الله ﷻ بعدما أقام الحجج الدامغة على أهل الكتاب ناداهم ودعاهم إلى ترك أسباب الغرور المانع لهم من الإيمان، فقال سبحانه: ﴿يٰۤأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا نِعْمَتِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ ۝١٢٢﴾ وَأَتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا تَنْفَعُهَا شَفَعَةٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ ﴿١٢٢﴾ [البقرة].

وقد سبق تذكير الله لهم بهذه النعمة في أول محاجتهم، ثم أعادها هنا للمناسبة الظاهرة؛ وهي: أنه بعدما أوضح أن الإعراض عن تدبر وحي الله، والتفقه فيه هو كفرٌ به؛ أعاد تذكيرهم بأنه لا يليق بمن كرمه ربه وفضله على غيره من الشعوب بإيتائه الكتاب أن يكون حظه منه الكفر، وأن يكون شبيهًا بالحمار الذي يحمل الأسفار.

وليس هذا من التكرار الذي يتحاشاه البلغاء، وإنما هو من إعادة الشيء لإفادة ما لا يستفاد بدونه، وكأن هذه الآية تمهيد لما بعدها من قصة إبراهيم عليه السلام، وتركيز الملة الحنيفية، وتحويل القبلة.

ثم قال: ﴿وَأَتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا﴾؛ فلا ينفعكم يوم القيامة اعتذاركم عن الإعراض عن فهم وحي الله أن بعض سلفكم كانوا يفهمونه ويتدبرونه، وأنكم استغنيتهم بهم عن أن تفهموا وتتدبروا بأنفسكم؛ فإنه يوم لا يغني فيه أحد عن أحد شيئًا، فلا تنتفعون فيه بهداية سلفكم، وأنتم مقصرون، ﴿وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا تَنْفَعُهَا شَفَعَةٌ﴾. وقد قدمنا فيما مضى ما يغني عن إعادته، وأنه لا يقوم مقام الاهتداء بكتابه شيء آخر أبدًا. ﴿وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ﴾ ومن أين يأتيهم النصر، وهم لم يهتدوا

بهدي أنبيائهم، ولم يخلّفوهم بخير؛ فأسباب النصر مسدودة أمامهم، وأمام كل مغرور.

وقوله سبحانه: ﴿وَإِذْ أُنْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ﴾ (١٢٤):

وفي هذه الآية قواعد:

الأولى: في قوله ﷻ: ﴿وَإِذْ أُنْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَتٍ فَأَتَمَّهُنَّ﴾؛ هذه الكلمات هي تكاليف الإسلام.

روى عكرمة عن ابن عباس قال: «لم يُبتل أحد بهذا الدين كله فأقامه إلا إبراهيم، ابتلاه الله بثلاثين خصلةً من خصال الإسلام». واستنبطها ابن عباس بالعدد من أربع سور، ليس فيها خطاب له ﷺ.

وقد سمى الله التكاليف بـ«الكلمات»؛ لأنها تدل عليها وتعرف بها، ولم يذكر الله ما هذه الكلمات، ولا كيفية الإتمام؛ لأن العرب تفهم المراد بهذا الإبهام والإجمال. ولما كان المقام مقام إثبات فقد عامل الله إبراهيم معاملة المبتلي - يعني المختبر له - لتظهر حقيقة حاله، ويترتب عليها آثارها، فظهر فضله بهذا الابتلاء والاختيار بإتمام ما كلفه الله به على وجه الكمال، فهذا هو المعروف المتبادر من معنى الآية.

وللمفسرين كلام طويل عريض في تفسير الكلمات، والخطب فيها، فجاء بعضه ممجوجاً تشمئز من ذكره النفوس، خصوصاً ما ذكره «الجلال» وأشكاله، ممّا لا شك أنه من دسائس اليهود، ليتخذوا ديننا هزواً؛ وإلا فأى سخافة أسخف ممّن يقول بأن الكلمات هي: نتف الأبط، وغسل البراجم ونحوها، ثم أثنى عليه بإتمامها؟! وهذه أشياء لو كُلف بها صبي لأتى بها كاملة، ولكنه الخطب بأيات الله بغير علم.

الثانية: في قوله ﷻ لنبيه إبراهيم: ﴿إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا﴾، والإمام للناس هو الذي يتخذونه قدوةً يقودهم إلى الله، ويقدمهم على الخير، وتكون له القيادة، ويكونون له تبعاً.

وليلاحظ نص القرآن؛ فإنه لم يقل: «فقال: إني جاعلك»، بل حذف الفاء للإشعار بأن هذه الإمامة من فضل الله، ليست من كسبه بسبب إتمام الكلمات؛ لأن الإمامة عبارة عن الرسالة، والرسالة لا تُنال بالكسب، وليس في سياق الآية ما يدل على أن الابتلاء كان قبل النبوة. أما عن فائدة الابتلاء من الله فهو لتعريف إبراهيم بنفسه، وأنه جدير بما اختصه الله به، وتشجيع له على القيام بما يوجه إليه.

ولقد تحققت إمامته للناس بدعوته إياهم إلى التوحيد الخالص، في وقتٍ عمت الوثنية جميع أنحاء الأرض، فأقام عليهم الحجج القولية والعملية لقوة إخلاصه، ونصحه في الإرشاد، وأقام على عهده الحنيفية، وهي الإيمان بالله والبراءة من الشرك وأهله على الإطلاق وإثبات الرسالة، وقد تسلسلت هذه الدعوة في ذريته فلم تنقطع، حتى جاء دور استجابة الله لدعوته ببعثة محمد ﷺ، فاستمرت - وستستمر إلى يوم القيامة -، ولذا وصف الله الإسلام بأنه ملة إبراهيم.

وقد شهد الله لإبراهيم في غير هذا الموضع بالوفاء بالتزاماته، وهو مقام عظيم لم يبلغه سوى إبراهيم مقام الوفاء بمراد الله، والتضحية بمرادات النفس في سبيل مراد الله، وذلك المقام الذي استحق من أجله إبراهيم تلك البشرى ﴿إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا﴾.

الثالثة: في قوله تعالى عن طلب إبراهيم ﷺ بقوله: ﴿وَمِنْ ذُرِّيَّتِي﴾؛ فإبراهيم أدركته الفطرة البشرية - التي هي الرغبة في الامتداد عن طريق الذراري والأحفاد -، وهو إيجاز في الحكاية عن إبراهيم لا يعهد مثله إلا في القرآن، فقد جرى إبراهيم على سنن الفطرة في دعائه من ناحيتين:

الأولى: أن الإنسان لما يعلم من أن بقاء ولده بقاء له يحب أن تكون ذريته مثله أو أحسن منه حالاً، ليكون له حظ من البقاء جسداً وروحاً، ذلك الشعور العميق الذي أودعه الله في الفطرة البشرية، ليكون من حياة ذرية الإنسان وصلاحهم امتداداً لحياته، فيكمل اللاحق ما بدأه

السابق؛ ذلك الشعور الوراثي العظيم الذي تريد المبادئ والمذاهب تحطيمه وإزالته من القلوب، بل من الوجود، ذلك الشعور هو الذي هَزَّ أبانا إبراهيم عليه السلام قائلاً: ﴿وَمِنْ ذُرِّيَّتِي﴾.

الثاني: مراعاة إبراهيم الأدب في دعائه، حيث لم يقل: «وذريتي» بصيغة الجمع العمومي، بل أتى بصيغة التبعية قائلاً: ﴿وَمِنْ ذُرِّيَّتِي﴾؛ فإن في هذا مراعاةً للأدب، ولسنن الفطرة التي لا يغيرها الله، وذلك من شروط الدعاء وآدابه.

فمن خالف في دعائه سنن الله في خليقته أو في شريعته، فهو غير جدير بالإجابة، بل هو سيئ الأدب مع الله؛ يدعو أن يبطل من أجله سنته التي لا تتحول ولا تتغير، أو أن ينسخ شريعته من أجله، ولهذا نجد إبراهيم حتى في دعائه بإقامة الصلاة - أحب شيء إليه - يقول: ﴿رَبِّ اجْعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلَاةِ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي﴾ [إبراهيم: ٤٥]، فلم يقل: «وذريتي»؛ لأنه يعلم أنهم سيملؤون البر والبحر، وأن سنة الله تقتضي أن يكون أكثرهم فاسقين؛ فلم يدع إلا للبعض منهم أدباً مع الله جل شأنه، وهذا دعاء خاص بإبراهيم لا يجوز لغيره من المسلمين أن يدعو به؛ لأن كل فرد من المسلمين هو والدٌ لأسرة صغيرة، وليس والدًا لأمة كبيرة، والوالد للأسرة المسلمة ينبغي أن يدعو لها جميعاً بالفلاح وإقام الصلاة ونحو ذلك.

الرابعة: في التضحيات العظيمة التي حققها إبراهيم أبو الحنفاء عليه السلام، واستحق أن يتخذه الرحمن خليلاً، وهي تضحيات كثيرة، وأبرزها ثلاث:

الأولى: تضحيته بروحه ونفسه العزيزة لله رب العالمين، وذلك أنه كسر أصنام قومه، ليقم عليهم الحجة العملية - بعدما أعيته الحجة القولية -؛ فكان من غضب الوثنية على صاحب التوحيد قراهم إحراقه بالنار، وهذا لشدة غيظهم، وعظيم حنقهم وبغضهم مع قسوة قلوبهم، فصمموا على جمع الحطب وقتاً طويلاً حتى ساوى قمم الجبال،

إغفالاً في التشفي منه، وإرجافاً به، لعله يتملقهم ويبيدي التوبة لأوثانهم وطواغيتهم، ولكنه ﷺ صمد أمام إرجاف الباطل، ولم يبال بالإحراق، واثقاً بصدق قضيته، وأحقية فعله، وأن الموت واحد، سواءً كان بالإحراق أو بغيره، وأن مرجعه إلى الله الذي أرسله، وهناك ينصفه، ولم يكن يحلم بما عند الله ﷻ من نصرٍ عجيبٍ يكون في أواسط جحيم تلك النار، إلا أنه رجلٌ ذو عقيدة، لا يفضل حياةً فيها خنوع للكفر على ممات فيه رضوان الله.

ثم يأتي دور تسجير النار وإحراقه فيها، فيأتيه جبريل ﷺ بأمر ربه قائلاً: «ألك حاجة يا إبراهيم؟»، فيجيبه بكلمة التوحيد والإخلاص التي يرجو أن يموت عليها: «أما إليك فلا، ولكن حسبنا الله ونعم الوكيل».

هنالك تدركه العناية الإلهية، ويأتيه نصر ليس في الحسابان، بل ليس في حساب أحد أبداً، فيقول رب العزة للنار: ﴿يَنَارُ كُوفِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ﴾ [الأنبياء]، لا برداً يضره، ولكن برداً وسلاماً.

ويشاهد أعداؤه هذه المعجزة - بعد خمود النار -، وهذا النصر العظيم المنقطع النظير، ويكرر الله هذه القصة لعباده كي يعتبروا، ويشقوا بنصر الله، ولا تخيفهم قوة عدوهم، ولا نيران سلاحه وحديده، بل يصمدوا كصمود أبيهم إبراهيم، ويكون لهم رباطة جأش مثل رباطة جأشه، ويحققوا الصبر كما حققه، مع تحقيق الإخلاص والصدق في العمل؛ فإن الله الذي نجى فرداً من المسلمين من جحيم النار الهائلة، سينجي عباده المؤمنين من شر أعدائهم، فيفسد مفعول صنعتهم، ويجعلها لا تُحرق ولا تُتضر، كما أفسد مفعول النار المؤجَّجة على أبيهم إبراهيم، والله غالب على أمره، ليس نصره موقوفاً على إبراهيم، بل يعم - وسيعم - كل من سلك ملة إبراهيم وصدق مع الله، وأخلص له كصدق إبراهيم وإخلاصه لله، فقد قال سبحانه: ﴿وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا

نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ ﴿١٧﴾ [الروم]، فهو ^(١) لم يقل: «نصرُ العرب ولا نصرُ المسلمين»، بل قال: ﴿نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ﴾؛ ليستحث المسلمين على سلوك الإيمان الذي سلكه أبوه إبراهيم، وهنالك يأتيهم النصر الذي كتبه الله.

وأيضاً فقد قال سبحانه: ﴿ثُمَّ نُنَجِّي رُسُلَنَا وَالَّذِينَ ءَامَنُوا كَذَلِكَ حَقًّا عَلَيْنَا نُنَجِّي الْمُؤْمِنِينَ﴾ [يونس]؛ وهذا نص آخر صريح قاطع في أن نصره سبحانه ليس مختصاً بالأنبياء والمرسلين؛ بل هو عام في المؤمنين الصادقين الإيمان، فما على الأمة إلا السعي الصحيح لتحقيق الإيمان الذي أبعدتها عنه الثقافة اليهودية الماسونية، التي ركزها الاستعمار بجميع أنواعه، ليشردوا بها عن الله ويحرموها نصره ومدده. يكفي ما كان وما جرى عليهم من الذل والإرهاب، وما أصابهم من ويلات الانقلابات التي خططتها الماسونية اليهودية لتحطيمهم من الداخل؛ فلترجع الأمة إلى الله، وليقُذها الصالحون الذين يطهرون مجتمعاتهم من رجس الاستعمار وأوضاره، وليعاملوا الله من جديد بالصدق والإخلاص.

نجح أبونا إبراهيم عليه السلام في امتحانه الأول وبلائه العظيم نجاحاً عظيماً، وخرج منه ظافراً منصوراً، مرفوع الرأس رفعةً ليس لها مثيل في الأولين ولا في الآخرين، فعلياً أن نقتدي به في القوة على حمل الرسالة، ومجابهة الأعداء، ساخرين بقوتهم كما سخر أبونا إبراهيم عليه السلام من نارهم العظيمة المؤججة، غير مبالي بما سوى الله ﷻ؛ وألاً نتنازل ولا عن ذرة من ديننا وعقيدتنا، بل نثق بالله كما وثق به، ونصدق مع الله ونخلص له، كما صدق إبراهيم مع الله وأخلص له. والذي عند الله أقرب مما في الأيدي إذا تحقق الصدق والاخلاص.

بعد نجاحه عليه السلام في الامتحان الأول، يواصل دعوته في العراق، حتى نقله الله إلى الشام، فمكث فيها ما شاء الله، ثم جاءه الامتحان الثاني، ويا له من امتحان!! يأتيه أمر الله الذي قضى عليه أن يبذر

(١) في المطبوع: «لكنه»، ولعل الأصح ما أثبتناه.

البذرة المباركة حول بيته المحرم، وهو لا يدري ثم لا يدري، ولكنه ينفذ مراد ربه، فيقول الله له: اذهب بأحب ما لديك وأعز ما لديك: زوجك وطفلك، اخرج بهما من جنان الشام وبهجتها، وضعهما بين جبال الحجاز وصخورها المحرقة، وأرضها القاحلة التي لا ماء فيها ولا زرع ولا ثمر!! امتحان قاسٍ بأحب أحبابه: زوجه وطفله، فهل يضحى بمراد الله في سبيل محبوب نفسه ومراد نفسه؛ فيكون من الهالكين؟ فأبت عليه الملة الحنيفية، العقيدة التي يدعو إليها، والتي توجب عليه وعلى كل مسلم أن يضحى بمرادات نفسه ومحوبات نفسه في سبيل مراد ربه، ليكون من المؤمنين المفلحين.

وهكذا كما كان إبراهيم قدوةً صالحةً للمؤمنين بالتضحية بنفسه في سبيل الله أولاً، فقد كان هنا أسوةً صالحةً حسنةً للمؤمنين في التضحية بمحوباته - بل بأعز محوباته وأحب محوباته - في سبيل مراد ربه، فأخرج زوجه وطفله من جنان الشام وخيراتها، وذهب بهم حيث أمره الله، حتى أقعدهم في وسط وادي مكة قرب الصفا والمروة، تلك الجبال التي لا يعيش فيها حتى الطير، وولاهم ظهره مدبراً، حتى إن زوجته تكلمه وتناشده: «يا إبراهيم، كيف تذهب عنا في مثل هذا المكان؟! إلى من تكلنا؟! فلا يجيبها أبداً حتى سألته: الله أمرك بهذا؟ قال: نعم. قالت: إذن لا يضيعنا»^(١). والقصة مشهورة؛ حقق فيها إبراهيم ﷺ تضحيةً ثانيةً بمراد نفسه، ونجح في الابتلاء الثاني.

وكان من نتيجة هذه التضحية العظيمة أن أنبع الله على حبيبه نبياً مباركاً فيه الرِّيُّ والغذاء النافع، هو بئر زمزم، التي بقيت معجزةً خالدةً مدى الدهر، يشرب منها ملايين البشر، ويتوضؤون ويغتسلون، ويتزودون إلى بلادهم، دون أن ينقص، فضلاً عن أن ينضب.

هذه المعجزة التي هي من بعض رحمة الله بإبراهيم وذرية إبراهيم،

والتي بسببها نزلت قبيلة جُرهم مذعنةً لشرط أم إسماعيل في ملك الماء، وشب فيهم إسماعيل وترعرع، وتكلم بالعربية، وتزوج منهم وأنسل ما شاء الله.

ثم قضى الله ما سيأتي الكلام عليه من بناء البيت، ورفع قواعده، والأمر بتطهيره للعاكفين والطائفين، وما تقبله الله من دعوة إبراهيم ببعثة محمد ﷺ، التي كان العرب بواسطتها هم نتاج تلك البذرة الطاهرة التي أمر الله خليله إبراهيم بوضعها هناك، والتي انقاد إبراهيم مسرعاً في التنفيذ، ليحقق الدين الحنيف، الذي هو تفضيل مراد الله على مراد النفس، وإيثار ما يحبه الله على محبوبات النفس، ذلك الامتحان القاسي الذي نجح فيه أبونا إبراهيم، وحقق التضحية الثانية بأحب محبوب لنفسه في سبيل مراد ربه ومحبوب ربه في طاعة أمره، فليرجع المسلمون إلى تحقيق الملة الحنيفة - ملة إبراهيم - في صدق التضحية بمرادات أنفسهم ومحبوبات أنفسهم في سبيل مرادات الله ومحبوباته، لينالوا نصيبهم من رضوان الله سبحانه ونصره ومدده الذي لا يتخلف عن أحبابه وأهل طاعته.

أما الامتحان الثالث الذي نجح فيه أبونا إبراهيم ﷺ، وحقق التضحية المقبولة عند الله، فهي ابتلاء الله له بذبح ولده إسماعيل، وأي شيء أحب إلى الوالد من ولدٍ رزقه الله إياه عند الكبر؟ فهذا يكون أحب شيء وأغلى شيء، ولكن يأبى الله إلا أن يمتحن عبده في المحبة، حتى لا يكون في قلبه شيء أحب من الله ﷻ، فلهذا ابتلاه الله بذبح ولده، ولكنه صار صادقاً في تفضيل محبة ربه على محبة نفسه وولده وكل شيء، فبادر ﷺ للطاعة والتنفيذ.

وقد رحمه الله سبحانه بثلاث رحمات:

أحدها: تعطيف قلب ولده بسرعة الاستجابة قائلاً: ﴿يَتَابِعْ أَمْرًا مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ﴾ (الصافات).

وثانيها: أن الله شل حركة السكين لما تلّه على جبينه فلم تقطع منه شيئاً.

وثالثها: أنه فداه بذبح عظيم.

ولقد بادر إلى التنفيذ بعد ما عرض الأمر على ابنه إسماعيل، وأخذ حبلاً وسكيناً، وذهب به إلى «منى»، فوقف له الشيطان بصورة رجل وقور، وقال له: «ما هذه السكين والحبلى؟ كأنك مجنون تريد ذبح ولدك!»، فلما سمع كلامه عرف أنه ليس برجل، وأنه شيطان؛ لأنه يريد صده عن تنفيذ أمر الله، فرجمه بسبع حصيات حتى ولى مدبراً، ولكنه وقف عند موضع الجمرة الوسطى بشكل آخر وبزئٍ آخر، وخاطبه بمنطق الرحمة والحنان، الذي لم تفقده السباع الضارية على أولادها، فعرف أنه شيطان، ورجمه حتى ولى مدبراً، ولكنه وقف له وقفةً ثالثةً، بشكل ثالث، وزئٍ ثالث، وخاطبة بمنطق ثالث، يحمل في ثناياه الرحمة والحنان، فقال له: «يا هذا، أنت أزب^(١) العقبة - مهما اختلف شكلك أو منطقك -، فأنت الشيطان الذي وقفت لي في العقبة، وليس لك عندي جواب سوى الرجم»، فرجمه حتى خسأه ويأسه، فولى إلى غير رجعة^(٢).

فكان ﷺ ثابت الإيمان أمام محاولة الشيطان ثباتاً رائعاً؛ جعل الله لنا في سنته تذكّراً دائماً في واجبات الحج، وهو رمي الجمار.

ثم إنه لما وصل إلى منى وأضجع ولده، وتل السكين على حلقه، أتته رحمة الله الثانية التي شلت حركة السكين، ثم أردفها سبحانه برحمته الثالثة بالفداء بالذبح العظيم، كما قال سبحانه: ﴿فَلَمَّا أَسَلَّمَ نَلَلَهُ لِلْجَبِينِ ۖ وَنَدَيْتُهُ أَنْ يَتَّبِعِهِ ۚ﴾ (١٠٤) قَدْ صَدَّقْتَ الرُّيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ﴿١٠٥﴾ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْأَمِينُ ﴿١٠٦﴾ وَنَدَيْتُهُ بِذَبْحٍ عَظِيمٍ ﴿١٠٧﴾ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ ﴿١٠٨﴾ سَلَّمَ عَلَى

(١) هذا اسم الشيطان.

(٢) لا أعلم في القصة أصلاً عن المعصوم ﷺ. والله تعالى أعلم.

إِبْرَاهِيمَ ﴿١٩٦﴾ كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ﴿١٩٧﴾ [الصفات].

وهكذا نجح أبونا إبراهيم عليه السلام في الامتحان الثالث الذي فيه البلاء المبين، وحقق التضحية بأحب محبوب لنفسه تفضيلاً لمحبة ربه، فكان من المحسنين.

وقد شرع الله لأمة محمد ﷺ رمي الجمار، يرمون المواضع التي وقف فيها الشيطان لإبراهيم اقتداءً بسنته في رجمه، ليحققوا رجم كل شيطان من شياطين الجن والإنس يحاول صدهم عن طاعة الله، أو إشغالهم عن ذكر الله وتلاوة وحيه بأي وسيلة، أن يرموه رجماً معنوياً بعصيانه ومراغمته، والابتعاد عن همزاته لينجحوا في طرد الشياطين.

وقوله سبحانه: ﴿لَا يَأْتِ آلَ عَهْدَى الظَّالِمِينَ﴾ فيه رد قوي من الله على خليفه إبراهيم تقتضي شيئين:

أحدهما: إعطاؤه ما طلبه من إمامة بعض ذريته للناس، لأن مطلبه ﷺ مطلب شعوري مركوز في أصل فطرة الإنسان، لتحقيق تلك الغاية البعيدة المدى، التي يخلف فيها اللاحق السابق، وعلى أساسه يقرر الإسلام شريعة الميراث، تلبيةً لتلك الفطرة التي هي من عماد الكون، وتنشيطاً للإنسان على مواصلة العمل، وبذل أقصى الجهود لتوريث الذرية ونفعهم.

وقد أقام اليهود - عليهم لعائن الله - مذاهب مادية شاذة، تعمل على تحطيم هذه القاعدة الفطرية، لتتحطم البشرية من الأساس بقتل روح المنافسة وعكس بذل أقصى المجهود إلى ضده؛ لأن الإنسان إذا علم أن نهاية مجهوده للدولة - لا لذريته - ذهبت قوته، وزال نشاطه في العمل، وانعكست محاولاته الفطرية.

واليهود حريصون على بث ما لا يصلح ولا يلائم البشرية في مستقبلها، ليكون حظ الأمم والشعوب من سواهم الإخفاق، وهم

الرابحون من تحطيم غيرهم وتنكيله.

ثانيهما: إعلام الله لخليله إبراهيم ﷺ أن الإمامة التي تستحقها ذريته من بعده؛ لن يستحقوها إلا بالعدل والصلاح والإيمان، وليست وراثته أصلاً وأنساب، مرتكزة على العصبية، فإن القربى الصحيحة المقبولة ليست وشيجة اللحم والدم، وإنما هي وشيجة الدين والعقيدة، ولهذا أبعد الله ابن نوح الكافر وأقصاه عن قرابته، فلا ينال عهد الله - الذي هو الإمامة الدينية والقيادة الإسلامية - من كان ظالماً بكفره أو شركه بالله، ﴿لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ﴾ يعني المشركين أو الكافرين الملحدين، هذا هو معنى الظلم المقصود في هذه الآية وغيرها من القرآن؛ كقوله: ﴿إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ﴾ [لقمان]، وقوله: ﴿الَّذِينَ ءَامَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَٰئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُّثَبَّدُونَ﴾ [الأنعام]، أي لم يلبسوا إيمانهم بشركٍ يهدمه.

فما أبلغ هذا الإعلام الرباني من الله لخليله إبراهيم بهذه الكلمة الموجزة! لأن قرابة الدم والجنس والقوم، كلها من أوضاع الجاهلية ودعاويها الباطلة، التي ينقضها دين الله، ويقرر القرابة في العقيدة والإيمان. أما القوميون؛ فهم لا يرضون من الإسلام بهذه القاعدة، ويصمون بالطائفية، لكننا نرى القوميين - على اختلاف مبادئهم ومذاهبهم - لا يرضون إلا ممن وافقهم على عقيدتهم التي يسرونها تارة، ويعلنونها تارة، فلا يرضون من كل عربي شاركهم في أصل العروبة ووشيجة الدم واللغة كما يزعمون، بل يُقَصُّون من خالفهم في المعتقد الذي اختاروه مما هو مخالفٌ لدين الله، أو يشهِّرون به ويحاكمونه بعد التعذيب، أو يقتلونه، فأى طائفيةٍ إذاً في الإسلام؟ لقد أصبحت الطائفية متجسمةً في أدمغتهم.

ثم إن في قوله ﷺ جواباً لخليله ﷺ: ﴿لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ﴾ ملحظين عظيمين:

أحدهما: أن هذه العبارة الموجزة الواضحة احتوت في الجواب على ذكر المانع من منصب الإمامة مطلقاً، وهو الظلم - الذي هو الشرك -، لتنفير ذرية إبراهيم من كل شركٍ هادم للعقيدة، وتبغيضه إليهم ليتحاشوه ويتعدوا عنه، وينتشلوا أولادهم - بحسن التربية - من كل ما يقرّبهم منه، ويربّوهم على التوحيد الخالص، ويفهموهم جميع أساليب الشرك وضروبه، حتى لا يقعوا فيما يحرمهم من منصب الإمامة العظيم، الذي هو أشرف المناصب وأعلاها.

وكذلك في هذه الآية تنفير سائر الناس من الظلم - الذي هو الشرك الوخيم -، وترغيبهم في الاقتداء بملة إبراهيم الحنيفية الخالصة، وألاً يقتدوا بالظلمة من الرؤساء غروراً بالدنيا.

ثانيهما: أن هذه الآية فيها نصٌّ قاطع في تنحية اليهود عن القيادة والإمامة لشدة ظلمهم من سلوكهم أفضع أنواع الشرك والكفر، فلقد عتوا عن أمر الله وانحرفوا عن عقيدة جدّهم إبراهيم عليه السلام.

والعبرة العظيمة من قوله سبحانه لخليله إبراهيم عليه السلام: ﴿لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ﴾: أن الظالمين لحق الله سبحانه في انتهاجهم أي نوع من ضروب الشرك؛ يبدؤون بتحكيم أهوائهم السياسية المخالفة لحكم الله ودينه. ومن سار على أهوائه في هذا الميدان الخطير؛ فإنه يوالي أعداء الله لمجرد مصلحته - دون النظر في مصالح المسلمين الذين يرعاهم -، وينجر بالطبع من والى أعداء الله إلى مجانبة أهل الله، ومعاداة أوليائه وازدراؤهم وإقصائهم، ثم سلك في الشؤون الاقتصادية وغيرها مسالك منحرفة، مما يختل به النظام وتفسد الأوضاع، فلهذا اشترط علماؤنا لانعقاد الولاية شروطاً معروفة في كتب الفقه والأحكام لا تُطيل المقام بذكرها.

وهذه الآية الكريمة صريحة في قطع جميع الوشائج والصلات التي تقوم على أساس العقيدة والإيمان، فهي تقطع جميع وسائل القربى - إذا

انقطعت وشيخة العقيدة -، وتسقط جميع الروابط والاعتبارات المادية الأرضية. إنَّ وشيخة العقيدة تفصل بين الوالد وولده، والزوج وزوجه؛ بل تفصل بين جيل من الأمة الواحدة وجيل - إذا خالف أحدهما الآخر في العقيدة -، فعرب الشرك شيء، وعرب الإسلام شيء آخر، ولا صلة بينهما أبدًا، ولا قربى ولا وشيخة مع اختلال وشيخة العقيدة.

إن الأسرة الإسلامية ليست مجرد آباء وأبناء وإخوان وأعمام، إذا اختلفوا في العقيدة، وإن الأمة ليست مجموعة أجيال متتابعة من جنس معين، وإنما هي مجموعة من «المؤمنين»، مهما اختلفت أجناسهم وألوانهم وأوطانهم، فهذا هو التصور الإيماني المنبثق من وحي الله الكريم.

وأيضًا فهذه الآية واضحة لا التواء فيها ولا غموض، فهي تنص نصًا قاطعًا على أن السياسة في الحكم يجب أن تكون سياسةً دينيةً منبثقةً من وحي الله، ليست نابعةً من أهواء النفوس، فإن السياسة النابعة من أهواء النفوس لا يستقر لها قرار، ولا تثبت على حال؛ بل إنها تأتي بالمتناقضات التي يطول ذكرها، والتي جربتها البشرية واكتوت بنيرانها؛ بل إن بناء السياسة على أهواء يذهب بالأوطان والسلطان، كما جرى في نكبة «الأندلس» التي سببها الوحيد هو ارتكاز السياسة على الهوى، لا على الدين، وأغلب الفتن والأهazيج الناشئة كلها من ذلك. ولو بنى السلطان التركي سياسته على الدين لترك غزو مصر إلى حين آخر، وأسعف المسلمين في الأندلس، ولكن سياسة الهوى والأطماع صرفته عن السياسة الدينية الواجبة، إلى الأنانية البشعة، ولو أطاع الله بربط سياسته بالدين لأنقذ مسلمي الأندلس من ورطتهم، ونجح نجاحًا هائلًا منقطع النظير يريح الشرق والغرب.

والحاصل: أن الآية تنص على تنحية الظالم عن الإمامة؛ لأنه لا يسلك في سياسته المسلك الديني النافع له وللأمة؛ بل يجره شركه إلى اتباع الهوى في كل ميدان، فتحل الطامة الكبرى بالأمة، وتكون

الأمة هي كبش الفداء، نتيجةً للقيادة التي لا يرضاها ﷺ.

قال الأستاذ الإمام محمد عبده: «إن الناس لم يرعوا»^(١) عن الاقتداء بالظالمين - حتى بعد هذا التحذير الذي أوحاه الله إلى إبراهيم، ثم أعلم به محمدًا عليهما الصلاة والسلام -؛ فإنهم ظلوا على دين ملوكهم، وهم اليوم وقبل اليوم يدعون الاقتداء بالأئمة الأربعة عليهم السلام^(٢)، وهم كاذبون في هذه الدعوى فإنهم ليسوا على شيء من سيرتهم في التخلق بأخلاق القرآن، وتحري اتباع الكتاب والسنة في جميع الأعمال» اهـ.

وقوله سبحانه: ﴿وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِّلنَّاسِ وَأَمْنَاً وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَنَّ طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ ١٢٥﴾:

يذكر الله العرب بهذه النعمة العظيمة، وهي جعل البيت الحرام مرجعاً للناس يقصدونه ثم يثوبون إليه، أي: يرجعون؛ فيقول سبحانه: ﴿وَإِذْ جَعَلْنَا﴾ يعني صيرنا، ﴿الْبَيْتَ﴾ أي الكعبة، ﴿مَثَابَةً﴾ أي مرجعاً. واختار بعضهم المثابة على نحو: القصد والمزار؛ لأنه لا يقال: «ثاب المرء إلى الشيء» إلا إذا كان قد قصده أولاً ثم رجع إليه.

ولما كان رجوعهم إليه يتكرر، وفيهم جوعَةٌ روحية إليه دائماً سماه الله ﴿مَثَابَةً لِّلنَّاسِ﴾، وكذلك جعله «أمنًا»، وهذا أمر معروف حتى في الجاهلية، حيث يلقي الرجل قاتل أبيه في الحرم، فلا يزعجه ولا يمسه بسوء، رغم ما هو معروف عنهم من حب الانتقام والتفاخر بأخذ الثأر. فالمنة في هذا على العرب عامة، قويهم وضعيفهم، لحاجة كل منهم

(١) يرعوا: ينزجروا.

(٢) لعله يقصد بالأئمة الأربعة: الخلفاء الأربعة الراشدين عليهم السلام، وليس أئمة المذاهب المعروفة، والله أعلم. فليحرر المراد.

إِلَى الْأَمْنِ، وَلِذَا قَالَ سُبْحَانَهُ فِي سُورَةِ «الْعنكبوت»: ﴿أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا ءَامِنًا وَيُخَافُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ أَفَبِالْبِطْلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَكْفُرُونَ﴾ [العنكبوت].

وقوله: ﴿وَاتَّخِذُوا مِنْ مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى﴾: مقام إبراهيم هو الحجر الذي يقف عليه إبراهيم عند ارتفاع بناء الكعبة، فغاصت فيه قدماه، وكان يرتفع به كلما ارتفع، وهو حجر صغير لا يصلح أن يكون مصلى، فالمصلى - إذن - جميع الحرم، وتكون ﴿مِنْ﴾ لا ابتداء الغاية لا للتبويض، وما ورد عنه عليه السلام أنه صلى خلف المقام^(١)؛ فهو للمندوبية أو الأفضلية، وإلا فمقام إبراهيم جميع الحرم، وقد توسع بعضهم فقال: إنه جميع مناسك الحج.

وقال المحققون من الفقهاء: حيثما صليت من المسجد فثم مقام إبراهيم.

وقد روى عمر رضي الله عنه قال: «وافقت ربي في ثلاث: في مقام إبراهيم، وفي الحجاب، وفي أسارى بدر». أخرجه مسلم^(٢).

وقال أنس رضي الله عنه عن مقام إبراهيم: «رأيت في المقام أثر أصابع إبراهيم وعقبه وأخمص قدميه، غير أنه أذهب مسخ الناس بأيديهم». حكاه القشيري نقلاً عن القرطبي.

وهاهنا فوائد:

أحدها: في أمن الحرم الشريف الذي قال فيه الله: ﴿وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ ءَامِنًا﴾ [آل عمران: ٩٧]، قال العلماء: من وجب عليه الحد خارج الحرم فلجأ إليه ففيه قولان:

الأول: أن الحد يقام عليه، وأن الحرم لا يصون المجرم.

الثاني: أنه لا يقام عليه الحد، ولكن يضطر إلى الخروج بالمقاطعة والتضييق، ثم يقام عليه الحد خارج الحرم، وهذا مذهب الحنفية

(١) رواه البخاري (١٦٢٧)، ومسلم (١٢٣٤).

(٢) رواه مسلم (٢٣٩٩).

وأكثر الحنابلة، أما القول الأول فهو قول أصحاب مالك والشافعي.
أما من جنئ في الحرم جنايةً توجب الحد، فإنه يقام عليه؛ لأنه لم يحترم حرمة الحرم.

ثانيها: روى البخاري في «صحيحه» عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي ﷺ قال: «أبغض الناس إلى الله ثلاثة: مُلحدٌ في الحرم، ومبتغٍ في الإسلام سنة الجاهلية، ومطلِّبٌ دم امرئٍ مؤمنٍ بغير حقٍّ ليُهرق دمه»^(١).

فأولهم الملحد في الحرم؛ وهو المنحرف على الحق والدين، وهذا من أبغض الناس إلى الله، فليحذر سكان الحرم من أن يدبَّ في قلوبهم شيء من الإلحاد؛ لأن الحرم يجب أن يكون عامراً بتوحيد الله، وأن يكون منطلقاً لأهل التوحيد للزحف بالرسالة، وتوزيع الهداية المحمدية، هذا وقد تكلمت على هذا الحديث كلاماً مسهباً شافياً في كتابي المسمى «للحق والحقيقة من كلام خير الخليقة».

ثالثها: الصخرة التي هي مقام إبراهيم، والتي فيها آثار قدميه، والذي قال الله عنه: ﴿فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَّقَامُ إِبْرَاهِيمَ﴾ [آل عمران: ٩٧]، الصحيح أنه كان ملاصقاً للكعبة في آخر مكان استغنى عنه إبراهيم عليه السلام، وأن عمر بن الخطاب هو الذي أخرجه إلى هذا المكان الذي لا يزال فيه^(٢).
كما روى ذلك عبدالرزاق في «مصنفه» بسندٍ قوي عند المحدثين.

وقد زعم بعض العلماء أن هذا الموضع موضعٌ وضعه فيه رسول الله ﷺ، معتمدين على أثر ضعيف لا تقوى به الحجة، ولم يروه إلا الأزرقي في «أخبار مكة»، وهو ليس من علماء الحديث. وعلى هذا لم يجيزوا نقل مقام إبراهيم للتوسعة على الطائفتين بالبيت.

(١) رواه البخاري (٦٨٨٢)؛ من حديث ابن عباس - لا أبي هريرة - رضي الله عنه.

(٢) أخرج عبد الرزاق (٤٨/٥) عن ابن جريج قال: «سمعت عطاء وغيره من أصحابنا يزعمون أن عمر أول من رفع المقام فوضعه موضعه الآن، وإنما كان في قبل الكعبة». وانظر: «المدونة الكبرى» (٤٥٢/٢).

رابعها: سمى الله الكعبة: بيته الحرام، وأضافه إلى نفسه إضافة تشريف وتعظيم.

وقوله ﷻ: ﴿وَعَهْدَنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ﴾، العهد - هنا -: التكليف، أي أن الله سبحانه كلف إبراهيم وإسماعيل بتطهير ذلك المكان الذي نسبه إليه، وجعله معبدًا يعبد فيه.

وجاء التطهير في الآية مطلقًا ليشمل جميع أنواعه - الحسية والمعنوية -، كالشرك وأصنافه، واللغو، والرفث، والتنازع، لذا وجب إخراج المبتدعين، والقبوريين، والمشعوذين من الحرم؛ حتى لا ينشروا باطلهم، ويدنسوا به الحرم.

وقدم الله الطائفين في الذكر على غيرهم؛ لأنهم أحق من غيرهم بهذا التطهير، فالمطاف حق لهم، فلا يجوز للمصلين مضايقتهم فيه بدون ضرورة.

ويُستدل من مضمون الآية على أن الطواف للغرباء أفضل من الصلاة، وبالعكس، أي أن غير الغرباء تكون الصلاة لهم أفضل من الطواف.

وقوله سبحانه: ﴿وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا ءَامِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الشَّرَاةِ مَنْ ءَامَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ﴾ (١٢٦)؛

هذه الآية معطوفة على ما قبلها، وقد ساقها الله لبيان منه أو ممنى أخرى على أهل الحرم، وهي ما تضمنه دعاء إبراهيم عليه السلام من جعل الحرم ﴿ءَامِنًا﴾ في نفسه، يعني محفوظًا من الأعداء الذين يقصدونه بالسوء لذاته، وهو معنى غير معنى الأمن الأول الذي من يدخله يكون آمنًا. فأبونا إبراهيم دعا لمكة دعاء يختص بأمن آخر، وهو أن يحميه الله من الكفار الغزاة الذين يريدون أن يهتكوا حماه. وقد استجاب الله دعاءه؛ فنجى البيت وأهله من شر أصحاب الفيل، وأهلكهم إهلاكًا

عجيبًا قاضيًا مشاهدًا بالعيان لا يمكن إنكاره.

أما الدعوة الثانية الخاصة بأهل مكة؛ فقد راعى فيها سنة الله، وتأدب فيها مع الله؛ لأنه وعى ما قاله له الله: ﴿لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ﴾، فاتعظ بهذا الدرس واستيقظ، فحدد في دعائه أهل الإيمان بالله والدار الآخرة، محترسًا مما يرد عليه قائلًا ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ﴾: ﴿وَأَرْزُقْ أَهْلَهُ مِنْ الثَّمَرَاتِ مَنْ ءَامَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ﴾.

وقد فسر «الجلال المحلي» الرزق من الثمرات بنقل جبريل للطائف من أرض الشام إلى مكانه الآن في أرض الحجاز! مع أن هذا التفسير لم يرد به نص ولا دليل، فلا يجوز الاعتماد عليه. ثم إن الكلام في دعوة إبراهيم للبيت وبلده مكة لا في الطائف.

وقد فسر الله سبحانه قبول دعوة خليله إبراهيم بالرزق في قوله تعالى: ﴿يُجِجْ إِلَيْهِ ثَمَرَاتُ كُلِّ شَيْءٍ رِزْقًا مِنْ لَدُنَّا﴾ [القصص: ٥٧]، وبقوله سبحانه: ﴿يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ﴾ [النحل: ١١٢]، فالثمرات تجبى وتجمع وتحمل إلى مكة من كل مكان؛ وليست فقط من الطائف، فبطل ما قاله الجلال المحلي رحمه الله. وكون الثمرات تجبى ويؤتى بها من أقطار متفرقة أظهر في معنى الآية، وأصدق وأليق بقبول دعوة إبراهيم، وأدل على تسخير الله التسخير العميم.

أما حديث نقل الطائف فحديث لا يصح، ولا يجوز الاعتماد عليه، خصوصًا في تفسير كتاب الله، وهو غير محتاج في صدقه إليه، فكتاب الله - كما أسلفنا - يتلوه شاهد منه لا من خارج، فلا يجوز بتاتًا إلصاق مثل هذا الحديث في كتاب الله.

وقد خص إبراهيم في دعائه المؤمنين - كما هو اللائق به من تعليم ربه وأدبه معه -، ولكن الله واسع الرحمة، فقد جعل رزق الدنيا عامًّا للمؤمن والكافر، والبر والفاجر، كما قال سبحانه: ﴿كُلًّا نُمِدُّ هَؤُلَاءِ وَهَؤُلَاءِ مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا﴾ [الإسراء: ٢٠]، ولكن تمتيع الكافر

بالأرزاق تمتيعًا محدودًا بهذا العمر القصير تكون له أسوأ العواقب بعد الموت، فماذا تنفعه نعمته الحيوانية في عمره المحدود الذي لا يدري متى ينقضي؟.

ومن تأمل دعوة إبراهيم التي خصصها للمؤمنين من أهل مكة - وهو من أهل مكة - حاسب نفسه على نعمة الله، وراقب الله في شكرها شكرًا عمليًا لإخلاص التوحيد وصلاح الأعمال.

وقوله سبحانه: ﴿وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ﴾، هذا جواب من الله لخليله إبراهيم الذي احترز من سنة الله وعهده، فقيد دعاءه لمن آمن بالله من أهل مكة وآمن باليوم الآخر، فالله أجابه بمعنى قوله: وأرزق - أيضًا - من كفر كما أرزق من آمن، لكنني أمتع الكافر بهذا الرزق قليلًا من الزمان، وهو مدة عمره المحدود في الدنيا، ثم أسوقه إلى عذاب النار سواقًا اضطراريًا - لا يقصده هو ولا يريد -، ولا يعلم أن كفره سينتهي به إليه. وذلك أن لجميع أعمال البشر الاختيارية غايات اضطرارية تفضي إليها، وآثارًا طبيعية تصلب صاحبها إليها - حسبما قدره الله من الأسباب والمسببات -، كما يفضي الإسراف في الشهوات أو التعب أو التمتع إلى بعض الأمراض. فالكفار والفساق يختارون في كفرهم وفسقهم - حسبما وهبهم الله من القدرة على الفعل والإرادة التي يختارون بها ما يشاؤون -، فعقابهم عليها إنما هو عقاب على أعمالهم التي اختاروها بإرادتهم وفعلوها بقدرتهم، فكفرهم بآيات الله سبحانه سيسوقهم إلى أسوأ مصير، وهو نيران الجحيم والعذاب الأليم.

﴿ملاحظة على ما سبق من تأمين مكة من الغزاة الظالمين:

قال الألوسي رحمه الله: إن سأل سائل: لم كان حبس الفيل في أيام الجاهلية عن مكة، ولم يمنع الحجاج في زمان الإسلام عنها - وقد نصب المنجنيق على الكعبة، وقتل ابن الزبير وأصحابه في الحرم؟! وكيف

لم يحبس عنها القرامطة، وقد سلبوا الكعبة، ونزعوا حليتها، واقتلعوا الحجر الأسود، وقتلوا عالمًا من الحُجَّاج وخيار المسلمين حولها؟!.

والجواب: إن حبس الفيل في الجاهلية كان عَلمًا لنبوة محمد ﷺ وتنويهًا بذكر آباءه، إذ كانوا عُمَّارَ البيت وسكان الوادي، فكان ذلك الصنيع إرهابًا للنبوة وحجةً عليهم في إثباتها، فلو لم يقع الحبس عنها والذب عن حريمها لكان في ذلك أمران:

أحدهما: فناء أهل الحرم، وهم الآباء والأسلاف لعامة المسلمين ولكافة من قام بالدين.

ثانيهما: أن الله سبحانه أراد أن يقيم به الحجة عليهم في إثبات نبوة رسوله ﷺ، وأن يجعله مقدمةً لكونها وظهورها فيهم، وكان مولد رسول الله ﷺ عامئذ، وكانوا قومًا عربًا أهل جاهلية ليست فيهم بصيرةٌ في العلم ولا تقدمة في الحكمة، وإنما كانوا يعرفون من الأمور ما كان دَرَكُهُ^(١) من جهة الحس والمشاهدة، فلو لم يجرِ الأمر في ذلك على الوجه الذي جرى؛ لم يكن يبقى في أيديهم شيء من دلائل النبوة يقيم عليهم الحجة في ذلك الزمان.

وقد أظهر الله الدين، ورفع أعلامه، وشرح أدلته، وأكثر أنصاره، فلم يكن ما حدث عليها من ذلك الصنيع أمرًا يضر بالدين أو يقدر في بصائر المسلمين، وإنما كان ما حدث منه امتحانًا من الله سبحانه لعباده ليبلو في ذلك صبرهم واجتهادهم، وليقيّلهم من كرامته ومغفرته ما هو أهل التفضل به، والله يفعل ما يشاء وله الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين. انتهى كلام المرحوم الآلوسي من الجزء الأول من كتاب «بلوغ الأرب في أحوال العرب».

وأذكر كلمة لا أدري من قالها لطول عهدي بها، وهي أن الله جلت قدرته أهلك أصحاب الفيل؛ لأنهم لا يحملون للبيت الحرام أيّ تعظيم

وليست له مكانة في قلوبهم أبدًا، بل على العكس يزدرونه ويسخرون بمن يشرفه أو يعظمه، أما الجناة المسلمون كالحجاج وقومه فليس عملهم بغضًا للبيت ولا احتقارًا، وإنما هو لمحاربة العائد فيه، وهم يعتقدون أنه لا يعيذه، وأنه ملحد به لعصيانه ولي الأمر فيما يزعمونه ويتأولون، وكل متأول يجني جناية التأويل يخفف جنايته.

وأما القرطبي فقد عاقبه الله أفظع عقوبة، فسلط عليه الآكلة في جسمه حتى جعلته يتهرئ ويتساقط كالشعر أو كالدود، وقومه ينظرون ليعتبروا، فلا يهتُم أحد منهم بمثل فعله، وقد قطع الله دابرهم في الأخير ﴿وَاللَّهُ عَلِيمٌ عَلَىٰ أَمْرِهِ﴾ [يوسف: ٢١].

وفي تسليطه سبحانه لأمثال هؤلاء إيقاظ للمقصرين الغافلين، وتربية عملية مزعجة مخيفة لمن اعتمد على قداسة أرض، فاقتصر فيها على فعل بعض الشعائر، وترك مهماتها: من حمل الرسالة، وتوزيع الهداية، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، معتمدًا على بركة مجاورة الحرمين، كأن المجاورة تُسقط عنه مهمات الدين التي من أجلها بعث المصطفى ﷺ، فاطراح رسالته من أعظم الذنوب التي يسلط الله بها علينا أخبث أعدائه. فمن واجب هذه الأمة أن تجعل رسالتها نصب عينيها، وأن تبذل النفس والنفيس في الدفع بها إلى الأمام غاية الإمكان.

وقوله سبحانه في الآية: ﴿ثُمَّ أَضْطَرُّهُ﴾ قد قدمنا أن أعمال بني الإنسانية اختيارية ليسوا مجبورين عليها، بل فعلوها باختيارهم بما منحهم الله وزودهم به من القدرة والإرادة: القدرة على العمل، والإرادة التي يختار بها نوع العمل، فأصبح عمل الكافر كسبًا له حسب اختياره للشر على الخير، وللباطل على الحق، وللخبث على الطيب، فلذا يصح أن يقال: إن الله اضطر الكافر إلى العذاب؛ بسبب اختياره هو للأعمال الموجبة للعذاب، وقد هداه الله وبصره بطريق الخير والشر، والإيمان والكفر، فاختر ما يضطره الله بسببه إلى أسوأ

العذاب وأقبح المصير، فكما جعل الله الأجساد القذرة عرضةً للأمراض والأوباء في الدنيا، جعل الأرواح المذنسة بالعقائد الفاسدة والأعمال المذمومة عرضةً للانتقام في نار جهنم يوم يقوم الأشهاد.

﴿وَقَوْلِهِ سُبْحَانَهُ: ﴿وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ﴾﴾

هنا يرجع الله بالسياق القرآني إلى إبراهيم بعد ما ترك موسى وقومه، وأن أهل الكتاب ليرجعون بأصولهم إليه عن طريق ابنه إسحاق، ويعتزون بنسبتهم إليه وبوعد الله له ولذريته بالنماء والبركات. ومن هنا يحتكرون لأنفسهم الهداية والقوامة على الدين، كما يحتكرون لأنفسهم الجنة مهما عملوا، وأن قريشاً - أيضاً - لترجع بأصولها كذلك إلى إبراهيم عن طريق إسماعيل، وتعتز بنسبتها إليه، وتستمد من هذا الانتساب القوامة على البيت وعمارة المسجد الحرام، كما تستمد سلطانها الديني على العرب، وفضلها وشرف مكانتها.

فالآن يأتي الله بالحديث عن إبراهيم وبنيه إسماعيل وإسحاق ثم يعقوب، وعن بناء البيت الحرام وشعائره في الجو المناسب، لتقرير الحقائق الدامغة لبني إسرائيل والمشركين في دعاويهم عن علاقتهم بإبراهيم، علاقة النسب التي بتروها بمخالفتهم له في العقيدة؛ وذلك أن دين إبراهيم هو التوحيد الخالص، الذي بينه وبين عقائدهم المنحرفة الضالة أبعد مما بين السماء والأرض.

وسيقرر القرآن للجميع إسلامية الدين لإبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط، وقربهم من دين محمد وأتباعه ﷺ، مما يدحض جميع شبهات اليهود والنصارى والمشركين، بتقرير وحدة دين الله - الذي هو الإسلام - لجميع الأنبياء والمرسلين، وبيان أن العقيدة تراث القلب المسلم المؤمن، لا تراث العصبية العمياء القائمة على أساس الدم والجنس. وهذه الآية الكريمة ﴿وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ﴾ وما

بعدها من الآيات، تبدأ بنا من تكليف الله لخليله ببناء البيت، إلى نشأة الأمة المسلمة المؤمنة برسالة محمد ﷺ، استجابةً من الله لدعوة إبراهيم وإسماعيل وهما يرفعان القواعد من البيت.

وقد سبق أن قلت: إن الله بامتحانه الثاني لإبراهيم - بنقل أحب أحبائه من جنان الشام إلى قحط الحجاز وحروره -، يريد من إبراهيم أن يبذر البذرة الطاهرة من ذريته حول بيته المحرم، ليرفعوا علم الإسلام، وينتزعوا القيادة العالمية من اليهودية الظالمة، فيستحقوا وراثة الرسالة والقوامة على الناس، فإن السبب الوحيد الذي تقوم عليه وراثة العقيدة هو الإيمان بالرسالة، والصدق التام في القيام بها - دون شح أو كسل أو جبن -، وما عداها من الدعاوى فباطل.

ثم إن الله سبحانه من بعد ما ذكّر العرب بنعمته عليهم بهذا البيت الذي جعله مثابةً وأمنًا، وبدعاء إبراهيم للبلد الحرام، واستجابة الله له حيث جعله حرماً آمناً تُجْبَى إليه الثمرات من كل مكان، أخذ يذكرهم بعد هذا بأن إبراهيم هو الذي بنى هذا البيت بمساعدة ابنه إسماعيل، وذكر لهم من دعائهما هنالك ما يُرشدهم إلى العبادة الصحيحة والدين القويم، ويجذبهم إلى الاقتداء بذلك السلف الصالح الذي ينتسبون إليه ويفاخرون به، فإن قريشًا كانت تنتسب إلى إبراهيم وإسماعيل بحق، وتدّعي أنها على ملة إبراهيم، وهي في الأصل على ملته، ولكنها انحرفت كغيرها في عهد خزاعة - كما أسلفنا -، ولذلك كانت ترى أنها أهدى من الفرس والروم - مع انحرافها الشديد الذي لا تشعر به -، ثم إن سائر العرب تبع لقريش.

وقوله تعالى: ﴿وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ﴾ نص واضح في أنهما هما اللذان بنيا هذا البيت لعبادة الله وحده. و﴿الْقَوَاعِدُ﴾ جمع «قاعدة»، وهي ما يقعد ويقوم عليه البناء من الأساس، ورفعها إعلاء البناء عليها، أو إعلاؤها نفسها.

وأكثر المفسرين قال عن حرف ﴿مِنْ﴾: إنه للبيان، وعلى هذا يكون البيت بمعنى نفس البناء والجدران. وهناك من يقول: إنها للتبعيض؛ بناءً على أن البيت مجموع العرصة والبناء.

ولاحظ بعض المفسرين هنا نكتتين لطيفتين:

إحدهما: أن ذكر القواعد أولاً ينبّه الذهن ويحركه إلى طلب معرفة القواعد: ما هي؟ وقواعد أي شيء هي؟ فإذا جاء البيان بعد ذلك كان أحسن وقعاً في النفس.

ثانيهما: النكتة في تأخير ذكر إسماعيل عليه السلام عن ذكر المفعول، مع أن الظاهر أن يقال: «وإذ يرفع إبراهيم وإسماعيل القواعد»، ولكن جرى السياق على ما هو عليه للإلماح إلى كون المأمور من الله بالبناء هو إبراهيم، وأما إسماعيل فهو مساعد له، وقد ورد أنه كان يناوله الحجارة.

هذا؛ وقد أورد القصّاصون ومن تبعهم من المفسرين غير ما قصه الله لنا من بناء أبينا إبراهيم للبيت، فقد جاؤوا بروايات عن قَدَمِهِ، وعن حج آدم له ومَن بعده مِنَ الأنبياء، وعن ارتفاعه إلى السماء في وقت الطوفان، ثم نزوله مرةً أخرى؛ بروايات باطلة في سندها، متعارضة في متنها، بل هي فاسدة في مخالفتها للقرآن، حتى زعموا أن الكعبة نزلت من السماء في زمن آدم، ووصفوا حجّه لها، وتعارفه على زوجته حواء في عرفة، بعد أن كانت قد ضلت في هبوطها؛ بكلام سخيف ممجوج ترفضه العقول السليمة.

وقد حاولوا تأكيد ذلك بتزوير قبر لها في «جُدَّة»، وهل يعقل أن تضل في هبوطها عن زوجها، والله قد تولى إهابهما ورعايتهما؟ ثم إذا ادعوا أن الكعبة حُلّيت بالحجر الأسود، وأنه ياقوتة بيضاء أو زمردة من الجنة، وأنها مودعة في جبل أبي قبيس حتى تمخض عنها فولدها، وأن الحجر إنما اسود لملامسة الحَيْض له، وقيل: لاستلام المذنبين إياه، وكل هذه روايات إسرائيلية مدسوسة من خرافاتهم، قد

رَوَّجها وبثها زنادقةٌ مغرضون ضد الإسلام والمسلمين، ليشوهوا عليهم دينهم، وينفروا منه أهل العقول^(١).

قال الأستاذ الإمام محمد عبده: «لو كان أولئك القصاصون يعرفون «الماس» لقالوا: «إن الحجر الأسود منه!» لأنه أبهج الجواهر منظرًا وأكثرها بهاءً. وقد أراد هؤلاء أن يزينوا الدين ويبرقشوه برواياتهم هذه، ولكنها إذا راقى للبله من العامة؛ فإنها لا تروق لأهل العقل والعلم، الذين يعتقدون أن الشريف هو ما شرفه الله تعالى. فشرف هذا البيت إنما هو بتسمية الله تعالى إياه بيته، وجعله موضعًا لضروب من عبادته لا يكون في غيره - كما تقدم -، لا يكون أحجاره تفضل سائر الأحجار، ولا يكون موقعه يفضل سائر المواقع، ولا يكونه من السماء، ولا بأنه من عالم الضياء. وكذلك شرف الأنبياء على غيرهم من البشر ليس لمزية في أجسامهم ولا في ملابسهم، وإنما هو لاصطفاء الله إياهم وتخصيصهم بالنبوة - التي هي أمر معنوي -، وقد كان أهل الدنيا أحسن زينة منهم وأكثر نعمة».

قال تلميذه^(٢): «وقد أفصح عن هذا المعنى - الذي قرره الأستاذ الإمام - أمير المؤمنين عمر بن الخطاب مشيدًا دعائم الإسلام، إذ قال عند استلامه الحجر الأسود: «أما والله إنني لأعلم أنك حجرٌ لا تضر ولا تنفع، ولولا أنني رأيت رسول الله ﷺ يقبلك ما قبلتك»، ثم دنا قبله، رواه أبو بكر بن أبي شيبة، والإمام أحمد والبخاري ومسلم^(٣)، وما روي من مراجعة عليٍّ لعمر في ذلك غير صحيح، فلا يعول عليه.

والحديث يرشدنا إلى أن الحجر لا مزية له في ذاته، فهو كسائر الحجارة^(٤)، وإنما استلامه أمرٌ تعبدي في معنى استقبال القبلة، وجعل

(١) في بعض ما سبق نظر.

(٢) يقصد الشيخ محمد رشيد رضا.

(٣) رواه البخاري (١٥٩٧)، ومسلم (١٢٧٠).

(٤) فيه نظر - كما سلف -.

التوجه إليها توجهاً إلى الله الذي لا يحده مكان ولا تحصره جهة، وإنما هو في جهة الفوق بالنسبة إلينا - لا بالنسبة إليه -، فإن الجهات تكون عنده عدمية.

وقد روج القصاص تلك الأحاديث المكذوبة والآثار الخرافية التي كلها من أوضاع الزنادقة؛ حتى جعلوا مشاعر البيت وحجمه محصورةً في مخالفتها لسائر الحجارة، وكون أصلها من جواهر الجنة التي هي من عالم الغيب، ولو كان ذلك صحيحاً لبقيت حجارتها كما كانت عند نزولها؛ لأن الذي من الجنة لا يتغير ولا يمكن أن يتغير - مهما حاولوا الكذب -. وقد راجت بضاعتهم المزجاة عند أهل العلم والعقل ممن لا يعرف من الدين إلا هذه الرسوم الظاهرة».

قلت: أكثر الرواج ناشئ من الخضوع والتقليد، وتعطيل العقل الذي لا يجوز تعطيله، وليت شعري ما يقولون في جبل عرفة الصغير الذي شرفه الله من بين الجبال الشامخات حوله، وجعل الوقوف بأرضه هو الحج، فكيف تركوه ولم يزعموا في حجارته المزاعم، أو في تربته المزاعم؟! إن التشريف من الله حقاً لا من سواه.

ولنعد إلى قصة بناء أبينا إبراهيم للبيت ومساعدة ابنه إسماعيل، فقد حكى الله عنهما عند البناء أنهما يسألانه القبول قائلين: ﴿رَبَّنَا قَبَّلْ مِنَّا﴾، وهذا بيان لحالهما ومسكنتهما وتواضعهما، يطلبان من الله الرضا والقبول، لا يطلبان شيئاً آخر على مجهودهما العظيم، بل غاية أمنيتهما الرضا من الله والقبول ﴿رَبَّنَا قَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ﴾، ﴿أَنْتَ السَّمِيعُ﴾ لأقوالنا، ﴿الْعَلِيمُ﴾ بأعمالنا ومقاصدنا.

إن طلب الرضا والقبول هو أسمى غايات عباد الله المؤمنين من ربهم، ولا يطمع به من غفل عن ربه، إلا من أتى بعمله خالصاً لله، واتجه في عمله بقنوت وخشوع لله، فهو الذي يرجو القبول.

وقد قص الله علينا في هذه الآية الكريمة أدب النبوة، وإيمان

النبوة، وشعور النبوة بقيمة العقيدة في هذه الحياة. فامتثال إبراهيم لهذا الأمر العظيم الصعب شديد المشقة ناشئ من قوة عقيدته، وصحة إسلام وجهه لربه وصدقه معه في كل تضحية، فدعاؤه لله جاء في غاية الأدب والإيمان، وغايتهما من دعائهما الرضا والقبول، ورجاؤهما القبول متعلق بأن الله سميع الدعاء، عليم بما في القلوب والضمائر من المقاصد الخالصة لوجهه ﷻ.

هكذا يريد الله تعالى تعليم ورثة الأنبياء تصميم الأنبياء على الامتثال، وإخلاصهم القصص في ذلك، وحصرهم مناهم على الرضا والقبول؛ مع حسن أدبهم في الدعاء والضراعة إلى الله.

📖 وقوله سبحانه عن إبراهيم وإسماعيل في دعائهما: ﴿رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُّسْلِمَةً لَّكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ١٢٨﴾ رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿١٢٩﴾:

يوصل الله سبحانه إخباره لنا عن حالة أبينا إبراهيم وابنه إسماعيل وقت بنائهما الكعبة، أنهما كانا في غاية القنوت والخشوع لله، منهمكين في الدعاء مع التزامهما الأدب العظيم والخوف على العقيدة؛ التي لا يريان عندهما نعمة أو منة أعظم منها وأشرف. إنهما يرجوان العون من الله في الثبات على نعمة الإسلام وهدايته، لشعورهما بأن الله مقلب القلوب، وأنه لا حول لهما ولا قوة بدونه، وأن الهدى هداه، فيرغبان إليه أن يجعلهما مسلمين له وحده تعالى، والمسلم هو المنقاد الخاضع لأوامر الله وحكمه، والمستسلم مثله لغةً وحكمًا، والمراد بهذا تجريد التوحيد بكل إخلاص وصدق لله تعالى في الاعتقاد والعمل.

فالإخلاص في الاعتقاد ألا يتوجه المسلم بقلبه إلا إلى الله، ولا يستعين بأحد فيما وراء الأسباب الظاهرة إلا بالله، وأن يقصد بعمله مرضاة الله لا اتباع الهوى أو الشهوات، وأن يزكي نفسه بطاعة الله ولا

يدنسها بشيء من معاصيه، ولأن من كان على هذه الحال كان محل عناية الله سبحانه وموضع كرامته؛ فلهذا كان طلبهما ﷺ مقصوراً على تحقيق الإسلام بمعناه الصحيح، ولم ينسيا ﷺ تضامن الأحياء في العقيدة؛ لأنه طابع الأمة المسلمة الذي فيه قوتها وتعاونها، بل قالوا من شدة اهتمامهما بالمستقبل: ﴿وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةٌ مُسْلِمَةٌ﴾، أي: واجعل من ذريتنا أمةً مسلمةً لك كإسلامنا، ليستمر الدين الإسلامي بقوة الأمة وتعاون الجماعة.

وهذه الدعوة تكشف عما في قلوبهما من خالص المحبة لله والنصح له ولدينه، والتزام الصدق مع جنابه الكريم، وأن أمر العقيدة هو شغلها الشاغل وهما العظم العظيم المنحصر في شعورهما بقيمة النعمة الإسلامية، التي حصلوا عليها من الله، والتي يريدان أن يحظى بعض ذريتهما بها، ولا يكون محروماً منها بالكلية.

فأعظم مطلب يريدانه لذريتهما هو نعمة الإسلام التي لا تعدلها أي نعمة، والتي بسببها يحصلون على الإمامة والقيادة في الأرض؛ لأن من حرمه الله هذه النعمة وهذه المكرمة تساوى مع غيره، أو كان أخط من غيره - والعياذ بالله -.

فإبراهيم وإسماعيل لم تذهلهم مشقة البناء الموكول إليهما عن أمر دينهما وعقيدتهما، بل ضرعا إلى الله سبحانه ألا يحرم أجيالهما اللاحقة من ذلك الدين والعقيدة لقوة اهتمامهما بها، وهكذا ينبغي للمسلم المؤمن ألا يشغله أي شاغل عن العمل لعقيدته ودينه في كل ميدان وبكل قوة.

هذا؛ وإن إبراهيم وإسماعيل قد راعيا الأدب مع الله سبحانه في هذا السؤال، فلم يسألاه أن يجعل جميع ذريتهما مسلمة؛ لأن هذا مخالف لسنة الله الكونية، بل دعوا الله بما يليق وما هو موافق لسنته، فقالوا: ﴿وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةٌ مُسْلِمَةٌ لَكَ﴾؛ لأنهما يعلمان أن ذريتهما ستملاً الأرض،

وأنه لابد من أن يكون منهم الكافر والفاسق، كما قال تعالى: ﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ فَمِثْلُ مُهْتَدٍ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَسِقُونَ﴾ [الحديد: ١١]. أما الفرد من المسلمين فلا يجوز له أن يدعو لذريته بصيغة التبعية، بل بصيغة العموم؛ لأنها أسرة إسلامية صغيرة، بخلاف أبي الأنبياء إبراهيم ونحوه، فإن من واجبه أن يدعو بالتبعية قائلاً: ﴿وَبِنِ ذُرِّيَّتِي﴾، وقد سبق التنبيه على ذلك. وقد مضينا في ذكر ثلاث دعوات لهما:

أحدها: الدعوة بالقبول والرضا.

ثانيها: الدعوة بالاستقامة على الإسلام.

ثالثها: دعوتهما لبعض ذريتهما بالهداية للإسلام.

وليس الإسلام مجرد الاسم أو الانتساب، بل كما شرحناه سابقاً. أما المنتسب للإسلام وهو مخالف لمنهجه، منابذ لقرآنه، يتلقى الرشد مما يريده أو يسنح له، فهذا مخالفٌ للإسلام، وليس معه من الإسلام إلا اسمه. وقد أخرج الاستعمار بأنواعه أجيالاً من هذا النوع مذبذبين.

رابعها: دعوتهما ﷺ رَبَّهُمَا أن يريهما مناسك الحج، وذلك بقولهما: ﴿وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا﴾، يعني: علمنا إياها علماً واضحاً يكون كالرؤية البصرية في الجلاء والوضوح.

و«المناسك» جمع «مَنَسَك» - بفتح السين في الأفصح؛ من النسك - بضم النون والسين - ومعناه: غاية العبادة، كما يقال: «فلان ناسك»، ولكن غلب استعمال هذه الكلمة في أعمال الحج خاصة، فالمناسك: معالم الحج أو أعماله ومواقعه، كالوقوف بعرفة، والمبيت بمنى ومزدلفة، والطواف، والسعي، والنحر، والحلق، والرمي. فهكذا طلبا من الله الإيضاح والبيان الكافي ليؤديا المناسك على بصيرة من ربهم.

وخامسها: دعوتهما الله بالتوبة؛ حيث قالوا: ﴿وَسُبِّ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ﴾، وطلبهما التوبة من رَبَّهُمَا ﷻ - وهما متلبسان بطاعته وتنفيذ أمره العظيم - يفيد خشيتهما العظيمة من التقصير، وطهارة قلوبهما

من الإعجاب الذي كثيرًا ما يساور الممثلين - لغلبة وسوسة الشياطين - .
فالتقصير في الصالحات يُعدُّ عند هؤلاء من الذنوب التي تهبط بالنفس
وتبعدها عن الله. فهي إذا قصّرت فيها تتوب؛ بل إذا خشيت من
التقصير سألت الله التوبة والغفران.

ويختلف اتهام الأبرار لأنفسهم باختلاف معرفتهم بصفات النفس
وما يعرض لها من الآفات في سيرها، ومعرفتهم بكمال الله ﷻ،
وحرصهم على القرب منه واستحقاق رضوانه، وألا ينقص شيء من
حظهم من ذلك. ولعل في هذا تعليمًا من الله سبحانه لذرية إسماعيل
أن يتدبروا دائمًا بالخوف من الله، ويضربوا إليه بتجديد التوبة
وسؤال المغفرة، وأن يستشعروا دائمًا طلب إبراهيم وإسماعيل هذه
التوبة وهما متلبسان بأفضل الأعمال قائلين: ﴿إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ﴾،
يعني: إنك أنت وحدك كثير التوب على عبادك - وإن كثرت أخطاؤهم
- بتوفيقك لهم بالتوبة إليك، وقبولها منهم برحمتك الواسعة والنافعة
خاصة بالتائبين.

أما سادس الدعوات: فهي أعمها نفعًا، وأعظمها بركةً، وأسمأها
منزلةً، وأشملها فائدةً، وهي قولهما: ﴿رَبَّنَا وَأَنْبِئْ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو
عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ﴾. وهذا الدعاء فيه خاصية جليلة وميزة عظيمة لهم، حيث
طلبوا من الله أن يبعث فيهم رسولاً من أنفسهم لا من خارج نسبهم،
فيتضمن هذا الدعاء لهم بالارتقاء الذي يؤهلهم ويعدهم لظهور النبي
منهم، كما أن فيه دعاءً ضمنياً بالبروز بين الأمم.

ثم إنهما ﷺ وصفا هذا الرسول بأنه ﴿يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ﴾ الدالة
على ربوبيتك وألوهيتك ووحدانيتك وعظمة شأنك، والدالة على
صدق رسلك الذين أرسلتهم من قبله إلى خلقك، فالمراد بالآيات هنا
الآيات الكونية والعقلية، أو آيات الوحي التي تنزلها إليه، فتكون
دليلاً على صدقه، لاشتمالها على تفصيل آيات الله في خلقه، كبراهين

التوحيد والتنزيه ودلائل النبوة والمعاد. وتلاوتها منه عليهم: ذكرها المرة بعد المرة؛ لترسخ في نفوسهم، وتؤثر في قلوبهم، ثم إنهما وصفاه - أيضًا - بقولهما: ﴿وَعَلَّمَهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ﴾، فسروا الكتاب بالقرآن، والحكمة بالسنة، ولكن تفسير الحكمة غير مسلم على عمومه، والأولى أن تفسر الحكمة في كل شيء بمعرفة سره وفائدته، والمراد بها أسرار الأحكام الدينية والتشريعية ومقاصدها. وقد بين النبي ﷺ ذلك بسيرته في المسلمين، وما فيها من الفقه في الدين، فإن أرادوا من السنة هذا المعنى في تفسير الحكمة فهو مسلم وواضح، وهو المفهوم في إطلاقها في الصدر الأول.

وحيث إن إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام عَلِمَا أن تعليم الكتاب والسنة لا يكفي في إصلاح الأمم وإسعادها؛ بل لابد أن يُقرن التعليم بالتربية على الفضائل، والحمل على الأعمال الصالحة بحسن التأسى والسياسة، فقالا ﷺ في وصفه: ﴿وَيُزَكِّيهِمْ﴾، يعني يطهر نفوسهم من الأخلاق الذميمة، وينزع منها كل عادة رديئة، ويعودها الأعمال الحسنة التي تطبع في النفوس ملكات الخير، ويبغض إليها كل قبيح وكل ما يغري على فعله.

ثم إنهما ﷺ ختما دعاءهما بهذا الثناء العظيم على الله، إذ قالوا: ﴿إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾، ﴿الْعَزِيزُ﴾: الذي لا يُرام جنبه، ﴿الْقَوِيَّ﴾ الغالب على أمره، فلا يغالب على أمره.

و﴿الْحَكِيمُ﴾: الذي يضع الأشياء مواضعها اللائقة بها، وينزلها منازلها، ويتقن العمل، ويحسن الصنع، والسرف في ذكر هذين الوصفين الكريمين إزالة ما يتوهمه المتوهم من أن هذه الأمور التي دعا بها إبراهيم وإسماعيل منافية لطبائعهم، وبعيدة عن أحوالهم ومعايشهم؛ لأنهم أهل بدو وغلظة وخشونة، فهم أعداء العلم والحكمة، ولكن الله غالب على أمره.

لقد استجاب الله دعوة إبراهيم وإسماعيل؛ فبعث فيهم رسولا من أنفسهم أكرمهم الله به - كما وعد به في التوراة -، يريد سبحانه بذلك نقل القيادة العالمية من بني إسرائيل الخبثاء إلى بني إسماعيل الحنفاء. وقد ورد في حديث رواه الإمام أحمد عن النبي ﷺ، أنه قال: «أنا دعوة إبراهيم، وبشارة عيسى...» في حديث طويل^(١).

وقد كانت بعثته ﷺ بعد قرونٍ طويلة؛ استجابةً لدعوة الأبوين القرييين إبراهيم وإسماعيل، يتلو عليهم كتاب الله، ويعلمهم الحكمة، ويظهرهم من الأرجاس، أرجاس الشرك والوثنية التي ركزها اليهود فيهم - بعدما كانوا مسلمين على ملة إبراهيم - . ولا شك أن الله يستجيب دعوة أصفیائه، ولكنها لا تتحقق إلا في أوانها الذي يقدره الله تعالى بحكمته، ولكن أكثر الناس يستعجلون، وبعضهم يأخذه اليأس والقنوط، وإلا فالله لا يخيب سائله، خصوصاً إذا كان من أهل طاعته. وقد كان لهذا الدعاء وزنه فيما كان يشجر بين اليهود والجماعة المسلمة من نزاع شديد متعدد الأطراف.

فليتأمل المسلم المؤمن هذه الآية العظيمة التي تقضي على جميع سخافات اليهود وأكاذيبهم وانتفاخة غرورهم؛ فإن إبراهيم وإسماعيل اللذين عهد الله إليهما ببناء الكعبة وتطهيرها للطائفين والعاكفين والركع السجود، وهم أصل سدة البيت من قريش، إنهما يقولان بكل صراحة: ﴿رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ﴾، ثم يقولان: ﴿وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُّسْلِمَةً لَّكَ﴾، كما يقولان باللسان الصريح الفصيح: ﴿رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ﴾. وهما بكل هذا وذاك يقرران وراثته الأمة المسلمة منذ أن دعوا للذرية، تركيزاً للإمامة في ذريتهما، ووراثتها للبيت الحرام لتقوم بدين الإسلام خير قيام. وحينئذٍ فمن كان يربط ديانتَه بملة إبراهيم؟ أهم العرب منذ أن عرفوا الكعبة، أم

اليهود والنصارى؟ لا شك أن جميع دعاوى اليهود - الطويلة العريضة - أصبحت باطلّة كل البطلان من سياق الله لقصة إبراهيم وإسماعيل، فهل يبقى لليهود كلام أو مطمع في الدين أو الجنة لو كان عندهم ذرة من حياء، وذرة من توقير الله؟ لقد دمغهم الله بقصة إبراهيم من أولها إلى آخرها، فمن أولها حين طلب لذريته الوراثة. قال الله له: ﴿لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ﴾، وهنالك التزام الأدب مع الله؛ ففي سؤاله الله لأهل البيت بالخير والبركة قيدها بقوله: ﴿مَنْ ءَامَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ﴾، وحين قام بيني البيت هو وإسماعيل قالوا: ﴿رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةٌ مُّسْلِمَةً لَّكَ﴾.

ثم دعا ربه دعاءً يريد به تجديد الإسلام بعد ما تطفئ عليه الوثنية، فقال: ﴿رَبَّنَا وَأَبْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ﴾، فاستجاب لهما، وأرسل من أهل بيتهما رسولاً هو محمد بن عبد الله بن عبدالمطلب ﷺ، وحقق على يديه وجود الأمة المسلمة القائمة بأمر الله والوراثة لدينه، والتي استلمت القيادة العالمية ردحاً من الزمن، حتى لعبت عليها اليهودية العالمية بأنواع التفريق والتشتيت، وضربت عليها سبائاً عميقاً بمكرها الملعون من غزوها الثقافي الذي أحدثت بسببه حدوداً اصطناعية بين كل شعب من الشعوب الإسلامية، وقيادات احتلها من يريدونه ليحكم البلاد بأخبث من حكم الكافر المستعمر الذي أبعده المزاحمة السياسية، ولكن في الوقت الذي تعود فيه الأمة لدينها، وتصفى قلوبها لربها، وتظهر صفوفها من أفراخ الماسونية اليهودية وتلاميذ الاستعمار؛ يعود لها مجدها، ويعود لها استلام القيادة العالمية من جديد، ﴿وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ﴾ [فاطر: ١٧].

﴿وَقَوْلِهِ سُبْحَانَهُ: ﴿وَمَنْ يَرْغَبْ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَقَدْ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ﴾ (١٣) إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْتُ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ (١٤)﴾

بعد أن تكلم الله سبحانه عن خليله إبراهيم الذي وقى، إبراهيم الذي ابتلاه الله بكلمات فأتَمَّهن، وإبراهيم الذي جعله الله للناس إماماً، وجعل من ذريته الإمامة الصالحة إلى يوم القيامة، وعهد إليه ببناء بيته وتطهيره من الرجس الحسي والمعنوي - كما أسلفنا -، يقرر الله عنه أن دينه الإسلام، وهو يعني إسلام الوجه لله وحده في كل عمل واتجاه وسلوك، وأن ملة إبراهيم - الإسلام - هي الرسالة الأولى من الله للبشرية، وهي رسالته الأخيرة للبشرية، ليس له دين سوى الإسلام، ولا رسالة غير الإسلام، فهي عقيدة إبراهيم، ثم عقيدة إسماعيل وإسحاق، ثم عقيدة يعقوب والأسباط، حتى سلموا هذه العقيدة إلى موسى وعيسى، ثم رجعت إلى ورثة إبراهيم وإسماعيل من العرب المسلمين في عهد «جُرهم» ومن بعدهم، حتى لعبت اليهود على «خُزاعة»، بجلب الخمور والأصنام من البلقاء في الأردن، وهنالك تغيرت معالمها حيث انتشرت الوثنية بتحريض من اليهود، ولا يزال في العرب من هم على دين إبراهيم إلى قرب زمان البعثة المحمدية، ثم جدد الله الإسلام وأقام معالمه بالبعثة المحمدية المباركة التي قضت على الأصنام والوثنية في جزيرة العرب.

فمن استقام على هذه العقيدة الإسلامية الوحيدة؛ فهو من ورثة إبراهيم، ومن أولى الناس بإبراهيم، بل هو من أولياء الله رب إبراهيم، ومن أهل البشارة من الله، والوعد الصحيح بالعز والنصر والتمكين في الأرض ورفع الرأس بين الأمم، ومن أهل عهد الله وحصانته جلَّ وعَلَا، ومن حاد عنها راغباً في غيرها من منتحلات اليهود وأفراخهم النصارى، فقد فسق عن عهد الله، وأخرج نفسه من ولايته، وحرَم نفسه حظوظها منه، واتبع طرق الضلالة والغي، فأَي سَفَهٍ أعظم من هذا؟ أم أَيُّ ظلم أكبر من هذا؟ كما قال تعالى: ﴿إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ﴾ [لقمان].

وقال أبو العالية وقتادة: «نزلت هذه الآية في اليهود، أحدثوا طريقاً

ليست من عند الله، وخالفوا ملة إبراهيم بما أحدثوه».

قال ابن كثير: ويشهد لصحة هذا القول: قول الله تعالى: ﴿مَا كَانَ إِبْرَاهِيمُ يَهُودِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا وَلَكِنْ كَانَ حَنِيفًا مُّسْلِمًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ٦٧﴾ إِنَّكَ أَوَّلُ النَّاسِ بِإِبْرَاهِيمَ لِلَّذِينَ اتَّبَعُوهُ وَهَذَا النَّبِيُّ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُؤْمِنِينَ ٦٨﴾ [آل عمران].
وقوله تعالى: ﴿إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ﴾، أي أمره الله بالإخلاص له والاستسلام والانقياد، فأجاب: ﴿أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ﴾، أي استسلمت وانقدت شرعًا وقدرًا لأمر الله - كما أمر سبحانه وكما أراد -.

وقال تعالى: ﴿وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَبْنِي إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُمْ مُسْلِمُونَ ١٣٢﴾:

أي وصى بهذه الملة، وهي الإسلام لله، ويصح أن يعود الضمير في لفظ ﴿بِهَا﴾ على الكلمة، وهي قوله: ﴿أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ والمؤدَّى واحد.

وهذا يبين لنا حرص الأنبياء ﷺ على عقيدة التوحيد، وحفاظهم عليها، ومحبتهم لها من بداية حياتهم حتى وفاتهم، وكذا بعد وفاتهم حيث أوصوا أبناءهم بها من بعدهم، كقوله تعالى: ﴿وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ﴾ [الزخرف: ٢٨].

وقد قرأ بعض السلف: «يعقوب» بالنصب عطفًا على بنيه، كأن إبراهيم وصى بنيه وابن ابنه يعقوب بن إسحاق، وكان حاضرًا ذلك، مستدلين بقوله تعالى: ﴿فَبَشِّرْنَهَا بِيَسْحَقَ وَمِنْ وَرَاءِ إِسْحَقَ يَعْقُوبَ ٧١﴾ [هود].

وقد قرئ هذا بنصب «يعقوب» على نزع الخافض.

كما استدلوا بقوله تعالى: ﴿وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً﴾ [الأنبياء: ٧٢]. وهذا يقتضي أنه وُجد في حياته.

وأما قوله على لسان إبراهيم: ﴿وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَبْنِي إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُمْ مُسْلِمُونَ ١٣٢﴾ [البقرة]؛ فإنه يعني أن

اللَّهُ اختار لكم الدين الإسلامي؛ كما سبق بيانه في قوله تعالى: ﴿وَلَكِنْ كَانَتْ خَافِئًا مُسْلِمًا﴾ [آل عمران: ٦٧]. وقد اختار الله لكم هذا الدين وارتضاه لكم، فأحسنوا في حال الحياة، والزموا هذا الدين إلى أن تلقوا ربكم وأنتم كذلك؛ فإن المرء يموت غالبًا على ما كان عليه، ويُبْعَثُ على ما مات عليه، ولقد جرت سنة الله في خلقه أن من قصد الخير وفق له ويُسر عليه، ومن نوى صالحًا ثبت عليه.

ثم أراد سبحانه أن يقرر أمر هذه الوصية ويؤكد لها، ويقيم الحجة بها على أهل الكتاب:

﴿فَقَالَ سُبْحَانَهُ: ﴿أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِي قَالُوا نَعْبُدُ إِلَهَكَ وَإِلَهَ آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِلَهًا وَاحِدًا وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ﴾﴾ [١٣٣] تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلَا تُنْزِلُونَهَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ [١٣٤]:

في الآية إضراب عما ذكر قبلها، وانتقال إلى استفهام إنكاري وجّه لليهود عن وصية جدهم يعقوب لأبائهم الأسباط. ويجوز أن يكون الاستفهام تقريرياً بمعنى: أكنتم غائبين أم كنتم شهداء إذ احتضر يعقوب فسأل بنيه عما يعبدون من بعده، ليُشهدوه على أنفسهم بالتوحيد الخالص.

ومن هنا يتبين كيف أن الأنبياء - عليهم الصلاة والسلام - يهتمون بجانب العقيدة - عقيدة التوحيد -؛ حتى إن سكرات الموت وصرعته لم تشغلهم عن تبليغها، فهي قضيتهم الكبرى، وهي شغلهم الشاغل.

ويلاحظ هذا جلياً في جمع يعقوب عليه السلام لأبنائه الأسباط، وهو في حال الاحتضار، ليقول لهم وصيته، ويطمئن إلى أن هذه التركة قد انتقلت إلى أيدي أمينة وقلوب مخلصه، فيقول لهم ﴿مَا تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِي﴾؟ ويأتي الجواب من الأبناء مطمئناً للأب المحتضر: ﴿قَالُوا نَعْبُدُ إِلَهَكَ وَإِلَهَ آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِلَهًا وَاحِدًا وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ﴾.

إنهم قد عرفوا الإله عن طريق آبائهم وأجدادهم، حيث انفردوا بعبادة رب العالمين، خالق السماوات والأرض وحده، ودعوا الأمم إلى ذلك في وقت فشت فيه عبادة آلهة كثيرين من الكواكب والأصنام وغيرها؛ فقد صرحوا أنهم سيكملون الطريق الذي بدأه الآباء والأجداد، ويسيروا به على النهج الذي تلقوه وورثوه منهم دونما تبديل أو تحريف. كما أنهم صرحوا بأن العقيدة - التي ورثوها، والتي يحافظون عليها - هي عقيدة التوحيد، وأن الدين الذي عرفوه هو دين الإسلام، وأنهم لن يرضوا به بديلاً، فهم لأمر الله مستسلمون، ولحكمه خاضعون.

فهذا هو الذي كان، ولهذا الذي يشهد به الله ويقرره، ويقطع به حجة المضللين والمنحرفين، كما يقطع به كل صلة حقيقية بين اليهود وبين أبيهم إسرائيل - يعقوب عليه السلام -.

ولهذا يقول الله تعالى: ﴿تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلَا تُنتُحُونَ عَنْهَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ (١٧٤).

أي أن السلف الماضين من آبائكم من الأنبياء والصالحين؛ لا ينفعكم الانتساب إليهم إذا لم تفعلوا خيراً يعود نفعه عليكم، فإن لهم أعمالهم التي عملوها، ولكم أعمالكم التي تقتربونها؛ وكل يحاسب على عمله، ﴿وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ﴾ [فاطر: ١٨].

أما الأنساب فإنها تتقطع يوم القيامة، ولا يبقى إلا نسب واحد، ألا وهو العمل الصالح، وهذا هو النسب الحقيقي، ولهذا جاء في الأثر الذي رواه مسلم: «مَنْ تَبَطَّأَ بِهِ عَمَلُهُ؛ لَمْ يُسْرِعْ بِهِ نَسَبُهُ»^(١).

وقوله سبحانه: ﴿وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَى تَهْتَدُوا قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ﴾ (١٣٥) قُولُوا ءَامَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَىٰ وَعِيسَى وَمَا

أَوْفَىٰ الْيَتِيمَ مِن رَّبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ﴿١٣٦﴾ ﴿١٣٦﴾

هذا بيان من الله سبحانه لعقيدة الفريقين من التفرق في الدين، ودعوة كل منهم إلى دينه المكذوب. فاليهود يدعون إلى اليهودية، ويحصرّون الهداية فيها، والنصارى يدعون إلى النصرانية، ويحصرّون الهداية فيها، ولو صدقوا جميعاً لما كان إبراهيم مهتدياً؛ لأنه لم يكن يهودياً ولا نصرانياً، وهم مُجمِعون على أنه إمام الهدى والمهتدين؛ فلذلك قال الله سبحانه مبلغاً رسوله محمداً ﷺ أقوى برهان في هدم دعايتهم: ﴿قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ﴾.

﴿بَلْ﴾ تُستعمل للإضراب عما قبلها، وصرف الحكم إلى ما بعدها، فيكون المعنى: بل نتبع ملة إبراهيم نحن وإياكم على سواء، لاتفاقنا جميعاً على هدايته، وعدم تنازعنا في أمره، وما دام هو الوالد للجميع ومؤسس دين الجميع على ملته الحنيفية، فما الداعي إلى هذا التفرق؟ ثم نفى الله سبحانه عن إبراهيم الشرك في آخر الآية، احترازاً من وهم الواهمين ودعاية المبطلين، فقال: ﴿وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ﴾.

ثم إن الله سبحانه - بعدما سلّحنا بالسلاح القامع الدامغ لبني إسرائيل من دعوة الجميع إلى ملة أبي الجميع إبراهيم -؛ جاء بدعوتنا لإعلان الوحدة الكبرى للدين من لدن إبراهيم؛ إلى خاتم المرسلين محمد ﷺ، فقال سبحانه: ﴿قُولُوا ءَامَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطَ﴾ يعني لا تكن دعوتكم إلى شيء خاص بكم يفصل بينكم وبين أهل الأديان السماوية المزعومة، فإنها في أصلها صحيحة، ولكن غلب عليها التحريف والأغراض النفسية.

فأنتم انظروا إلى جهة الجمع والاتفاق، وادعوا إلى أصل الدين وروحه الذي لا خلاف فيه ولا نزاع وهو:

أولاً: ملة إبراهيم الذي اتفقت جميع الملل على رشد هدايته.

وثانياً: أعلنوا تصديقكم وإيمانكم الاجمالي بجميع الأنبياء والمرسلين

وما أنزل الله إليهم من الوحي؛ مع الإسلام لرب العالمين وعدم التفريق بين أحد من رسله، وخصوصًا ما اشتهر منهم، فقولوا: آمنا بما أنزل علينا من ربنا على لسان نبينا محمد ﷺ، وآمنا بما أنزل الله على خليله إبراهيم ثم إسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط، والمراد بهم أولاد يعقوب الذين تشعبت منهم فرق بني إسرائيل الاثنتا عشرة. وقد يراد بالأسباط سائر أنبياء بني إسرائيل ممن أجملته الآية: ﴿وَمَا أُوتِيَ مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَمَا أُوتِيَ النَّبِيُّونَ مِن رَّبِّهِمْ﴾. نحن نؤمن بهم جميعًا، ونؤمن بما أنزل إليهم جميعًا من ربهم؛ لأن دين الله الإسلام يرشدنا إلى الوحدة الكبرى بين الرسالات جميعها وبين الرسل كلهم، فهي قاعدة التصور الإسلامي الذي لا يتحيز لنبي دون نبي، وهي التي تجعل من الأمة المسلمة أمةً تحمل الوراثة لرسالة الله وأمانته على دينه في الأرض، لأنها الموصولة بهذا الأصل العريق التي تجعلها تعتبر جميع الأنبياء والمرسلين إخوةً في عقيدتهم ورسالتهم؛ كما قال ﷺ: «إِنَّا - معشر الأنبياء - إخوةٌ علّاتٍ، وديننا واحد»^(١). شبّههم ﷺ باختلاف النسب بإخوة العلات - الذين من أمهات متفرقة -، وأبوهم واحد؛ فشبه أباهم بالدين، دينهم واحد هو الإسلام.

وبهذا الأصل العظيم - وحدة الأنبياء والمرسلين في دينهم ورسالتهم - تنتفي الطائفية التي نشرها اليهود والنصارى بتعصبهم الجنسي الذي صبغوه بصبغة الدين، فلا يكون في الإسلام طائفية، ولا ينشأ من الإسلام طائفية أبدًا؛ لأن المسلمين يؤمنون بكل نبي ورسول، ويقصدون كل كتاب منزل ويؤمنون به، فلا يبقى لدعوتهم طائفية، وإنما الطائفية في الدين اليهودي المزعوم الذي لا يؤمن بغير موسى ويكفر بما وراءه، حتى عيسى المبشّر به في التوراة ومحمد ﷺ كذلك عندهم، والطائفية - أيضًا - في دين النصارى الذين لا يؤمنون بغير عيسى، ويكفرون بالتوراة

التي نص عيسى على أنه جاء متممًا لناموس موسى، ومن الطائفة ينبع كل شقاق ويتفاقم.

والمراد بالإيمان الواجب علينا بما أنزل الله، وما أعطاه لأولئك النبيين والمرسلين إجمالاً: نؤمن به إيماناً إجمالياً، وأنه كان وحياً من الله، فلا نكذب أحداً منهم بما ادعاه ودعا إليه في عصره، بصرف النظر عما طرأ عليه من ضياع بعضه وتحريف بعضه، فإن ذلك لا يضرنا؛ لأن الإيمان التفصيلي والعمل مقصور بما أنزل علينا، فقد روى البخاري من حديث أبي هريرة قال: إن أهل الكتاب يقرؤون التوراة بالعبرانية، ويفسرونها بالعربية لأهل الإسلام، فقال النبي ﷺ: «لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم، وقولوا: آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم...»^(١).

وقوله سبحانه في تعليمنا وتوجيهنا: ﴿لَا تُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ﴾؛ يعني لا نؤمن برسول ونكفر بالآخر، بل نؤمن بهم جميعاً بغير تفریق، وكذلك لا نقول ولا نعتقد أن بعضهم جاء بدين مخالف لدين الآخر، فإن كلاً من هذا أو هذا تحصل به الطائفة والشقاق، فقد حكم الله على الذين يقولون: ﴿نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ وَيُرِيدُونَ أَنْ يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا﴾ [١٥٠] ﴿أُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ حَقًّا﴾ [النساء: ١٥٠، ١٥١]، حكم الله عليهم بالكفر لذلك؛ فمن موجبات الإيمان بالله - في حكم دينه الإسلام - الإيمان بجميع الأنبياء والمرسلين، وبجميع ما أنزل إليهم من ربهم على سبيل الإجمال.

وقوله سبحانه: ﴿وَتَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ﴾، أي: مدعونون منقادون كما يقتضي الإيمان الصحيح، فإسلامنا لأجل طاعة الله لا لأجل الهوى؛ ولذا وجب علينا الإيمان بالجميع، فسمعنا وأطعنا، ولم نفرق بين أحد من رسل الله لأجل معجزة أو غيرها، ولستم - يا أهل الكتاب - كذلك؛ لأنكم متبعون لأهوائكم وتقاليدهم لا تتحولون عنها أبداً.

ولما كان الاستمرار على حالتهم استمراراً على الطائفة الجالبة

للفرقه والشقاق، أكد الله هذا لعباده المؤمنين، تعليمًا وطمأنةً وتبشيرًا لهم، وتأميًّا وإيضاحًا لمستقبل أعدائهم الكفار إلى أبد الأبد، فلا يكثرث المؤمنون بهم أبدًا، ولا ينصبغون بدعاياتهم وأهازيجهم:

﴿فَقَالَ سُبْحَانَهُ: ﴿فَإِنْ ءَامَنُوا بِمِثْلِ مَا ءَامَنُتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ﴾﴾ (١٣٧):

وهذا تعريض بأهل الكتاب وتبكيته لهم، وبيان لحقيقة العقيدة الإسلامية أنها هي الهدى، وأن من اتبعها اتباعًا حقيقيًّا كاملاً فقد اهتدى هدايةً عامةً في جميع شؤون حياته السياسية والثقافية والاقتصادية والاجتماعية، ومن أعرض عنها وتولى فإنه لن يستقر على أصل ثابت، فيكون في شقاق مع الشيع المختلفة التي لا تلتقي على وفاق؛ ولذا قال تعالى: ﴿فَإِنْ ءَامَنُوا بِمِثْلِ مَا ءَامَنُتُمْ بِهِ﴾، فكلمة «مثل» ليست زائدة - كما زعمها بعض المقلدين -؛ بل الله أمرنا أن ندعوهم إلى الإيمان الصحيح بالله وبما أنزل على النبيين والمرسلين؛ بأن يؤمنوا بمثل ما نؤمن به نحن، لا بما هم عليه من ادعاء حلول الله في بعض البشر أو كون رسولهم إلهًا، أو العزير ابن الله، أو المسيح ابن الله، فالذي يؤمنون به في الله ليس مثل الذي نؤمن به؛ فنحن نؤمن بالتنزيه، وهم يؤمنون بالتشبيه، وعلى هذا القياس فلو قال الله: «فإن آمنوا بالله وبما أنزل على أولئك النبيين وما أوتوه فقد اهتدوا»؛ لكان لهم أن يخالفونا بقولهم: إنا نحن المؤمنون بذلك دونكم، فلفظ «مثل» من صميم الموضوع وليست زائدة؛ بل قطعٌ لجدلهم وإراحةٌ لنا من تلبيسهم وبُهتهم، وفيها استدراك لما عسى أن يتعللوا به، وذلك أن بعض أهل الكتاب يؤمنون بالله وبما أنزل على الأنبياء، ولكن طرأت على إيمانهم بالله نزعات الوثنية، وأضاعوا لُبَّاب ما أنزل إليهم من ربهم من الإخلاص والتوحيد وتزكية النفوس والتأليف بين الناس، وتمسكوا بالقشور من رسوم العبادة الظاهرة، ونقصوا منها وزادوا فيها ما يُبعد كلاً منهم عن الآخر

ويزيد في عداوته وبغضه له، ففسقوا عن مقصد الدين من حيث يزعمون العمل بالدين.

فلما بيّن الله لنا حقيقة دين الأنبياء، وأنه واحد لا خلاف فيه ولا تفريق، وأن هؤلاء - الذين يزعمون اتباع الأنبياء - قد ضلوا عنهم فوقعوا في الخلاف والشقاق المرير، وأرشدنا الله ﷻ إلى مطالبتهم بدين إبراهيم واتباع ملته، وذكرهم بوصية بنيه خصوصاً يعقوب، وأمرنا أن ندعوهم إلى الإيمان بجميع الأنبياء، أكد لنا ولهم أنهم إن آمنوا بمثل ما آمنوا به - لا بمثل ما آمنوا به مما يخالف حقيقة الإيمان -؛ بل من ضروريات سعادتهم أن يؤمنوا بمثل ما نؤمن به نحن، كما قال الله: ﴿فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا﴾، هداية عامة شاملة لجميع شؤون حياتهم، لا يعتورهم النقص ولا التناقض في أي شأن من شؤونهم؛ فإن الهداية المطلوبة منهم والنافعة هي الهداية التي أرشدهم الله إليها، وأوجب عليهم سلوكها، لا سلوك ما يريدون مما يزعمونه هداية، وهو في حقيقة الأمر غواية.

﴿وَإِنْ تَوَلَّوْا﴾، أي أعرضوا عما تدعوهم إليه - يا محمد -، أو تدعونهم إليه - يا أمة محمد ﷺ - من الرجوع إلى أصل دين الأنبياء ولبابه بإيمان صحيح كإيمانكم ﴿فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ﴾، وهذا الشقاق على نوعين:

أحدهما: شقاق فيما بينهم؛ لكثرة اختلافهم وتفرقهم فيما بينهم شيعاً، كل حزب يشايح رئيساً روحياً أو سياسياً، كما قال تعالى في شأن الكفار على العموم: ﴿فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ﴾ [المؤمنون]، فهم لا يزالون في فرقة وإحن وشقاق، كما سيأتي قوله ﷺ: ﴿وَإِنَّ الَّذِينَ أَخْلَفُوا فِي الْكِتَابِ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ﴾ [البقرة]، ولا ريب في هذا؛ فقد حصر الله أحوالهم في الشقاق بجميع أنواعه ومبانيه؛ فلا يمكن لهم أن يتخلصوا منه، وقد حكم عليهم به الله، وحصر أحوالهم فيه حصراً بقوله سبحانه: ﴿فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ﴾، وحرف «إنما» يقتضي الحصر،

فمهما حاولوا الخروج من الشقاق وقعوا فيه؛ لأنه محكومٌ عليهم، وواقعهم يزيده تفاقمًا، فما يطلبونه من الوحدة ينقلب إلى فرقة، وإن حصلوا عليها وقتًا قصيرًا فإنها لا بد لها من الانفكاك والانقلاب إلى شتم وشقاق، وما يرجونه من الاتحاد كذلك، فإن المنحرفين عن دين الله، والمعطلين لوحي الله الذين يبتغون لأنفسهم الخيرَ في الحياة دون الاحتكام إلى الله يعملون وحدةً مع جميع الطوائف المواطنة على حساب دينهم الذي نبذوه وعقيدتهم التي أرخصوها، ولكنهم لا يحظون بمودة ولا نصح ممن يخالفهم في الدين - وإن لم يكونوا متقيدين به -؛ فإنه يعاديهم لمجرد الاسم، ويخونهم في أخرج المواقف لمجرد الاسم، كما جرى من انحياز نصارى العرب ضد العرب الموسومين بالإسلام لما غزتهم الدول النصرانية؛ لأن الجانب الديني يغلب على الجنسية التي ينتمي إليها، فتأخذه العاطفة مع الغزاة، كما وقع فعلاً مما لا يمارى فيه، فقد ضاعت تربيتهم لإخوانهم في العروبة ردحاً من الزمن، وخانوهم في أخرج موقف لعيون الغزاة الذين هم إخوة لهم في الدين، مما ثبت به إفلاس القوميات المبنية على أطراح الدين وتقديس الطين، وإن روح التعدد كامن فيها من نواح عديدة؛ بعضها يرجع إلى غلبة حمية الدين، وبعضها يرجع إلى الحزبية وإلى التطرف لبلد دون بلد وغير ذلك، وبعضها يرجع إلى الأنانية التي تسعرت وتفاقم شرها بسبب الابتعاد عن الدين.

ثانيهما: أنهم في شقاق مع الله ورسوله والمؤمنين؛ لأن المخالف لأوامر الله يكون في شقٍّ، والله ورسوله في شقٍّ آخر، ويلزم من هذه المشاقة تزايد البغضاء والعداوة لحزب الله المؤمنين، والكيد المتواصل لهم بشتى الدسائس والأحاييل، ولهذا قال سبحانه: ﴿فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ﴾ [البقرة: ١٢٧].

إن إيغال أهل الأهواء - باتباع أهوائهم، ونبذهم لوحي الله، واطراحهم لرسالته -، يُغريهم على عداوة كل مطيع لله، محتكم إلى

شريعته، حامل لرسالته، متمسك بعقيدته، لأنه قذاة أعينهم، فمشاقتهم لله ورسوله باطراح أمره ورسالته والكفر برسوله؛ يجعلهم يعادون من خالفهم في مشاقة الله، وينصبون له الأحابيل ليؤذوه ويصدوه عن رسالته القائم بها دونهم، ولكن الله سبحانه يكفي المسلم المؤمن شرهم، ويقيه من جميع أنواع مكرهم، ويؤيد دعوته وأتباعه، كما وعد ﷺ في هذه الآية بقوله: ﴿فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ﴾. فهذا الوعد بالكفاية ليس خاصاً بالنبي ﷺ، بل هو عام لجميع من قام بدعوته وسار على نهجه في رعاية أمانة الله وحمل رسالته وتوزيع هدايته.

ولا شك أن أهل الكتاب ما شاققوا محمداً ﷺ لذاته، ولن يشاققوا أحداً من أمته لذاته، وإنما مشاقتهم له من حيث دعوته إلى ما لا يرتضونه ديناً، وهو الدين الصحيح الذي يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، ولكن جحدوه وعادوه لحاجات في نفوسهم، وقد أقام عليهم الحجج في السابق واللاحق؛ أقام عليهم الحجج في معرض سياق معاملتهم مع موسى، ثم أقام الحجج عليهم في قصة إبراهيم وبنيه - خصوصاً يعقوب -؛ فإن في قصتهم ما يبطل مزاعم كل يهودي ونصراني ومشركي، لوضوح موقفهم وصراحتهم، وأن دينهم الإسلام الخالص؛ جعله كل منهم في عقبه، وجعله في وصيته لذريته، فتقبل جميع الأسباط وصية يعقوب من آبائه. و«الأسباط» هم آباء بني إسرائيل الأقربين؛ فما بالهم لا ينفذون الوصية التي قبلوها من أبيهم يعقوب؟ كيف ينحازون إلى دين غير دينه وهم ينتسبون إليه؟ لا بد لهم من الاعتراف بدينه وتنفيذه كما نفذ الأسباط، وإلا فهم مبتورو الصلة بإسرائيل والأسباط، لا يجوز لهم الانتساب لإسرائيل ولا لأولاده الأسباط قطعاً ما داموا مخالفين لهم في العقيدة والدين.

هذا أمرٌ محتوم لا جدل فيه، فالله ﷻ قطع عنهم كل حجة، وسد عليهم كل طريق بذكره قصة إبراهيم وبنيه بعد موسى، فلم يبقَ عندهم سوى مشاقة الله ورسوله، إن لم يؤمنوا بهذه البراهين القواطع، ومن

كانت خطته مشاقة الله ورسوله، وإيذاء رسوله وورثته من بعده في الدعوة؛ فالله حسيبه، وسيكفي المؤمنين شره.

وقد أنجز الله وعده للمؤمنين الصادقين - الذين قاموا بما أوجب الله عليهم -، فكفاهم شر أعدائهم على الإطلاق. أما بعد أن انحرفوا فقد حرموا أنفسهم ما وعدهم الله به، وصاروا فريسة لليهود وأذيانهم من النصارى وأفراخهم من المتفرنجين، وإذا عادوا إلى الله أنجز الله لهم ما أنجز لأسلافهم، فوعده الحق سبحانه بقوله: ﴿فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ﴾.

ومن أنواع كفاية الله: جعل أعدائهم في شقاق دائم وخلاف لا يقف عند حد، وهم الآن - مع خلافهم وشقاقهم - يتفقون ضدنا، ما دنا شاردين عن الله، ولكن إذا عدنا إلى الله عودة صادقة نحمل فيها رسالته، ونعمل على إعلاء كلمته - كما عمل الأسلاف -، جعل الله بأسهم بينهم كما مضى، وجعل شقاقهم وخلافهم يتفاقم، فلا يتفقون ضدنا كما هم عليه الآن؛ فإن الله بوعد سيكفينا شرهم، كما كفى أسلافنا الصادقين إذا حققنا الصدق معه، والله هو ﴿الَسْمِيعُ الْعَلِيمُ﴾، يسمع كل شيء، ويعلم كل شيء، ويجزي كل نفس بما كسبت.

﴿وَقَوْلِهِ سُبْحَانَهُ: صَبْغَةُ اللَّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنْ اللَّهِ صَبْغَةً وَنَحْنُ لَهُ عَبِيدُونَ﴾ (١٣٨):

صبغة الله: هي دينه وفطرته، صبغنا بما ذكر من ملة إبراهيم، صبغة الله وفطرته سبحانه فطرنا عليها، وهي ما صبغ الله به أنبياءه ورسله والمؤمنين من عباده على سنة الفطرة، صبغة لا تعرف التقاليد الوضعية ولا صنوف الأغراض النفسية. و«الصبغ» في الأصل: ما يلون به الثياب، ثم استعير لما ينصبغ به القلب من أنواع التلقين أو من أسباب المحبة وعوارضها، وذلك أن اليهود والنصارى يصبغون قلوب أولادهم بالتلقين الباطل مما هم عليه، فيصبغونهم لما يُشربون في قلوبهم من ذلك التلقين. وأنشد ثعلب:

دع الشرَّ وانزل بالنجاة تحرزًا إذا أنت لم يصبغك في الشرِّ صابغ

وسمى الدين صبغة؛ لأن هيئته تظهر بالمشاهدة من أثر الطهارة والصلاة وغيرها، فالمعنى اطلبوا صبغة الله، ﴿وَمَنْ أَحْسَنُ مِنْكَ اللَّهُ صِبْغَةً﴾ يعني لا أحسن من صبغته، فهو جماع الخير الذي يزكي النفوس ويطهر القلوب، فيؤلف بين الشعوب والقبائل، ويطهر العقول، ويحرر النفوس من الرق المعنوي الذي تفاقم شره - خصوصًا في هذا الزمان -، وكان الله ﷻ بعد محاجته لليهود والنصارى وإبطال مزاعمهم وإرغام أنوفهم، بما قصه عن إبراهيم وبنيه، وما ذكره من وحدة دينه الذي لا مرء فيها ولا طائفية ولا شقاق، وأمرهم بالإيمان بمثل ما آمنوا به، وأن يقولوا: ﴿ءَامَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَمَا أُوتِيَ النَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ﴾، فوصف هذا الإيمان منهم بأنه صبغة الله؛ لبيان الفرق العظيم والبون الشاسع بين هذا الدين الذي اختاره الله، وبين الدين الذي اختاره المبطلون ظاهرًا جليًّا، كما تظهر المباينة بين الألوان والأصباغ لذي الحس السليم، فمن أحسن من الله صبغةً، وهو يطهرهم بصبغة الإيمان من أرجاس الكفر والوثنية؟ فصبغة الله - التي شاء أن تكون آخر رسالاته إلى البشرية لتقوم عليها وحدة إنسانية صحيحة واسعة الآفاق، لا أجناس فيها ولا ألوان، ولا حقد ولا عصبية - هي الصبغة التي لا أحسن منها أبدًا.

ومن تشريف الله للمؤمنين في هذه الآية أن يلحق كلام المؤمنين بكلامه فيها بسياق واحد بلا فاصل، وذلك بحكم الصلة الوثيقة بينهم وبين ربهم، فيقول عنهم: ﴿وَنَحْنُ لَهُ عَبِيدُونَ﴾؛ فلا نتخذ أحبارنا وعلماءنا أربابًا من دون الله يزدون في ديننا وينقصون - كما فعله من قبلنا -، ولا نقبل منهم أن يُحلَّوا لنا بأرائهم أو يحرموا، فيمحوا من نفوسنا صبغة الله الموحية للتوحيد، ويثبتوا مكانها صبغة الشر في اليهودية والنصرانية؛ بل نحن على العكس من ذلك.

﴿ وَقَوْلِهِ سُبْحَانَهُ ﴾: ﴿ قُلْ أَتَحَاجُّونَنَا فِي اللَّهِ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ وَلَنَّا أَعْمَلْنَا وَلَكُمْ أَعْمَلُكُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ ﴾ (١٣٨):

هَذَا ضَرْبٌ آخَرٌ مِنْ مُحَاجَّةِ أَهْلِ الْكِتَابِ، فَإِنَّهُمْ كَانُوا فِي كُلِّ مَكَانٍ يَلُوكُونَ بِأَلْسِنَتِهِمْ كَلَامًا لِلشَّغْبِ وَالْجَدَلِ، فَيَقُولُونَ: نَحْنُ أَوْلَى بِالْحَقِّ وَالنَّبُوَّةِ، لَتَقْدِمَ النَّبُوَّةُ فِينَا، وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْإِيمَانِ مِنَ الْعَرَبِ؛ لِأَنَّا أَبْنَاءُ اللَّهِ وَأَحِبَّاءُهُ، إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ مِنْ دَعَاوِيهِمْ. وَقَدْ جَاءَ الْجَوَابُ عَلَى نَسَقِ سَابِقِهِ مُؤْتَلَفًا مَعَهُ وَمَتَّصِلًا بِهِ غَيْرَ مُنْقَطِعٍ، فَكَانَ تَنَاسُقُ الْآيَةِ مَعَ مَا قَبْلُهَا مَتَمِّمًا لِإِزَالَةِ الشَّبَهَاتِ الْفَاشِيَةِ فِي الْقَوْمِ عَلَى اخْتِلَافِ مَوَاقِعِهِمْ، وَهَذِهِ الْمَحَاجَّةُ وَاضِحَةٌ فِي أَنَّهَا كَانَتْ مَعَ أَهْلِ الْكِتَابِ.

وَالْآيَاتُ السَّابِقَاتُ بَيَّنَّتْ أَنَّ الْمِلَّةَ الصَّحِيحَةَ هِيَ مِلَّةُ إِبْرَاهِيمَ، وَهِيَ لَمْ تَكُنْ يَهُودِيَّةً وَلَا نَصْرَانِيَّةً، وَإِنَّمَا هِيَ صِبْغَةُ اللَّهِ الْإِسْلَامِ الَّتِي لَا صَبْغَ لِأَحَدٍ فِيهَا؛ بَلْ هِيَ بَرِيئَةٌ مِنْ جَمِيعِ اصْطِلَاحَاتِ النَّاسِ وَتَقَالِيدِ الرُّؤَسَاءِ الرُّوحِيِّينَ أَوِ السِّيَاسِيِّينَ؛ فَهِيَ الْجَدِيدَةُ بِالِاتِّبَاعِ، وَلَكِنْ التَّقَالِيدُ وَالْأَوْضَاعُ حَالَتْ بَيْنَ النَّاسِ وَبَيْنَ فَهْمِهَا بَعْدَمَا جَرَى الْأَنْبِيَاءُ عَلَيْهَا، وَطَالَتِ الْفِتْرَةُ بَيْنَ عِيسَى وَمُحَمَّدٍ ﷺ، فَحَلَّتِ التَّقَالِيدُ مَحَلَهَا حَتَّى خَفِيََتْ عَلَى الْأَكْثَرِينَ جَدًّا، فَلَمْ تَعُدْ تُعْرَفُ إِلَّا بِالْإِسْمِ.

وَلِذَلِكَ جَاءَ مُحَمَّدٌ ﷺ بِتَوْضِيحِهَا وَبَيَانِهَا وَنَشَرَهَا وَدَعَاةَ النَّاسِ إِلَيْهَا، فَأَوْضَحَ ﷺ بِتِلْكَ الْمَحَاجَّةِ الْحَقَّ الَّذِي يَجِبُ التَّعْوِيلُ عَلَيْهِ، ثُمَّ جَاءَنَا بِهَذِهِ الْآيَاتِ لِيزِيلَ الْمَوَانِعَ وَيُبْطِلَ الشَّبَهَاتِ الْمَعْتَرِضَةَ فِي طَرِيقِ هَذَا الْحَقِّ، فَأَمَرَ نَبِيَهُ ﷺ بِهَذِهِ الْآيَةِ أَنْ يَجَابِهُهُمْ بِقَوْلِهِ: ﴿ قُلْ أَتَحَاجُّونَنَا فِي اللَّهِ ﴾ بِدَعَاوَاكُمِ الْإِخْتِصَاصِ بِهِ، وَزَعَمِكُمْ أَنَّكُمْ أَبْنَاءُ وَأَحِبَّاءُ، أَوْ أَنَّهُ لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ غَيْرُكُمْ؟ وَمَنْ أَيْنَ جَاءَكُمْ هَذَا الْقُرْبُ وَالِإِخْتِصَاصُ أَوْ هَذِهِ النَّبُوَّةُ وَالْجَنَّةُ؟ ﴿ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ ﴾ وَرَبُّ الْعَالَمِينَ أَجْمَعِينَ، فَنَسَبَةُ الْجَمِيعِ إِلَيْهِ وَاحِدَةٌ دُونَ تَفْرِيقٍ، هُوَ الْخَالِقُ وَهُمْ الْمَخْلُوقُونَ، وَهُوَ الرِّبُّ وَهُمْ الْمَرْبُوبُونَ، فَلَا يَتَفَاضَلُونَ إِلَّا بِالْأَعْمَالِ الْبَدَنِيَّةِ وَالطَّهَارَةِ

النفسية وإخلاص القلوب، فكلُّ منا يقربه عمله أو يبعده. ﴿وَلَنَّا أَعْمَلُنَا﴾ التي تختص آثارها بنا في الخير والشر، ﴿وَلَكُمْ أَعْمَلُكُمْ﴾ كذلك، ولكن روح الأعمال كلها هو الإخلاص، فالإخلاص وحده هو الذي تظهر به جدوى الأعمال وفائدتها من حقيقة انبعاثها، فإما أن يكون صاحبها مقرباً من الله بصدق إخلاصه ومقاصده في أعماله، أو يكون مبعداً من الله لعدم إخلاصه وسوء مقاصده، فالإخلاص في المقاصد هو الوسيلة الوحيدة لمرضاة الله سبحانه. ﴿وَنَحْنُ لَهُ مُخِصُّونَ﴾ من دونكم - يا أهل الكتاب -؛ لأننا ملتزمون بوحي الله لم نقصر في تنفيذ أوامره، ولم نعمل على تحريف الكلم عن مواضعه، ولم نتكل على نسب؛ بخلافكم أنتم؛ فإنكم نبذتم كتاب الله وراء ظهوركم تارةً، وحرفتموه حسب أهوائكم تارةً، وجعلتم أحباركم ورهبانكم أرباباً من دون الله في التحكيم والتشريع، واعتمدتم وتوكلتم على أنسابكم، وعلى شفاعة أنبيائكم، واتخذتموهم وسطاء وشفعاء بدون إذن ولا برهان من الله - وهذا مع انحرافكم عن صراطهم -؛ فكيف ترجون شفاعة ومنفعة من انحرقتم عن طريقه؟! يا للعقول وزیغة الأذهان.

لا ينفعنا ولا ينفعكم إلا التقرب إلى الله بصالح الأعمال والتنافس فيها، مع الإخلاص المبني على صدق الإيمان، وهو ما ندعوكم إليه الآن؛ فكيف تزعمون أن الانتساب إليهم ينفعكم؟ أو التوسل إليهم بالقول ينفعكم عند الله؟ هذا شيء مخالف للعقل الصريح والنقل الصحيح. إنه لا ينفعكم أبداً إلا الاستقامة على طريقتهم المرضية لله والموصلة إليه. وأما التوسل فلا ينفعكم أبداً إلا التوسل إلى الله بما كانوا يتوسلون به من صالح الأعمال والإخلاص فيها؛ فإن سلفكم لم يكن مرضياً عند الله إلا بذلك.

ثم نسألکم يا أهل الكتاب: هل كان إبراهيم مقرباً من الله بسبب أبيه آزر الكافر؟ أم كان قربه وفضله بسبب إسلام وجهه لربه وإخلاصه له وصدق التضحيات في سبيله؟ ثم إن الله الذي جعل النبوة والكتاب

في إبراهيم وجعله إمامًا للناس في الإخلاص والإسلام قد جعلها في محمد ﷺ، فإذا صح لكم - يا بني إسرائيل - إنكار نبوة محمد ﷺ لأنه لم يكن في سلفه العرب أنبياء، فأنكروا نبوة إبراهيم؛ فإنه ليس في آبائه ولا أسلافه أنبياء، فالعلة واحدة، وإذا كانت العلة واحدة فكيف لا يتحد المعلول؟!.

وحاصل معنى الآية: إبطال جميع الشبهات لأهل الكتاب، من زعمهم أنهم أبناء الله وأحباؤه، وأنهم الناجون وحدهم، وما سواهم فله النار - مهما أحسن في عمله أو أخلص -، وأنهم الفائزون عند الله - وإن أساءوا في العمل والقصد -؛ لأن أنبياءهم هم الذين يُنجونهم ويخلصونهم بجاههم، فالفوز عندهم حاصل بعمل أسلافهم؛ لا بصلاح أنفسهم أو أعمالهم.

وهذا الاعتقاد هو هدمٌ لدين الله الذي بَعَثَ به جميع الأنبياء والمرسلين ودَرَجَ عليه من اتبع طريقهم وسنتهم، ذلك أن روح الدين الإلهي ومِلاكه هو التوحيد أو الإخلاص - المعبر عنه بـ «إسلام الوجه» -، فإذا زال هذا المعنى وحفظت الأعمال الصورية فإنها لا تفيد شيئاً؛ بل إنها تضر إذا انعدم التوحيد والإخلاص.

ولا شك أن أهل الكتاب كانوا قد أزهقوا هذه الروح من دينهم وصاروا على غير دين الله؛ فمن كان منهم على بصيرة عَرَفَ حقيقة الحال، وعرف أن ما جاء به محمد ﷺ هو إحياء لروح الدين الذي أماتوه، والذي كان عليه جميع الأنبياء والمرسلين، فاتبعه بعضهم وترك الجدال والمشاققة - وقليل ما هم -، والأكثر باقون على المشاققة والمحاجة بالباطل، فلذا يقارعهم القرآن بين الآونة والآونة، وقد تكرم الله علينا بدحضهم، حيث علمنا أن نقول لهم: ﴿أَتَحَاجُّونَا فِي اللَّهِ﴾ بما تدَّعون من الافتراء عليه بالباطل، ودعوى المحسوبية الكاذبة المخالفة لرحمته وعدله، ﴿وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ﴾ ورب العالمين جميعاً، فنسبة الكل إليه واحدة، وليس لكم أي ميزة لا علينا ولا على غيرنا،

بل قد تكونون من أبعد الناس عنه؛ لأن من أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه، كما في الحديث عنه ﷺ ^(١)، فلا إدلاء لكم عنده إلا بصالح الأعمال وخالصها، ولنا أعمالنا التي تنفعنا، ﴿وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ﴾ كذلك، ﴿وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ﴾ إخلاصاً أنتم له فاقدون.

وقوله سبحانه: ﴿أَمْ نَقُولُونَ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطَ كَانُوا هُودًا أَوْ نَصَارَى قُلْ ءَأَنْتُمْ أَعْلَمُ أَمِ اللَّهُ وَمَنْ أظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَفِيلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ﴾ ^(١٦٠) :

هذه الآية مرتبطة بما قبلها تمام الارتباط، وحرف ﴿أَمْ﴾ هنا معادلة لما قبلها، وتقديره: بأي الحجتين تتعلقون في أمرنا، هل تتعلقون بالتوحيد؛ فنحن موحدون؟ أم باتباع دين الأنبياء، فنحن المتبعون لهم من دونكم؟ أم تزعمون أن الأنبياء المذكورين من إبراهيم فما دونه كانوا هودًا أو نصاري قبل نزول التوراة والإنجيل؟ لا شك أن جميع أقوالكم مغالطة وقلب للحقائق، فهم إن زعموا أن لهم ميزة علينا بالقرب من الله؛ فالله علمنا أن نصفعهم بهذه الآية: ﴿قُلْ أَتُحَاجُّونَنَا فِي اللَّهِ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ﴾، يأبى عدله وتأبى رحمته محاباتكم أو محاباتنا دونكم، فلا يقرب أحدًا عنده إلا بالإخلاص والأعمال الصالحة، وإن زعموا أن امتياز اليهودية أو النصرانية التي هم عليها؛ لأن إبراهيم وذريته كانوا يدينون بأحدهما، فالله يكذبهم في ذلك، وهم يعلمون بقرارة أنفسهم أنهم كاذبون؛ لأن التوراة والإنجيل لم تنزل إلا من بعد هؤلاء بقرون كثيرة، بل حدث اسم «اليهودية» بعد موسى، واسم «النصرانية» بعد عيسى.

وقد قال الله تعالى في الآية (٦٥) من سورة «آل عمران»: ﴿يَتَأَهَّلَ الْكِتَابَ لَمْ تُحَاجُّوا فِي إِبْرَاهِيمَ وَمَا أُنْزِلَتِ التَّوْرَةُ وَالْإِنْجِيلُ إِلَّا مِنْ بَعْدِهِ أَفَلَا

تَعْلُوتُ ﴿١﴾، وهم يعلمون تمام العلم أن اسمي «اليهودية والنصرانية» حدثا بعد هؤلاء، بل حدثا بعد موسى وعيسى ﷺ.

وإنما أنكر الله عليهم ذلك لعدة وجوه:

أحدها: لأن محمداً ﷺ ثبتت نبوته بسائر المعجزات، وقد أخبر عن كذبهم في ذلك، فثبت أن كذبهم لا محالة فيه.

وثانيها: شهادة التوراة والإنجيل على أن الأنبياء كانوا على التوحيد والحنيفية.

وثالثها: أن التوراة والإنجيل إنما نزلا من بعد هؤلاء الأنبياء - إبراهيم وبنيه -.

ورابعها: أنهم ادعوا ذلك من غير برهان، فوبخهم الله على ذلك بهذه الوجوه.

ولما كان هذا القول باطلاً من هذه الوجوه، لا جرم أورد الله هذا الكلام في معرض الاستفهام على سبيل الإنكار، والغرض منه الزجر والتوبيخ، وأن يخبرنا الله عما في قرارة أنفسهم أنهم يعلمون أنهم كانوا كاذبين فيما يقولون.

ولا شك أن هذه الآية الكريمة نزلت في إقامة الحجة عليهم، بأنهم يعتقدون أن إبراهيم كان على الحق، وأن ملته الحنيفية هي الملة الإلهية المرضية عند الله ﷻ، وإذا كان الأمر كذلك - وكانت هذه التقاليد التي تقلدوها غير معروفة على عهد إبراهيم -، فما بالهم صاروا يُنيطون^(١) النجاة بهذه التقاليد، ويزعمون أن ما عداها كفر وضلال؟ فهو سبحانه لا يثبت لهم القول بأن إبراهيم كان يهودياً أو نصرانياً، وإنما يقول: إنهم لا يقدرّون على القول بذلك؛ لأن البدهة قاضيةٌ بكذبهم.

ولذلك قال سبحانه لنبيه ﷺ: ﴿قُلْ أَنتُمْ أَعْلَمُ أَمِ اللَّهُ﴾؟ يعني أن الله

(١) يُنيطون: يعلّقون.

أعلم وخبره أصدق، وقد أخبر عنهم أنهم ليسوا هودًا ولا نصاري، وإنما هم مسلمون، وإذا كان الله قد ارتضى للناس ملة إبراهيم باعترافكم وتصديق كتبكم - وذلك قبل وجود اليهودية والنصرانية -؛ فلماذا لا ترضون أنتم تلك الملة الحنيفية المسلمة لأنفسكم؟ أنتم أعلم بالمرضي عند الله، أم الله أعلم بما يرضيه؟ لا شك أن الله يعلم وأنتم لا تعلمون.

فإن قيل: إنما يصح هذا التساؤل: ﴿أَأَنْتُمْ أَعْلَمُ أَمِ اللَّهُ﴾ فيمن لا يعلم، وهم قد علموه وكتموه، فكيف يصح الكلام؟.

قلنا: من قال: «إنهم كانوا على ظنٍّ وتوهم»، فالكلام ظاهر.

ومن قال: «إنهم علموا ووجدوا»، فمعناه: أن منزلتكم منزلة المعارضين على الله بعدم قبولكم لما ارتضاه الله من ملة الحنفاء إبراهيم وبنيه، تلك الملة التي لا يمكنكم إنكارها، فموقفكم إذن موقف المعارض، فلا ينفعه ذلك مع إقراره بأن الله أعلم.

أما قوله: ﴿وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللَّهِ﴾، ففي هذا الاستفهام وجهان:

أحدهما: أنه متمم لما قبله من إقامة الحجة بملة إبراهيم، فكأنه يقول: إن كانت عندكم شهادة من الله بأن إبراهيم وبنيه إسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا على حق وكانوا مرضيين عند الله ﷻ، فإذا كتتم ذلك لأجل الطعن في الإسلام فقد كتتم شهادة الله وكتتم أظلم الظالمين، وإذا اعترفتم فيما أن تقولوا: إنكم أنتم أعلم من الله بالذي يرضيه، وإما أن تقوم عليكم الحجة وتحق عليكم الكلمة إن لم تؤمنوا بما تدعون إليه من ملة إبراهيم، وأحد الأمرين ثابت لا يقبل المراوغة من مغالط أو مباحة.

وثانيهما - وهو أظهر -: أن الشهادة المكتومة هي شهادة الكتاب المبشرة بأن الله تعالى يبعث فيهم نبيًا من بني إخوانهم - وهم العرب

أبناء إسماعيل -، وكانوا لا يزالون يكتُمونها بالإنكار على غير المطلع في التوراة وبالتحريف على المُطلع، فاللَّهُ سبحانه يبين هنا - بعد إقامة الحجة بإبراهيم - على أن وهمهم حصر الوحي في بني إسرائيل باطل؛ لأن في التوراة شهادة صريحة بأن الله سيبعث فيهم نبياً من العرب، فكان هذا دليلاً ثالثاً وراء الدليل العقلي المشار إليه بقوله سبحانه: ﴿وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ﴾، والدليل الإلزامي المشار إليه بقوله: ﴿أَمْ نَقُولُ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطَ كَانُوا هُودًا أَوْ نَصَارَى﴾.

فكانه يقول: ما هؤلاء إلا مجادلون في الحق بعدما تبين، مباحثون للنبي ﷺ - مع العلم بأنه نبي -؛ إذ ما كان لهم أن يشتبهوا في أمره بعد شهادة كتابهم له، فإذا كان ظلمهم لأنفسهم قد انتهى بهم إلى آخر حدود الظلم وهو كتمان شهادة الله سبحانه تعصباً لجنسيتهم اليهودية التي ارتبط بها الرؤساء بالمرؤوسين بروابط المنافع الدنيوية والأغراض النفسية؛ فكيف ينتظر منهم الإصغاء إلى بيان، أو الخضوع لبرهان؟!

ولا شك أن الاستفهام هنا يتضمن التقرير والتوبيخ المؤكدين بالوعد في ختام هذه الآية: ﴿وَمَا اللَّهُ بِغَفِيلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ﴾، فإن فيه الكلام الجامع لكل وعيد، إذ من تصور أن الله تعالى عالم بسرهِ وإعلانه، ولا يخفى عليه شيء من أمره، وأن من ورائه مجازاة الله - إن خيراً فخير وإن شراً فشر -؛ لا يمضي عليه طرفة عين إلا وهو حذر خائف. ألا ترى أن أحداً لو كان عليه رقيب من جهة سلطان يحصي عليه خطواته وما يقول، لكان دائم الحذر والوجل - مع أن رقيب سلطان الدنيا لا يعرف إلا الظاهر -؛ فكيف بالرب الرقيب الذي يعلم السر وأخفى، إذا هدد وأوعد بمثل ختام هذه الآية؟!

﴿وقوله سبحانه:﴾ تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١٤١﴾﴾:

أعاد الله ﷻ هذه الآية الفاصلة بين قصة إبراهيم وبنيه ﷺ، وبين

قصص بني إسرائيل، مؤكدًا سبحانه هذه القاعدة التي يثبتها كل دين قويم من الله، وكل عقل سليم، وهي قاعدة ربانية مناقضة ومعاكسة للقاعدة الوثنية المسوَّلة للناس باعتمادهم في طلب سعادة الآخرة على فعل أسلافهم، أو على كرامات الصالحين، وهذا تسويل باطل، ولكنه مع الجهل يغلب على كل عقل ودين، لا سيما والتقليد من الجهلة مانع من النظر في الأدلة العقلية والدينية جميعًا، بل هو جالب لمكابرة الحس والعقل، كما هو جالب لتأويل نصوص الشرع حسبما يريدون، أو حسبما يريد من اتبعوه وقلدوه.

ولقد أوَّل المتأولون نصوص أديانهم تقريرًا لاتباع رؤسائهم والاعتماد على جاههم في الآخرة، ولهذا جاء القرآن يبالغ في تقرير قاعدة ارتباط السعادة بالعمل وحسن القصد وتوضيحها بالبيان والتكرير، ونفي الانتفاع بالأنبياء والصالحين إلا بالتأسي بهم في العمل الصالح، ولذلك أعاد الله هذه الآية بنصها في مقام محاجة أهل الكتاب المفتخرين بسلفهم من الأنبياء العظام والمعتمدين على شفاعتهم وجاههم وإن قصروا في الأعمال. وفائدة هذه الإعادة تأكيد تقرير قاعدة بناء السعادة على العمل دون الآباء والشفعاء، حتى لا يطمع في تأويل القول طامع.

وسياق هذه الآية يقطع أطماع أهل الكتاب في الانتفاع بأسلافهم أو أجداد أسلافهم من الأنبياء العظام، خصوصًا وقد أسفرت المحاجة عن أن أعمال أهل الكتاب المجادلين مخالفة لأعمال أسلافهم ومناقضة لها مما يكونون بها على غير دينهم. وقد سبق القول بأن هذه الآية أفادت في وصفها الأول أن إبراهيم وبنيه وحفدته من الأسباط وأبيهم قد صَفُّوا إلى ربهم بقوة إخلاصهم وسلامة قلوبهم وصلاح أعمالهم، وانقطعت الصلة والنسبة بينهم وبين من جاء بعدهم، لمخالفتهم طريقتهم، وانحرافهم عن طريقتهم المثلى، وإن أدكوا إليهم بالنسب، فهذا لا ينفعهم ما دامت صلة العقيدة مبتورة فيما

بينهم. وكل واحد من السلف والخلف مجزي بعمله، لا ينفع أحدًا منهم عمل غيره من حيث هو عمل ذلك الغير، ولا شخصه بالأولى، وذلك أنها جاءت عقب بيان ملة إبراهيم وإيصاء بعضهم بعضًا بها، وبيان دروجهم^(١) عليها وثباتهم واستقامتهم عليها.

ثم جاء بعد ذلك الاحتجاج على القوم بمن يعتقدون فيهم الخير والكمال، وأوضح أنهم لم يكونوا على الملة اليهودية الحادثة، ولا على النصرانية الحادثة - أيضًا -، فجاءت قاعدة الأعمال في هذا الموضع توضح أن المتخالفين في الأعمال والمقاصد لا يكونون متحدين في الدين ولا متساوين في الجزاء، فأفادت هذه الآية هنا ما لم تُفدّه هناك، فأصبحت غير زائدة ولا مكررة.

فعلى المسلمين أن يحاسبوا أنفسهم ويحكموا قاعدة العمل والجزاء فيما بينهم وبين سلفهم، ولا يغتروا بالنسبة، ولا يعتمدوا على غير أعمالهم، ولا يغتروا بالأمانى التي اغتر بها بنو إسرائيل.

﴿وَقَوْلِهِ سُبْحَانَهُ: سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبَلِهِمُ الَّذِي كَانُوا عَلَيْهِمْ قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾^(١٤٢)

اشتملت هذه الآية الكريمة على سبع فوائد:

- ١ - معجزة.
- ٢ - تسلية.
- ٣ - طمأنة قلوب المؤمنين.
- ٤ - اعتراض.
- ٥ - جوابه من عدة وجوه.
- ٦ - صفة المعترض.
- ٧ - صفة المسلم لحكم الله.

أما المعجزة: فهو إخباره عما سيقوله السفهاء من الناس قبل أن يقع.

وأما التسلية: فهي ضمنية في إخباره للمؤمنين عما سيقع.

وأما طمأننته لقلوب المؤمنين: فهو بوصفه للمعترض بقله العقل والحلم والديانة، وأنه لا يستحق الالتفات إليه بتاتاً.

وأما الاعتراض: فهو قولهم: ﴿مَا وَلَّهُمْ عَنْ قِبَلِهِمُ آلِي كَاؤًا عَلَيْهَا﴾.

وأما جواب الاعتراض: فهو ما تضمنه باقي الآية من ثلاثة أوجه نذكرها - إن شاء الله -.

وأما صفة المسلم لحكم الله: فهو السامع المطيع المنقاد بالتسليم والقبول - كما سيأتي بيان الجميع -.

وقد كان أنبياء بني إسرائيل يصلون إلى صخرة بيت المقدس، وقد صلى النبي ﷺ هو والمسلمون إليها زمناً قبل الهجرة وبعدها، وكان ﷺ يتشوق لاستقبال الكعبة، ويتمنى لو حوّل الله القبلة إليها، وكان يجمع بين استقبالها واستقبال الصخرة لما كان في مكة، فإنه يصلي من جهة الجنوب بين الحجر الأسود والركن اليماني، فلما هاجر إلى المدينة تعذّر عليه هذا الجمع، فأخذ يقلّب وجهه في السماء يرجو الله أن يحوله عن هذه الوجهة التي يشترك بها مع اليهود، حتى أمره باستقبال الكعبة وحوله عن وجهة اليهود - كما سيأتي -.

وقد ابتدأ الله الكلام في هذه المسألة بإخباره عما سيقع من اعتراض اليهود عليها ووصفهم بالسفاهة، والسفهاء من الناس لهم أوصاف عديدة، فهم الذين لا يعرفون مصالح أنفسهم؛ بل يضيعونها ويبيعونها بأبخس ثمن، كما باع اليهود والنصارى حظوظهم من الله بمتاع قليل، وحظوظهم من الله لا تعدلها الدنيا - ولا أضعافها ثمنًا -، وأيضاُ فالسفهاء من الناس هم أهل الاضطراب في الرأي والفكر، يقال: «سَفِهَ حلمه ورأيه ونفسه»، ويسمون الزمام المضطرب الذي تمرح الناقة فيه: زمامٌ سفيه، والسفاهة في العقل جهل وطيش، وفي الأخلاق فساد

واضطراب؛ لعدم رسوخ الملكة فيها.

فالسفهاء هم الذين خَفَّتْ أحلامهم، واستمهنوها^(١) بالتقليد والإعراض عن النظر، وهم الذين لا يدركون شيئاً من حكمة الله في توجيه المسلمين إلى قبلتهم الخاصة، ولا يمكن أن تعي قلوبهم ولا عقولهم ذلك، ولهذا يبادرون إلى الإنكار؛ لأنهم محجوبون عن حكمة التوجيهات، فتكون عندهم مثاراً للهزل والاستهزاء. ولهذا يأتي الرد عليهم من الله ﷻ متضمناً تلقينهم الحجة الدامغة لهم، والحكمة البالغة في أمره وتشريع، كما يتضمن بيان سر من أسرار الدين، وقاعدة عظيمة من قواعد الإيمان، كان أهل الكتاب في غفلة عنها وجهل بها. فهذه الآيات متصلة بما قبلها في كونها محاجة لأهل الكتاب في أمر الدين لإمالتهم له عن تقليد أعمى وجمود على الظواهر من غير تفقه فيه ولا نفوذ إلى أسرار، والحكم التي لم تشرع الأحكام إلا لأجلها.

ومن المعلوم أنه إذا كان العادل عن الرأي الصحيح الواضح في أمر دنياه يعتبر سفيهاً، فإن العادل عن الدين الصحيح يكون كذلك - بل هو أولى بالسفاهة -، فلا كافر إلا وهو سفيه، سواء كان يهودياً أو نصرانياً أو مجوسياً بأنواعه، أو مشركاً على اختلاف أجناسه، أو منافقاً؛ فلهذا اقتصر الله من تسمية الجميع على ما وصفهم بذلك: ﴿سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّهُمْ عَن قِبَلِهِمُ الَّذِي كَانُوا عَلَيْهِمْ﴾، يعني: ما الذي صرفهم عن قبلتهم التي كانوا يستقبلونها، وهي قبلة النبيين والمسلمين من قبلهم؟! وهذا الاستفهام والاستنكار والتعجب.

وفائدة تقديم الإخبار عن الله أنه لتوطين النفس وإعداد الجواب؛ لأن في هذا الاعتراض على حكم الله وشرعه وفضله ما يؤذي المؤمنين، فسلاًهم الله وأخبر بوقوعه، وأنه إنما يقع من السفهاء فلا

(١) يقصد: جعلوها ممتحنةً محتقرة، والله أعلم.

تبالوا بهم؛ لأن العاقل لا يبالي باعتراض السفیه ولا يلقى له سمعاً. وقد دلت هذه الآية على أنه لا يعترض على أحكام الله إلا سفیه جاهل معاند، وأما الرشيد العاقل فإنه يتلقى أحكام ربه بالقبول، وقد كان في وصفه لهم بالسفاهة ما يغني عن رد قولهم وعدم المبالاة به، ولكنه سبحانه مع هذا لم يترك هذه الشبهة حتى أزالها وكشفها، لئلا يعرض لبعض القلوب من اللصوق بها، ولكن جاء الرد منه سبحانه ليس ردًا مباشرًا لهم؛ لأن في الرد احترامًا لهم وهم لا يستحقونه، ولكن جاء رده سبحانه متضمنًا لبيان الحكمة الخاصة في تحويل القبلة، وتقريرًا لقاعدة أساسية من قواعد الدين والإيمان تشمل سؤالهم وغيره، فقال سبحانه لنبيه ﷺ: ﴿قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾، يعني أن الجهات كلها لله، لا فضل لجهة منها على جهة، وأن لله أن يخصص منها ما يشاء لتكون قبله لمن يشاء، وإذن فكل مكان مصلًى، وكل جهة قبله، ولا داعي للتعجب أن يولي الله بعض عباده قبله هنا أو هناك.

وقد وجّه الله خطابه للمؤمنين؛ لا لأولئك السفهاء الذين لا يستحقون الجواب، بل الخطاب للمؤمنين، يقول لهم: إن الجهات كلها ملكٌ له، وليس شيء منها خارجًا عن ملكه، ومع هذا فهو يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، ومن هدايته: هدايتكم إلى هذه القبلة التي هي من ملة إبراهيم، فلا شيء يعترض المعترض بتوليتكم قبله داخله تحت ملكه ليست خارجة عنه، فالمعترض عليكم معترض على فضل الله عليكم وهدايته لكم، حسدًا منه وبغيًا.

ولما كان قوله تعالى: ﴿يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾ مطلقًا، والمطلق يُحمل على المقيد في عرف الأصوليين، فإن الهداية والضلال لها أسباب، فمن أخذ بأسباب الهداية حصل عليها واهتدى، ومن انحرف عنها وأخذ بأسباب الضلال غوى وأمهده الله في الغواية؛ لأن

هذه سنته الكونية والشرعية، كما قال تعالى: ﴿يَهْدِي بِهِ اللَّهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهُ سُبُلَ السَّلَامِ﴾ [المائدة: ١٦]، فذكر في هذه السبب الموجب لهداية هذه الأمة بجميع أنواع الهداية، وقال عن سبب ضلال الكافرين: ﴿قُلْ مَنْ كَانَ فِي الْأَصْلَةِ فَلْيَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمَنُ مَدًّا﴾ [مريم: ٧٥]. وقال: ﴿فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ﴾ [الصف: ٥]. وقال: ﴿وَأَمَّا مَنْ يَخِلْ وَاسْتَغْنَى﴾ ٨ ﴿وَكَذَّبَ بِالْحَسَنَى﴾ ٩ ﴿فَسَنَلِيهِ لِّلْعُسْرَى﴾ ١٠ ﴿[الليل].

وقوله سبحانه: ﴿إِنِّي صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ﴾، يعني به صراط الاعتدال في الأفكار والأخلاق والأعمال - كما سيأتي في الآية بعدها -.

وليُعلم أنه ليس لصخرة بيت المقدس فضيلة ولا قداسة على سائر الصخور، وما ورد أنها صخرة من الجنة؛ فحديث موضوع باطل مكذوب باتفاق علماء الحديث، وكذلك يقال في أحجار الكعبة^(١)، وفي الحجر الذي قام عليه إبراهيم وغيره، ليس بها شيء قد ورد له فضيلة ولا قداسة أبداً إلا من ناحية تشريف الله للكعبة عموماً - أرضها وبنائها -، فليس للقبلة أصل صحيح في الدين من حيث هي الصخرة أو البناء، وإنما الاتجاه إليها أمر معنوي فيه فوائد للمسلمين، وحِكْمٌ بالغة لرب العالمين، في نفس حصر الاتجاه، لا في المتجه إليه، فليُعلم ذلك، فإن استقبال الكعبة البيت الحرام - زادها الله شرفاً - فيه فوائد دينية تُفضي إلى جميع المصالح الدنيوية، وذلك أن الله جعل هذا البيت الشريف مركز الدائرة للعالم الإسلامي، فعنده تلتقي قلوبهم، وإليه تهوي أفئدتهم، فيكون أعون لهم على التعارف والتفاهم، والتعاون على البر والتقوى، الذي من أجله أرسل الله الرسل، وأنزل الكتب، ليهديهم إلى ما يختلفون فيه من الحق بإذنه ﷻ، ويرجعهم إلى الصراط المستقيم.

(١) يقصد في الأحجار التي بُنيت منها الكعبة، أما الحجر الأسود، فقد تقدم الكلام عليه.

ثم يدعوهم لهذا التوجُّه المتكرر كل يوم - خمس مرات في الفرض، وعشرات المرات في النوافل -، ويحفزهم إلى الشوق إلى قصده ووجهه، ليشهدوا منافع لهم في دنياهم وآخرتهم، فتتلاقى تلك الأشباح هناك بعد أن تلاقت الأرواح، ويتم التفاهم والتعاون في هذه البقعة المشرفة التي ينبغي أن يعقد المسلمون مؤتمراتهم الإسلامي كل عام فيها، وقد عمتهم رحمة الله، وحفتهم الملائكة، وصفت نفوسهم، ولانت قلوبهم، ودفنوا كل ما جرى بينهم من نزعات الشياطين، فيدرسون جميع مشاكلهم السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية في جو مملوء بالمودة والصفاء الأخوي في الدين؛ ليعود كل منهم إلى وطنه مزودًا بما يحتاجه في سائر شؤونته، ومصممًا على السير قدمًا في دينه وعقيدته، فيكون رجوعهم بخير زاد وأطيبه وأقواه في كل ناحية من نواحي الحياة.

وقد قال «هانونو» طاغية المستعمرات الفرنسية يومًا لقومه: «لا يهتمكم هذه الكتلة الشيوعية التي ظهرت، فإنها فاشلة وستفشل وتكون أضحوكة بينكم؛ لمخالفة بنائها للفطرة الإنسانية، ولكن لا يهتمكم إلا أمة واحدة شعارها واحد في جميع مشارق الأرض ومغاربها: «لا إله إلا الله والله أكبر»، وقبلتها واحدة تتجه إليها من كل مكان، ثم تلتقي حول هذه القبلة «الكعبة» كل عام، هذه الأمة اعملوا على تحطيم عقيدتها من الأساس، وإفساد أخلاق أبنائها، وتحوير أفكارهم حتى تذيبوها في كل مكان، وإلا فلا تأمنوا انطلاقها مهما عملتم من الاحتياطات العسكرية؛ ما لم تهدموا أصل عقيدتهم».

هذه لمحة قصيرة من الحكمة في استقبال الكعبة، التي تخوف منها أكبر دول العالم؛ لما يعرفون من وثبة أصحاب العقيدة وصولتهم وجلدهم وصمودهم وصدق تفانيهم في ذات الله سبحانه، مما جربه الكفار وضاقوا به ذرعًا، ولو أن المسلمين شهدوا المنافع المقصودة لهم من استقبال الكعبة والحج فتحمسوا لدينهم وسلوكوا مسلك

الإيثار الكامل، وجادوا لله بأموالهم ونصحوا لدينه وكتابه النصح الواجب، وصفت قلوبهم وأخلصوا لله سبحانه؛ لتغيرت أحوالهم تغيراً صحيحاً، يكونون به قوة على غيرهم، ويداً على من سواهم، فتتحقق لهم الخلافة في الأرض كما وعدهم الله بها ووعدته الحق، ﴿وَلَنْ يَخْلَفَ اللَّهُ وَعْدَهُ﴾ [الحج: ٤٧]، لكن إنما يتخلف الوعد إذا تخلفت الأعمال أو تغيرت المقاصد، كما قال سبحانه: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ﴾ [الرعد: ١١].

📖 وقوله سبحانه: ﴿وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعَ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقْبَيْهِ وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ﴾ (١٤٢) :

الوسط هو العدل الخيار، وما عدا الوسط فهو أطراف داخلية تحت الخطر، فمن هداية الله لهذه الأمة وإكرامه لها وعنايته بها، أن جعلها أمةً وسطاً بجميع معاني الوسط الطيب، فهي أمةٌ وسط في المكان، وهي أمةٌ وسط في الزمان، وهي أمةٌ وسط في الدين بين الإفراط والتفريط؛ لأن الزيادة في الأمر إفراط، والنقص فيه تعطيل أو تقصير وتفريط، ثم إنها أمةٌ وسط في الأخلاق، وأمةٌ وسط في العقيدة، وأمةٌ وسط في التفكير، وأمةٌ وسط في التنسيق والتنظيم، وأمةٌ وسط في العلم، وأمةٌ وسط في الدين، اختارها الله أن تكون أمةً وسطاً لتكون أمة القيادة للناس، والقوامة على الناس، والوصاية على الناس بحكم رب الناس، ملك الناس، إله الناس جَلَّوَعَلَا، جعلها الله أمةً وسطاً في المكان في سُرة الأرض وأواسط بقاعها بين الشرق والغرب.

ولا تزال الأمة الإسلامية تشغل هذا الوسط من الأرض الذي له مكانته الثغرية «الاستراتيجية»، وله مكانته الاقتصادية لاشتماله على جميع المحاصيل الزراعية والمعادن الأرضية المختلفة التي من أشهرها

«النفط». فموقعها مهم في النواحي الاقتصادية والحربية، فهي بموقعها تشهد جميع الناس، وتشهد عليهم إذا قامت بما أوجب الله عليها، وهي بموقعها توزع للناس الهداية الروحية التي اصطفاه الله لها، وتوزع الخيرات المادية التي تستطيع التحكم فيها حسب مصلحة عقيدتها إذا ارتفعت عن المستوى المادي الحقير الذميمة اللئيم.

ثم هي أمةٌ وسط في الزمان، اختار الله ظهورها بعدما جربت الإنسانية ألوانًا من الجناية على العمل بأنواع الإيهام والتضليل، وعلى الجسم بالفتك والإرهاب من أهل الملل المتطاحنة؛ لتخلص العقول من أوهام الخرافات ودجل الدجالين، خصوصًا اليهود وأذيالهم، ولتخلص الأبدان من الرق الطاغوتي المزدوج بالإذلال والتسخير، وتنجي البشرية من أنواع الفتنة الحسية والمعنوية، وتنير لها الطريق المظلم بشبهات الماسونية اليهودية.

وهي أمةٌ وسط في العقيدة، لا تغلو في الأنبياء غلو النصارى والبوذيين فتجعلهم آلهةً أو أبناء الله، ولا تجفو جفاء اليهود فتقتل بعضهم وتعنت بعضهم الآخر، وتحرف الكلم عن مواضعه، وتؤمن ببعض الأنبياء والكتاب وتكفر ببعض، ولكنها أمة وسط تؤمن بجميع الأنبياء والمرسلين، وما أنزل إليهم من ربهم على الإجمال، لا تفرق بين أحد منهم، ولا تجني على كتاب مقدس بالتأويل والتحريف. فموقفهم في العقيدة موقف سليم يأمن الناس فيه من الطائفية التي سببها الإيمان ببعض الأنبياء والكفر ببعضهم، أو الإيمان بكتاب سماوي واحد دون الكتاب الآخر.

ثم إنها أمةٌ وسط في الدين والشريعة، لا إفراط ولا تفريط ولا تشديد كتشديدات اليهود وأحبارهم، ولا تهاون النصارى.

وفي باب الطهارة والمطاعم ليسوا كاليهود الذين لا تصح لهم صلاةٌ إلا في أماكنها التي تسمى «صلوات»، ولا يطهرهم الماء من النجاسات،

بل يقطعون المتنجّس من الثوب، وقد حرم الله عليهم طيباتٍ عقوبةً لهم من الله علىٰ بغيتهم وعنادهم، وليسوا كالنصارى الذين لا ينجّسون شيئاً ولا يحرمون شيئاً، بل أباحوا كل ما هب ودب، وإنما طهارة المسلمين أحسن طهارة وأيسرها، يطهرهم الماء من كل نجاسة تعلق بأبدانهم أو أثوابهم أو تربتهم، ويأكلون الطيبات جميعها، ويمتنعون من كل خبيث ضارٍّ عليهم بعقولهم أو أبدانهم.

وقد أباح الله لهم كل ما في الأرض جميعاً سوى المضرّ الخبيث، فلهذه الأمة من الدين أكمله وأيسره؛ لا تغلو في التجرد الروحي غلو النصارى، ولا في الارتكاس المادي ارتكاس اليهود، ولكنها تتبع هدي الفطرة الذي أرشدها إليه المصطفى ﷺ بقوله: «إن لنفك عليك حقاً، ولأهلك عليك حقاً، ولضيفك عليك حقاً؛ فأعطِ كل ذي حقٍّ حقه»^(١)، وبقوله ﷺ: «يسرّوا ولا تعسّروا، وبشّروا ولا تنفّروا، واستعينوا بالغدوة والروحة وشيءٍ من الدلجة»^(٢).

ثم إنها أمةٌ وسط في العقل والتفكير، لا تجمد على التقليد، وتغلق منافذ العقل والاستنارة، شأن القائلين: ﴿إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٰ آثَرِهِمْ مُّقْتَدُونَ﴾ [الزخرف]، ولا تتبع كل ناعق، ولا تشرّد بالعقل شرود اليونان ونحوهم في متاهات لا نهاية لها، ولا تقلد التقليد المعطل للعقول، ولكنها تستمسك بما عندها من المنهج الإلهي، وتحلق في فكرها بالآفاق - كما أمرها الله -، وتتحرى الحق الذي هو ضالة كل مؤمن.

ثم هي أمةٌ وسط في الأخلاق، لا تترك الحياة كلها للمشاعر والضماير ولا الترف والميوعة والهوى الذي يعصف بها في تيارات

(١) رواه البخاري (١٩٦٨).

(٢) هذا الرواية ملفقة من حديثين:

الأول: رواه البخاري (٣٩).

والثاني: رواه البخاري (٦٩)، ومسلم (١٧٣٤).

الخلاعة والمجون، ولكنها ترفع ضمائر البشر بالتهذيب والتوجيه، وتعمرها بتقوى الله ومراقبته، وتسلك محاسن الأخلاق مقتديةً بالمصطفى ﷺ، وبتعاليم القرآن في سورة الحجرات وغيرها مما يكون المجتمع المسلم مجتمعاً شريعاً كريماً، لا لغوفيه ولا وراء ولا شقاق ولا اعتداء ولا فساد؛ بل يلتزم المسلم ما قضى به الله في سورة «الإسراء» من قوله سبحانه: ﴿وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا﴾ إلى قوله: ﴿كُلُّ ذَلِكَ كَانَ سَيِّئُهُ عِنْدَ رَبِّكَ مَكْرُوهًا﴾ [الإسراء: ٢٣ - ٣٨]. وما وصى به الله في سورة «الأنعام» بقوله: ﴿قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ﴾ إلى قوله: ﴿ذَلِكَ وَمَنْ كَانَ عِندَ رَبِّكَ لَبَّاسًا يُخْفَىٰ خَلْقَهُ﴾ [الأنعام: ١٥٣]، هكذا خلق المسلم مبني على اتباع وحي الله.

ثم إنها أمة وسط في التنظيم والتنسيق؛ لا تلغي شخصية الفرد ومقوماته الفطرية، ولا تعمل على تلاشي شخصيته، أو إذابتها في شخصية الدولة كالشيوعية، ولا تجعله أنانياً كما في التربية الرأسمالية، لا هم له إلا نفسه وشهواتها، وإنما تحرر الشخصية من القيود الأرضية التي ما أنزل الله بها من سلطان، وتربطه بالسما؛ لا يلتفت إلى غير الله ولا يخشى سواه، وتجعله ينطلق انطلاقه الفطري الصحيح في السعي والاكتساب والمنافسة الحرة الصحيحة، حسب مراعاة حدود الله في اكتساب المال وإنفاقه، والسيرة الصحيحة في السلوك.

هكذا كانت أمة وسطاً حسب مراد الله؛ لتصلح للقيادة العالمية والقوامة على الناس.

وقوله سبحانه: ﴿لِنَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ﴾: يعني جعلناكم وسطاً عدولاً خياراً، في كل ناحية من نواحي الدين والعقيدة، والأخلاق والعلم، والعقل والسلوك، لتكونوا خير أمة أخرجت للناس، وتكونوا شهداء على الناس بسبب عدالتكم وحكمكم بالقسط، تنظرون في مناهجهم وسلوكهم، وتكشفون لهم الانحراف الذي تلبسوا به،

وتوضحون لهم منهج الحق، وتهدونهم إلى صراطه من بين سائر الناس. فما شهدتم له بالقبول فهو المقبول، وما شهدتم له بالرد فهو المردود، فأنتم شهداء الله في أرضه.

فإن قال قائل: كيف يقبل حكمهم على غيرهم، والحال أن كل مختصمين غير مقبول قول بعضهم على بعض؟.

فالجواب: إنما لم يقبل قول أحد المتخاصمين لوجود التهمة، فأما إذا انتفت التهمة وحصلت العدالة التامة - كما في هذه الأمة -؛ فإنما المقصود الحكم بالحق والعدل بشرط العلم والعدل، وهما موجودان في هذه الأمة، فكان قولها مقبولاً وشهادتها معتبرة.

ولا شك أن الناس كانوا قبل البعثة المحمدية على نوعين:

١ - نوع تقضي عليه تقاليده بالمادية المحضة، فلا هم له إلا حظوظ نفسه وشهوة جسده، وإشباع نهمته الشهوانية والجنسية، كاليهود والمشركين من سائر أنواع الملاحدة.

٢ - ونوع تحكم عليه تقاليده بالروحانية الخالصة، وترك الدنيا ورفض جميع ملذاتها، كالنصارى والصابئين وطوائف من الوثنية الهندية أصحاب الرياضيات النفسية.

أما الأمة الإسلامية، فقد جمع الله لها في دينها بين الحقين: حق الجسم وحق الروح؛ فقد أعطاها الله جميع الحقوق الإنسانية مربوطة بالروحانية، فهي روحانية جسمانية قد حققت معنى الوسط في هذا السبيل وفي غيره، فكانت جديرة بالشهادة على الناس الجسمانيين بما فرطوا في جنب الدين، وعلى الروحانيين بما أفرطوا وكانوا من الغالين. فأنتم - أيها الأمة الوسط - تشهدون على المفرطين بالتعطيل على القائلين: ﴿مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَحَيَاةُ مَا يَلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ﴾ [الباقية: ٢٤]؛ تشهدون عليهم بانتهاجهم طريق البهيمية، وإخراج أنفسهم من الإنسانية الروحانية، وتشهدون على المغالين بغلوهم في الدين وافتراءهم على الله،

بتحريمهم الطيبات على أنفسهم، وحرمانهم مما أباحه الله لها.

نعم، تشهدون على هؤلاء وهؤلاء، وتسبقون الأمم كلها باعتدالكم وتوسطكم في جميع الأمور، وتقيمون حجة الله على أهل الأرض بزحفكم المقدس في رسالة الله، ونشركم دعوة رسوله، وقيامكم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ فربكم ﷺ اختاركم للشهادة، ورسوله محمد ﷺ زكاكم لها، فلهذا قال سبحانه: ﴿وَيَكُونَ الرِّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا﴾.

ومن جملة شهادة هذه الأمة على غيرهم: أنه إذا كان يوم القيامة، وسأل الله المرسلين عن تبليغهم، وسأل الأمم المكذبة لهم عن ذلك وأنكروا أن الأنبياء بلغتهم: استشهد الأنبياء بهذه الأمة، وزكاها نبينا ﷺ، فشهدت للأنبياء بالتبليغ وعلى أممهم بالتكذيب^(١)، وذلك اعتماداً على إخبار الله لهم في القرآن عن حالة الرسل، فشهادتهم تعتبر تصديقاً لله ولرسوله، ولذا كانوا من المقبولين الممدوحين.

وقد استشهد العلماء بهذه الآية على أن إجماع هذه الأمة حجة قاطعة؛ لأنهم معصومون من الاجتماع والاتفاق على خطأ؛ لإطلاق قوله سبحانه: ﴿وَسَطًا﴾، فلو قُدر اتفاقهم على الخطأ لم يكونوا وسطاً إلا في بعض الأمور، والله سبحانه قضى لهم بذلك على الإطلاق.

وكذلك استدل العلماء من هذه الآية على اشتراط العدالة في الحكم، والفتيا والشهادة وغير ذلك.

ومما ينبغي التنبيه له غاية التنبيه: هو أن الرسول محمداً ﷺ هو المثال الأكمل لمرتبة الوسط، وإنما تكون هذه الأمة وسطاً باتباعها له في سيرته وشريعته والعض على سنته بالنواجذ، وعدم الابتداع والابتعاد عن كل بدعة ومبتدع، وقوة القيام في حمل رسالته، وتوزيع الوحي الذي جاء به، وتصديره إلى كل مكان، والجدود الصحيح بالنفس والمال في

ذلك، وتعميم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فيما بينهم، والتواصي بالحق، والتواصي بالصبر عليه، والتعاون على البر والتقوى، لتحقيق خيريتها بين الأمم، مع صدقها وعزمها في الجهاد بجميع أنواعه. إن قامت هذه الأمة بتلك الواجبات كانت أمةً وسطاً تشهد على جميع الناس بما ضلوا عن قصد السبيل، وذلك بحسن سيرتها وارتقائها الجسدي والروحي، ثم يشهد لها الرسول بما وافقت فيه سنته وبما خلفته في رسالته من صدق الدعوة والسخاء والقوة في تبليغها، كما يشهد لها ﷺ بما حصل لها من الآثار في الأسوة الحسنة، وأنها استقامت على طريق الهداية، فكأن الله ﷻ قال: إنما يتحقق لكم وصف الوسط إذا حافظتم على العمل بهدي الرسول، وتمسكتم بسنته، وقمتم بحمل رسالته، وتوزيع هدايته وتصديرها للآفاق بالصدق في بذل النفس والمال لذلك. وأما إذا انحرفتم عن هذا السبيل فالرسول ﷺ بنفسه ودينه وسنته حجةٌ عليكم، بأنكم لستم من أمة التي وصفها الله في كتابه بهذه الآية وبغيرها في قوله: ﴿كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ﴾ [آل عمران: ١١٠]، بل تخرجون بالابتداع وبالتفريط من الوصف الإلهي الطيب «الوسط»، وتكونون في أحد الأطراف التي على خطر كما قال الشاعر:

كانت هي الوسط المحميّ فاكتفت بها الحوادثُ حتى أصبحت طرفاً

فينبغي لهذه الأمة أن تعرف قيمتها، وأن تحافظ على مكانتها التي بوأها الله إياها، ولا تنزل منها أو تسقط عنها بسوء معاملتها لله، وسوء تصرفها بميراث رسوله ﷺ. إن الله ﷻ جعلها في القمة بين الأمم، وجعل لها القوامه على أهل الأرض، بل الوصاية الربانية على أهل الأرض وصايةٌ ليست كالوصاية التي فرضها ويفرضها أفرار الماسونية اليهودية على الناس من كلا المعسكرين الظالمين للذين ليس عندهما سوى اللعب والاستهتار بالأمم وطمس مقوماتها وابتزاز خيراتها،

ولكنها وصايةٌ روحية تنور قلوب الأمم وتهديهم سبل السلام والرشاد، وتحزّر عقولهم وأجسامهم من كل رُقٍّ حسي أو معنوي يَجِدُّ كِلا المعسكرين في تطبيقه.

فعلى الوعاظ والمصلحين والموجهين الصالحين: أن يحموا هذه الأمة المحمدية ويوقظوها من سُباتها، ويطالبوها بإقامة دين الله من جديد، وحمل رسالته وتفجير طاقاتهم في هذا السبيل؛ ليكونوا أهلاً لما اختارهم الله له، ولا تبقى عندهم طاقات روحية معطلة أو مادية مبددة.

وفي قوله تعالى: ﴿وَيَكُونُ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا﴾ تحذير للأمة من التفريط في رسالته أو الرغبة عن سنته ﷺ، أو الزهد في القرآن إلى غيره من العلوم المادية المحدثّة، أو الأقايص والمجلات الموضوعة، لإشغال الأمة عن القرآن. وقد قال ﷺ في سورة «النساء»: ﴿فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا﴾ (٤١)، وقال في سورة «الفرقان»: ﴿وَقَالَ الرَّسُولُ يَذَرُ إِنَّ قَوْمِي اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا﴾ (٣٠).

ففائدة تقرير هذه الشهادة هي أن يحذر المسلم المؤمن من سوء عاقبتها، وأن يغير موقفه المشين من رسول الله ﷺ بالنصح له والشفقة على ميراثه، وأن يجعل روحه وماله وقاءً لسنته ورسالته بعد وفاته.

وهذا واجب وجوباً حتمياً على كل مسلم مؤمن، ليجعل من حياته امتداداً لحياته الطاهرة، كما يجعل نفسه وماله وقاءً وفداءً لحياته وقت حياته ﷺ.

ولا شك أن النصح للرسول ﷺ بهذا المعنى هو من ضروريات الدين، خصوصاً في هذا الزمان الذي أقبل أهله على المادة والشهوات، ونسوا حظاً مما ذكرهم الله به في القرآن؛ فإن الذي يقوم بواجبه نحو الله ورسوله في هذه الفتنة تضاعف له الأجور، ولا يبعد أن يكون له كأجر خمسين صحابياً، لقلّة أعوانه وكثرة أعدائه والمتهمّكين به^(١)،

(١) اعتمد المؤلف ﷺ في هذا المعنى على الحديث المروي عن أبي أمية =

وما موقف المؤمن الموقن بشهادة الرسول عليه وهو في هذه الحال؟
 قاله سبحانه يستحث هممنا، ويشحذ عزائمنا، ويرفع رؤوسنا
 بقوله: ﴿وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ﴾، ويخوفنا
 ويوقظنا بقوله: ﴿وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا﴾؛ لنكون في كل لحظة من
 لحظاتنا، محاسبين لأنفسنا على قيامنا بهذا الواجب، وعلى شهادة
 الرسول علينا، فإنها قاصمة الظهر.

وقوله سبحانه: ﴿وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ
 مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ﴾، قوله: ﴿إِلَّا لِنَعْلَمَ﴾ أي: لنعلم علماً يترتب عليه
 الثواب والعقاب، ويظهر هذا العلم واضحاً بين الناس، وإلا فهو عالم
 بكل شيء قبل وقوعه، لكن هذا العلم لم يظهر للناس ولم يتعلق به
 ثواب ولا عقاب ولا إقامة حجة، ولكن بالامتحان في الأمور ثم
 نسخها إلى غيرها يحصل به إقامة الحجة، ويترتب عليه الثواب
 والعقاب، ويظهر علم الله جلياً بين الناس فيمن يتبع الرسول وينقاد
 للأمر، وفيمن يضطرب إيمانه فينقلب على عقبيه.

وقد يتوهم الجاهل أن الله يستفيد بالاختبار علماً لم يكن يعلمه،
 ﷻ عن هذا الوهم علواً كبيراً، بل هو عالم بجميع ما سيكون قبل أن
 يكون، وقد أوضح أنه لا يستفيد بالاختبار علماً لم يكن يعلمه، وذلك

= الشَّعْبَانِيُّ قال: أَتَيْتُ أَبَا ثَعْلَبَةَ الْخُسَنِيَّ، فَقُلْتُ لَهُ: كَيْفَ تَصْنَعُ بِهَذِهِ الْآيَةِ؟
 قال: آيَةُ آيَةٍ؟ قُلْتُ: قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ لَا تَضُرُّكُمْ مَن ضَلَّ
 إِذَا أَهْتَدَيْتُمْ﴾ [المائدة: ١٠٥]؟ قال: أَمَا وَاللَّهِ لَقَدْ سَأَلْتُ عَنْهَا خَبِيرًا، سَأَلْتُ عَنْهَا
 رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، فَقَالَ: «بَلِ اتَّبِعُوا بِالْمَعْرُوفِ، وَتَنَاهَاوْا عَنِ الْمُنْكَرِ، حَتَّى إِذَا
 رَأَيْتُمْ شُحًّا مَطَاعًا، وَهَوًى مَتَّبَعًا، وَدُنْيَا مُؤَثَّرَةً، وَإِعْجَابَ كُلِّ ذِي رَأْيٍ بِرَأْيِهِ،
 فَعَلَيْكَ بِخَاصَّةِ نَفْسِكَ، وَدَعِ الْعَوَامَّ، فَإِنَّ مِنْ وَرَائِكُمْ أَيَّامًا؛ الصَّبْرُ فِيهِنَّ مِثْلُ
 الْقَبْضِ عَلَى الْجَمْرِ، لِلْعَامِلِ فِيهِنَّ مِثْلُ أَجْرِ خَمْسِينَ رَجُلًا يَعْمَلُونَ مِثْلَ
 عَمَلِكُمْ»، قال عبد الله بن المبارك: وزادني غيرُ عُتْبَةَ: قيل: يا رسول الله، أجزرُ
 خمسين منّا أو منهم؟! قال: «بَلِ أَجْرُ خَمْسِينَ مِنْكُمْ». رواه أبو داود (٤٣٤١)،
 والترمذي (٣٠٥٨)، وابن ماجه (٤٠٠٥).

بقوله تعالى: ﴿وَلَيَبْتَلىَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ وَلِيُمَحَّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ﴾ (آل عمران)، فقوله سبحانه: ﴿وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ﴾ بعد قوله: ﴿وَلَيَبْتَلىَ﴾ دليل قاطع على أنه لم يستفد بالاختبار شيئاً لم يكن عالمًا به - ﷺ عن ذلك علوًّا كبيرًا -؛ لأن العليم بذات الصدور غني عن الاختبار، ففي هذه الآية بيان عظيم لجميع الآيات التي يذكر الله فيها اختباره لخلقه؛ لأنه عالمٌ ما في الصدور، عالمٌ السر والنجوى، فهو عالمٌ بجميع ما سيكون، لا تخفى عليه خافية.

وقوله: ﴿مَنْ يَتَّبِعِ الرَّسُولَ﴾ ويؤمن به، فيطيعه في كل حال؛ لأنه عبد مأمور مدبر، ولأنه يعلم - مما أخبرت به الكتب المتقدمة - أنه يستقبل الكعبة، فالمنصف الذي مقصوده الحق يزداد بذلك إيمانًا وطاعة للرسول، وأما من انقلب على عقبيه وأعرض عن الحق انصياعًا لأراجيف اليهود وانضباعًا بها واتباعًا لهواه؛ فإنه يزداد كفرًا إلى كفره، وحيرةً إلى حيرته، ويتعلق بشبهات باطلة لا مستند لها إلا من أكاذيب اليهود.

فالله سبحانه بإقراره لعباده على القبلة الأولى عن أمره وتحويلهم عنها يريد أن يظهر لهم الخفي، ويكشف المستور من أحوال بعضهم؛ لتكون أعمالهم الظاهرة الجديدة هي الحجة عليهم عند أنفسهم وعند الله؛ ويتضح لعباده وينكشف ما كان مستورًا من أحوال بعضهم، وذلك أن بعض أهل الكتاب مالوا إلى الإسلام لمجرد اتحاد قبلته مع قبلتهم، فقد كان من الخير والأصلح أن يميز الله ﷻ الصادقين في إيمانهم من الذين تجذبهم بعض الملابس وحدها، وتُعجبهم من الإسلام استقبال قبلتهم فقط، فإن الصادقين في إيمانهم هم الجديرون بحمل التبعات الكبرى، والنهوض بأعباء الرسالة وأمانة الإسلام، سواء وافق رغباتهم وكبرياءهم أم خالفها، فإن الإسلام هو الاستسلام لله أنى وجه المؤمن وجهه؛ ولهذا قال سبحانه: ﴿وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ﴾؛ لأن غير المطمئن للإيمان لا يثبت في مهاب عواصف

التشكيك والشبهات التي أثارها اليهود، فالسفهاء والجهال والمضبوعون بالدعايات اليهودية يضعف إيمانهم وعدم فقههم؛ ويرون هذا التحويل أمراً إذاً^(١)، والذين هداهم الله إلى فقه ذلك يرونه أمراً حكيماً، ولذلك قال تعالى: ﴿وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ﴾، فهداية الله تمنحهم الاعتدال في الفكر.

ومعنى الانقلاب على العقبين: هو الانصراف عن الشيء بالرجوع إلى الوراء، وهو طريق العقبين، فالمنقلبون قد خرجوا من عداد المؤمنين، وعادوا إلى ما كانوا عليه من الكفر، فكانوا فريسة لليهود بأراجيفهم وتهويلاتهم، وفي التعبير بالانقلاب على العقب إشعار بالرجوع عن الخير إلى الشر.

قال الإمام محمد عبده بعد تساؤل: «إن الله تعالى علم أن الفتنة في القبلة ستكون عظيمة، وأن سيقول أهل الكتاب: إن محمداً ليس على بينة من ربه؛ لأنه غير قبلته، ولو كان الله هو الذي أمره بالصلاة إلى بيت المقدس لما نهاه عنه ثانياً. ويقول المنافقون: إنه صلى أولاً إلى بيت المقدس استمالةً لأهل الكتاب ومداينةً لهم، ثم غلب عليه حب وطنه وتعظيمه، فعاد إلى استقبال الكعبة، فهو مضطرب في دينه.

وأمثال هذه الشبهات على كونها تدل على عدم الاعتدال في أفكار قائلها تؤثر في النفوس، فالمطمئن الراسخ الإيمان يحزن لشكوك الناس وتشكيكهم في الدين، والضعيف غير المتمكن ربما يضطرب ويتزلزل؛ لذلك بدأ الله بإخبار المسلمين بما سيكون بعد تحويل القبلة من إثارة رياح الشبه والتشكيك، فلقَّنه الحجة، وبيَّن لهم ما فيها من الحكمة، وبين لهم منزلتهم من سائر الأمم، وهي أنهم أمة وسط، لا تغلو في شيء، ولا تقف عند الظواهر، وأنهم شهداء على الناس وحجة عليهم باعتدالهم في الأمور كلها، وفهمهم لحقائق الدين

وأسراره، ومن أهمها أن القبلة التي يتوجه إليها لا شأن لها في ذاتها، وأن العبرة فيها باجتماع أهل الملة على جهة واحدة وصفة واحدة عند التوجه إلى الله» انتهى باختصار بسيط^(١).

وقوله ﷺ: ﴿وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ﴾، يعني: أن قضية التحول عن القبلة كبيرة الشأن، شاقة على النفوس، وقعها شديد، لما لا بسها من دجل اليهود ومكرهم وتهويلهم وأراجيفهم، مما جعل بعض الناس ينقلب على عقبه، ويظهر ما أكنه في نفسه من الريب، فهذا التحول صعب شاق ﴿إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ﴾، يعني: هداهم إلى معرفته والعلم بحكم شريعته، فعرفوا بذلك نعمة الله عليهم، وشكروه شكرًا عمليًا، وأقروا له بالإحسان حيث وجههم إلى هذا البيت العظيم الذي فضله على سائر بقاع الأرض، وجعل قصده ركنًا من أركان الإسلام، وماحيًا للذنوب والآثام، وعرفوا أن الله أكرمهم بالاستقلال الديني الكامل الذي لا يلتقون فيه مع غيرهم من الكفار بأي جهة ولا بأي سلوك؛ فلهذا لم يجدوا مشقة في التحول، بل انعكس أمرهم إلى رحابة صدر وانشراح خاطر وقوة سرور ونعيم بال، حيث خلصهم الله تعالى من هذه التبعية لليهود، وجعل لهم قبله مستقلة.

ثم قال سبحانه: ﴿وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضَيِّعَ إِيمَانَكُمْ﴾، أي: لا يليق به، وليس من حكمته ورحمته، بل هو من الممتنعات عليه أن يضيع إيمانكم الباعث لكم على اتباع الرسول في الصلاة والقبلة. ولو كان نسخ القبلة مما يضيع الإيمان بنقضه أو نقصه أو فوات بعض ثواب ما كان قبلها؛ لَمَا نسخها. وفي هذه الجملة من الآية بشارة عظيمة للمؤمنين؛ بأن الله سيحفظ عليهم إيمانهم فلا يضيعه.

وحفظ الله لإيمانهم نوعان:

(١) كذا قال المؤلف رحمه الله، وهو من الأخطاء اللغوية الشائعة، والصواب: أن يقال: «اليسير»؛ لأن «البسيط» هو الواسع الممتد.

أولاً: حفظ عن البطلان؛ بعصمته عن كل مفسد أو مُنقِص في المحن المقلقة والأهواء الصادة.

ثانياً: حفظه بتنميته لهم، وتوفيقهم لما يزداد به إيمانهم ويتم به يقينهم، فكما أنعم عليهم بادئ ذي بدءٍ بالهداية للإيمان، فإنه سيحفظه لهم ويتم نعمته بتنميته، والمزيد من أجورهم وحفظه لهم من كل مكدر.

ومن نعمة الله عليهم في حفظ إيمانهم تثبيتهم عند المحن والفتن والابتلاء المتنوع. ولعل في هذه الجملة: ﴿وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ﴾ احترازاً من توهم من يظن أن تحويل القبلة يكون سبباً لترك المؤمنين دينهم، فدفع الله هذا الوهم بتأكيد حفظ إيمان المؤمنين، ويدخل في هذا من مات قبل التحويل، فإن الله لا يضيع إيمانهم من صلاتهم إلى القبلة الأولى، لكونهم امتثلوا أمر الله فيه، فأجورهم ثابتة، وإيمانهم كامل لطاعتهم الله ورسوله فيما اتجهوا إليه.

وفي الجملة من هذه الآية الكريمة دليلٌ لمذهب أهل السنة والجماعة أن أعمال الجوارح داخلة في الإيمان.

وقوله ﷻ: ﴿إِنَّ اللَّهَ بِالْكَاسِ لَرُءُوفٌ رَحِيمٌ﴾ يعني: شديد الرحمة بهم، فمن رأفته ورحمته بهم إتمام نعمته التي ابتدأها عليهم باستقلالهم في الاتجاه، ورفعته عن التبعية لغيرهم، وتمييز المنافق عنهم، ممن دخل في الإيمان بلسانه دون قلبه، وأن^(١) امتحنهم امتحاناً زاد به إيمانهم وارتفعت به درجاتهم عنده، وأن وجههم إلى أشرف البيوت وأجلها.

وقوله سبحانه: ﴿قَدْ زَرَى ثَقَلَبٌ وَجْهَكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُؤَيِّنَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَمَا اللَّهُ بِغَفِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ﴾

(١) يعني ومن رأفته ورحمته - أيضاً -.

يذكر الله نبيه بتقليب وجهه في السماء، يعني: كثرة ترده في جميع جهاته شوقًا وانتظارًا لنزول الوحي بتحويل القبلة إلى الكعبة، كما أسلفنا من حرصه على مخالفة اليهود حتى في اتجاههم، والاتجاه من أعظم المهمات.

وقوله سبحانه عن نبيه: ﴿تَقَلَّبْ وَجْهَكَ﴾، ولم يقل: «تقلب بصرك» لزيادة اهتمامه، ولأن تقلب الوجه مستلزم لتقلب البصر، وذلك لأن الكعبة قبله أبيه إبراهيم، والتوجه إليها أدهى إلى إيمان العرب، وعلى العرب القبول بإذن الله في ظهور هذا الدين العام؛ لأنهم كانوا أكمل استعدادًا من جميع الأمم. ولا غرابة في تشوقه ﷺ لقبلة إبراهيم، وقد جاء بإحياء ملته الحنيفية وتجديد دعوته، وليس يعدُّ هذا من الرغبة عن أمر الله تعالى إلى هوى النفس؛ لأن تشوقه وتقلب وجهه ليس ناشئًا عن شهوة نفسية، وإنما نشأ عن رغبة دينية هي مخالفة اليهود ومخالفة أعداء الله مما يرضاها^(١) الله لرسوله وأتباع رسوله، ويعينهم عليها؛ لأن روح النبي ﷺ منطوية على الدين في جملته ومن قبل أن ينزل عليه الوحي بتفصيل مسائله، فهي تشعر بصفتها وإشراقها بحاجة الأمة التي بعث فيها شعورًا إجماليًا كليًا لا يكاد يتجلى في جزئيات المسائل وآحاد الأحكام إلا عند شدة الحاجة إليها والاستعداد لتشريعها، فعند ذلك يتوجه قلب النبي ﷺ إلى ربه طالبًا بلسان استعداده بيان ما يشعر به مجملًا، وإيضاح ما يلوح له مبهمًا، فينزل الروح على قلبه - بإذن الله - يخاطبه بلسان قومه عن ربه.

وهكذا كانت قضية تحويل القبلة في شعوره؛ حتى قال له الله: ﴿قَدْ رَأَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ﴾ مصدر الوحي انتظارًا لما ترجوه من تحويل القبلة ﴿فَلَنَوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا﴾، لأن هذا التوجه بالرجاء إلى الله هو الذي يحبه الله، ويهدي قلب صاحبه إلى ما يرجوه ويطلبه،

فلذلك قال له: فَلَنَجْعَلَكَ مَتَوَلِّيًا قَبْلَهُ تَحِبُّهَا وَتَرْضَاهَا. وقد قرن الوعد بالأمر فقال: ﴿قَوْلَ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ﴾ وتولية الوجه لمكان ما هي جعله قبلته وأمامه، كما أن التولي عنه جعله وراءه، والشرط يطلق على الجهة وعلى قسم من أقسام البيت.

وفي قوله: ﴿شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ﴾ إشارة إلى جهاته الأربع، وأن المصلي يتجه إلى الشرط المحاذي لبلده، فمن كان بلده في الجنوب يتجه إلى الشرط الذي بين الركن اليماني والحجر الأسود، ومن كان إلى الشرق يتجه إلى الشرط الذي فيه الباب، ومن كان في الغرب يتجه عكس ذلك، ومن كان شمالاً يتجه إلى الشرط الذي بين الركن العراقي والشامي، ومن كان بين ذلك يتجه إلى أحد الأركان المحاذية لبلده. ولا يصح إطلاق الشرط على العين لما فيه من الحرج والمشقة، فلا يجب إصابة عينها إلا على المكي القريب منها، وأما البعيد فيكفيه جهتها؛ ولهذا قال سبحانه: ﴿وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ﴾ يعني: في أي مكان من البر أو البحر تكونون فاستقبلوا الكعبة، أي وجهتها حسب اجتهدكم.

وفي تشية الله للمؤمنين بعد الخطاب لرسوله ﷺ بقوله: ﴿قَوْلَ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ﴾ تشريف للمؤمنين، واهتمام بشأنهم؛ حيث قال: ﴿وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ﴾ فأمر الله المؤمنين بما أمر به رسوله ﷺ، والأمر للرسول يعم المؤمنين، ما لم يقم دليل الاختصاص، ولكن الله سبحانه نص على أمر المؤمنين نصاً صريحاً للتأكيد الذي اقتضته الحال في حادثة القبلة، فإنها كانت حادثة كبيرة استتبعها فتنة عظيمة من دس اليهود ولجاجتهم، فأراد الله أن يعلم المؤمنين بعنايته بها ويقررها في أنفسهم، فأكد الأمر بها وشرفهم بالخطاب مع خطاب الرسول ﷺ، لتقوى معنويتهم وتطمئن قلوبهم، ويتلقوا تلك الفتنة التي أثارها اليهود وروجها المنافقون والكافرون بالحزم والثبات على الاتباع، ولئلا يتوهم من سابق الكلام أنه خاص بالنبي ﷺ.

ثم بعد هذا عاد إلى بيان حال السفهاء مثيري الفتنة في قضية تحويل الكعبة فقال سبحانه: ﴿وَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ﴾، يعني يعلمون أن استقبال المسجد الحرام هو الحق المنزل من الله على نبيه.

وجمهور المفسرين جرى على أن أكثر مثيري الفتنة هم من أهل الكتاب المقيمين في الحجاز، ولولا ذلك لم تكن الفتنة عظيمة؛ لأن كلام المشركين في مسائل الوحي والتشريع قلما يلتفت إليه لجهلهم، وأما أهل الكتاب فمعروفون بين العرب بالعلم، ومن كان كذلك فإن عامة الناس تتقبل كلامه ولو نطق بالمحال؛ لأن الثقة بمظهره تُعمي الناس عن تمحيص خبره، فهو في حاله الظاهرة شبهة إذا أنكر وحجة إذا اعترف؛ لأن جماهير الناس قد اعتادوا تقليد مثله وتصديقه بدون بحث عن الدليل.

وقد جرى أصحاب المظاهر العلمية والدينية على الانتفاع بغرور الناس بهم، فصار الغرض لهم من أقوالهم التأثير في نفوس الناس، فهم يقولون ما لا يعتقدونه لأجل ذلك، ويسندون ما يقولون إلى كتبهم كذباً صريحاً أو تأويلاً بعيداً، كما كان أحبار اليهود يطعنون بالنبي ﷺ بعد ما جاء به، ويذكرون للناس أقوالاً ينسبونها إلى التوراة، وما هي منها، بل الذي في التوراة عكسها، وكذلك الشأن في أمر القبلية؛ فإنه منصوص في التوراة من بعض صفاته ﷺ أنه يستقبل الكعبة، فقد قام عندهم الدليل على صحة نبوته ﷺ وصدقه في قبلته، ويعلمون أن أمر القبلية مما جاء به الوحي من الله، وأنه الحق الذي لا محيص عنه، ولهذا توعدهم الله بقوله: ﴿وَمَا اللَّهُ بِغَفْلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ﴾؛ لأنهم يعترضون عناداً وبغياً وشرّاً للمؤمنين، فهو مطلع على ظواهرهم وضمائرهم، حسيب على ما في سرائرهم، ورقيب على أعمالهم، لا يغفل عن شيء منها، بل يخزيهم بفضيحتهم في الدنيا، ويعاقبهم على كل ما اجترحوه ضد المؤمنين، وضد وحيه المبين في الدنيا أولاً بصنوف العذاب، ثم

في الآخرة مأواهم جهنم وبئس المصير.

وقد سبق القول عن حرصه ﷺ على إيمان أهل الكتاب ورجائه منهم أكثر من رجائه لإيمان المشركين، وأنه يُحزنه صدودهم وما يقيمونه من الشبهات، ويتمنى لو أعطي من الآيات والدلائل ما يمحو كل شبهة، فأعطاه الله ما أراد وزيادة، كما مضى تفصيل الأسلحة المعنوية الدامغة لهم في كل مجال، وخصوصاً حول إبراهيم ﷺ. وقد أخبره الله هنا بأنهم غير مشتهين بالحق فتزال شبهتهم، وإنما هم قوم معاندون جاحدون على علم، وزاده الله إعلماً عظيماً أنه لا تنفع معهم كل حجة ولا كل آية أبداً:

﴿فَقَالَ سُبْحَانَهُ: وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ وَلَئِنْ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذًا لَمِنَ الظَّالِمِينَ﴾ (١٤٥)

يعني لو أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية على نبوتك، وكل حجة على صدقك، وكل برهان ودليل يوضح قولك ما تبعوا قبلتك - فضلاً عن اتباع ملتك -؛ لأن اتباع قبلته دليل على اتباعه، وإنما كان الأمر كذلك؛ لأنهم معاندون عرفوا الحق وتركوه بغياً وحسداً وعناداً، ولا ينتفع بالآيات إلا الذي يطلب الحق وهو مشتبهُ عليه، فإذا أوضحت الآيات اتبعه، وأما من جزم على الإعراض عن الحق بكل إصرار فهذا لا حيلة فيه قطعاً. وأيضاً فهم مختلفون فيما بينهم، وبعضهم ليس بتابع قبله بعض.

وقوله سبحانه عن نبيه ﷺ: ﴿وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ﴾ أبلغ مما لو قال: «ولا تتبع»؛ لأن ذلك يتضمن أنه ﷺ متصف بمخالفتهم - كما هو الواجب عليه وعلى أمته -؛ فلا يمكن وقوعه منه بتاتاً، بخلاف أمته، فإنه قد ينزلق بعضهم فيوافق الكفار في بعض الأحوال أو يتشبه بهم جهلاً أو انضباعاً عن مركب نقص ونحوه، فينور الله بصيرته للعودة،

أو يصب عليه سوط عذاب كما هي سنته الكونية القدرية.

ثم قال سبحانه: ﴿وَلَكِنْ أَتَّبَعْتُ أَهْوَاءَهُمْ﴾، ولم يقل: «دينهم»؛ لأنهم ليسوا على دين، بل ما هم عليه مجرد أهواء نفس، وهم يعلمون في قرارة قلوبهم أنهم ليسوا على دين - ولا شك أن كل من ترك الدين فقد اتبع الهوى لا محالة -، وهذا تهديد من الله لنبيه أنك إن اتبعت أهواءهم ﴿مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنْ أَلْعَلِمَ﴾ بأنك على الحق وهم على الباطل، ﴿إِنَّكَ إِذَا﴾ إن اتبعتهم ﴿لَتَمِنَ الظَّالِمِينَ﴾، أي داخل فيهم ومندرج في جملتهم. وأي ظلم أعظم من ظلم من عرف الحق والباطل؛ ففضل الباطل على الحق؟.

وهذا - وإن كان الخطاب ظاهرًا له ﷺ -؛ فإن أمته داخله في ذلك بطريق الأولى، وأيضًا فإذا كان هو لو فعل ذلك - وحاشاه - كان ظالمًا مع علو مرتبته، فغيره من سائر الأمة من باب أولى - والعياذ بالله -.

فليعلم المسلم المؤمن أن هذا الخطاب بهذا الوعيد لأعلى الناس مرتبةً وأفضلهم عند الله هو أشدُّ وعيدًا لغيره ممن يتبع الهوى بعد استبانة الحق، استرضاءً للناس بمجاراتهم على ما هم فيه من الباطل، فإنه سبحانه أفرد نبيه ﷺ بالخطاب - مع أن المراد به أمته -؛ إذ يستحيل أن يتبع هو أهواءهم أو أن يجاريهم على شيء قد نهاه الله عنه. فلينتبه الغافل ويستيقن أن اتباع أهواء الناس من حاكم أو محكوم - ولو لغرض صحيح - هو من الظلم العظيم الذي يهدم الإيمان ويردي الناس في مهاوي الباطل، فكأن الله يقول: إن هذا العمل جريمة عظيمة لا يتسامح الله فيها مع أحد، حتى لو وقعت من نبيه وحببه ﷺ، فكيف لو وقعت من غيره؟.

وإذا كانت جميع أمته ﷺ داخله في هذا الوعيد الشديد في قوله سبحانه له: ﴿وَلَكِنْ أَتَّبَعْتُ أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنْ أَلْعَلِمَ إِنَّكَ إِذَا لَتَمِنَ الظَّالِمِينَ﴾، ودخولها من باب أولى، فإن توجه الوعيد هذا وفي

سورة «الرعد» - أيضًا - على العلماء أشد من توجهه على غيرهم؛ لأن قوله: ﴿مَنْ بَعْدَ مَا جَاءَكَ مِنْ أَلْعَلِّمْ﴾ يدل على ذلك.

وينبغي أن يفهم أن أكثر الأمة الإسلامية علماء فيما يتعلق بالعقيدة وأصول الإيمان، والغالب علماء فيما سوى ذلك، لأنك لو خاصمت الذي يدعي أنه عامي - لا عالم - بأقل شيء في الحكمة، لأشعك في الحجة وأبشع القضية، ولكنهم يتهربون من المسؤولية باسم «العامية»! وهذا لا يجوز؛ فالله العليم بذات الصدور يعلم أنهم يعرفون المنكر، أنه منكر واضح، فكيف يسكتون عن إنكاره ويُلقون بالتبعية على غيرهم؟! هذا تنصّل لا يجوز، بل هذا تمويه على الله، ثم إن الدين الإسلامي ليس فيه ما يسمى «رجال دين» كالمذهب الكنسي النصراني وغيره مما احتكره الطواغيت، فالإسلام على العكس ليس محتكرًا عند أحد، وجميع المسلمين رجال دين، وكلهم مسؤولون أمام الله، وأما ما اخترعه بعض الحكام السابقين من تكوين علماء مخصوصين بألقاب، فهذا لأغراض نفسية أو سياسية، وقد يكون في غيرهم من هو أعلم منهم أضعاف المرات، ولكنها المقاصد، أو عدم الحرص على التمحيص، فلا عبرة بذلك في الدين، بل المسؤولية أمام الله يشترك بها الجميع، وقاصمة الظهر قوله ﷺ: «إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى»^(١).

فالمقاصد المنبعثة من القلوب هي الميزان في جزاء الله على كل فعل أو ترك؛ بل على كل حركة وسكون، والله لا تخفى عليه خافية، ولا ينظلي عليه التلبيس.

وقوله سبحانه: ﴿الَّذِينَ آتَيْنَهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ، كَمَا يَعْرِفُونَ آبَاءَهُمْ وَإِنَّ فَرِيقًا مِنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ﴾ (١٦١) الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ (١٤٧) ﴿﴾

ذكر الله في الآية (١٤٤) أن أهل الكتاب يعلمون الحق في أمر القبله، وأن محمداً ﷺ صادق فيما أخبر عن تحويلها، ولكنهم يجحدون ويمكرون لاستعذابهم الباطل وتفضيله على الحق حسداً وبغياً.

ثم إنه سبحانه في هذه الآية أخبرنا عن الأصل، وعن العلة في ذلك العلم وذلك الإنكار، وهو أنه قد تقرر عندهم، وعرفوا الحق في صدق رسالة محمد، وصدق ما جاء به معرفة يقينية، وذلك مما وجدوه في كتبهم من البشارة به وأوصافه، وأنه من بني إسماعيل من العرب ليس منهم، وأن قبلته الكعبة، فهم يعرفونه تماماً بالنعوت والأوصاف التي في التوراة، وبما شاهدوه من ظهور آياته وآثار هدايته، فمعرفتهم وصلت في اليقين إلى حد معرفة أبنائهم الذين تولوا تربيتهم، وهل يوجد شيء أعرف إلى الشخص من أبنائه؟ بل هل يشك أحد في معرفة أبنائه الذين هم تحت رعايته وبين يديه؟ هذا لا يمكن، فالله العليم الخبير حكم عليهم وأخبرنا بحكمه أنهم يعرفون الحق محمداً ﷺ وما جاء به من كل شيء، كما يعرفون أبناءهم.

وقد قال عبدالله بن سلام ﷺ - وكان من علماء اليهود وأحبارهم -: «أنا أعلم به من ابني^(١). فقال له عمر ﷺ: لم؟ قال: لأنني لست أشك في محمد أنه نبي، فأما ولدي فلعل أمه خانت».

وقد اعترف غيره ممن هداه الله من أحبارهم، وكذلك تميم الداري من علماء النصارى اعترف بأنهم عرفوه ﷺ معرفة لا يتطرق إليها الشك، وذلك أن معرفة أهل الكتاب بنينا محمد ﷺ ليست مقصورة على ما ورد في التوراة من ذكره وأوصافه، بل انضاف إلى ذلك ظهور المعجزة على يديه مما يُعتبر العلم به والمعرفة أقوى من معرفة الأبناء وأبوة الآباء.

فقوله ﷺ: ﴿يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ﴾ المراد به تشبيه العلم بأشخاص

الأبناء وذواتهم، فكما أن الأب يعرف شخص ابنه معرفة لا يشتبّه معها غيره، فكذا هاهنا، وعند هذا يستقيم التشبيه، فليس المراد أن العلم بنبوة محمد ﷺ كالعلم بنبوة الأبناء على الحقيقة؛ لأن نبوته ﷺ متيقنة وبنوة الأبناء ليست متيقنة، وإنما المراد بتشبيه الأشخاص. وقد خص الله الأبناء بالذكر؛ لأن الذكور أعرف وأشهر، وهم بصحبة الآباء ألزم، وبقلوبهم ألصق.

أما قوله سبحانه: ﴿وَلَا فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْفُرُوا بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ﴾، فالمراد به أكثرهم؛ لأن المؤمن منهم قليل جدًا، والباقون على كفرهم هم الأكثرية الساحقة، فأكثرهم اتصف بكتمان الحق والكفر به، ودل بقوله: ﴿لَيَكْفُرُوا بِالْحَقِّ﴾ على الذم؛ لأن كتمان الحق في الدين محظور إذا أمكن إظهاره.

ولا شك أن كتمان الحق من نبوة محمد ﷺ وما جاء به جريمة من أعظم الجرائم؛ خصوصًا صدورها من أهل الكتاب الذين عندهم شهادة به من الله، ﴿وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِندَهُ مِنَ اللَّهِ﴾ [البقرة: ١٤٠]، وفي ضمن هذا تسلية للرسول ﷺ وللمؤمنين، وتحذير له وللمؤمنين من شرهم ومكرهم وشبهاتهم.

ويستدل من هذه الآية على أن العالم يجب عليه - حتمًا - إظهار العلم والحق، وتبيينه وتزيينه للناس بكل ما يقدر عليه من حسن عبارة وإلقاء برهان ونفي شبهة، والقيام بإبطال الباطل وتزييفه وتمييزه عن الحق، وتقبيحه وتشيينه وتنفير الناس منه بكل عبارة وأسلوب مؤدٍّ إلى ذلك. وسيأتي أعظم الوعيد على من كتم شيئًا من العلم في الآيتين (١٥٩) و(١٧٤) كما سيأتي - إن شاء الله عن قريب -.

وفي الحديث الصحيح ما معناه: «مَنْ كَتَمَ عِلْمًا يَعْلَمُهُ؛ أَلْجَمَهُ اللَّهُ بِلْجَامٍ مِنْ نَّارٍ»^(١).

(١) رواه أبو داود (٣٦٥٨)، والترمذي (٣٦٢٤).

وقوله ﷺ: ﴿الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ﴾ [البقرة] يعني: الحق الذي أنت عليه ﴿مِنْ رَبِّكَ﴾ من الله - لا من غيره -، فالألف واللام للجنس، يعني ما أنت عليه من ربك هو الحق، وما عليه غيرك من أهل الكتاب فهو الباطل. وقيل: إن الألف واللام للعهد إشارة إلى الحق الذي عليه رسول الله ﷺ، أو الحق الذي كتبه أهل الكتاب، وهو قولٌ وجيه لا يقل عن سابقه.

وقوله سبحانه لنبيه ﷺ: ﴿فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ﴾، الامتراء والشك والتردد متقاربة المعنى، وهي تعرض لمن لا يعرفون الحق، فأما الذين يعرفون الحق كمحمد ﷺ والمؤمنين فلا يلتفتون إلى أوهام هؤلاء الجاحدين، ولا يعترتهم الامتراء لما استيقنوه من الحق الذي هم عليه، المشتمل على المطالب العالية والأوامر الحسنة وتركية النفوس.

وقوله: ﴿فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ﴾ النهي في هذه الآية كالوعيد في الآية السابقة، وجه الله الخطاب بها إلى محمد ﷺ، والمراد أمته من كان منهم غير راسخ في الإيمان أن لا يغتر بمظاهر المخادعين ولا يحصل له أدنى شك أو ريبة.

وقوله سبحانه: ﴿وَلِكُلِّ وُجْهٌ هُوَ مُوَلِّيًا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ أَيْنَ مَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ [١٤٨]:

يعني أن أهل كل ملة له وجهة يتوجه إليها في عبادته، فلم تكن جهة من الجهات قبله للجميع تعتبر ركنًا، كالتوحيد والإيمان بالبعث، فإبراهيم وإسماعيل قبلتهما الكعبة، وبنو إسرائيل يستقبلون صخرة بيت المقدس، ثم خالفهم النصارى فاستقبلوا المشرق، وكان الأنبياء المتقدمون يستقبلون جهات أخرى، فإذا كان الأمر كذلك، لم تكن جهة معينة ركنًا ثابتًا في الأديان؛ فأى شبهة عقلية أو دينية يتشبث بها المشاغبون في أمر القبلة؟ وأي وجه لما أظهروه من نشاطهم في الدجل والأراجيف؟ وأي وجه لما زجّوا فيه أنفسهم من الطعن في النبوة

والتشريع؟ ما دامت كل ملة لها قبله وتتوجه إليها وحدها، فليس الشأن في استقبال القبلة، فإنه من الشرائع التي تتغير بحسب الأزمنة والأحوال، ويدخلها النسخ، وإنما الشأن كل الشأن في امتثال أمر الله والتقرب إليه بطاعته، فإذا كانت مسألة القبلة المعينة ليست من أصول الدين ولا من جوهره ولبابه، بل هي من الفروع التي تتغير حسبما شاء الله، فالواجب فيها الاتباع المحض والتسليم الكامل لأمر الله، وإن لم تظهر حكمة تخصيصها للناس، فكيف وقد ظهرت الحكمة بحمد الله؟ ولذا قال سبحانه: ﴿فَأَسْتَفِئُوا الْخَيْرَاتِ﴾، يعني: ابتدروا كل نوع من أنواع الخير بسرعة فعله، وليحرص كل واحد منكم على مسابقة غيره فيه وفق متابعة الشريعة لا متابعة الهوى، وهذا الأمر عام موجه إلى جميع أمة الدعوة - ليس لأمة الإجابة فقط -، فهو سبحانه يخبرهم أن العبرة بالمسابقة إلى الخيرات والتقرب إلى الله فيها وطلب الزلفى عنده، فإن هذا هو عنوان السعادة وطريق الولاية لله، وهو الذي إذا لم تتصف به النفوس حصلت لها الخسارة العامة في الدنيا والآخرة، كما أنها إذا اتصفت به فهي السعيدة الراححة المفلحة.

وهذا أمر متفق عليه في جميع الشرائع، وهو الذي خلق الله الخلق من أجله، وأمرهم به، فلهذا كان الأمر في هذه الآية عامًا لجميع أمة محمد ﷺ، أمة الدعوة - لا أمة الإجابة - كما مضى.

واعلم أن الأمر «بالاستباق» إلى الخيرات قدر زائد على الأمر «بفعل» الخيرات، ذلك أن الاستباق إليها يتضمن فعلها وتكميلها وإيقاعها على أحسن الأحوال وأكملها والمبادرة إليها، وكل من سبق في هذه الدار الدنيا إلى الخيرات يكون السابق في الآخرة إلى الجنات، والحائز على ما يصبو إليه فيها من الدرجات. فالسابقون هم أعلى الخلق درجة، والخيرات بعمومها تشمل جميع الفرائض والنوافل من صلاة وزكاة وصدقة وحج وجهاد ونصح لله في الدعوة إلى دينه، وتوزيع وحيه المبارك.

ولما كان أقوى ما يحث النفوس على المسارعة إلى الخير وينشطها على المسابقة فيه هو ما رتبته الله في الثواب عليها قال: ﴿أَيَنْ مَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمْ اللَّهُ جَمِيعًا﴾ فيجمعكم ليوم القيامة، ويجزي كل عامل بعمله، ﴿فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ﴾ (٧) وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. ﴿٨﴾ [الزلزلة]؛ إذ الله على كل شيء قدير، لا يعجزه جميع الناس مهما تفرقوا وتباعدوا وتشتت أجزاءهم، فإعادتهم بقدرته أهون عليه من نشأتهم الأولى، فيا لها من آية جامعة نافعة.

📖 وقوله سبحانه: ﴿وَمَنْ حِينَ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِنَّهُ لِلْحَقِّ مِنْ رَبِّكَ وَمَا اللَّهُ بِغَفِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ﴾ (١١٩):

يعني: من أي مكان خرجت، وفي أي بقعة حللت في مراحل أسفارك فاتجه في صلاتك نحو المسجد الحرام، يعني الكعبة، وهذا للعموم، وقد سبق أن المتنفل في السفر يصلي حيث توجهت به راحلته، وذلك في تفسير قوله تعالى: ﴿فَأَيُّنَا تَوَلَّوْا فَنَمَّ وَجْهَ اللَّهِ﴾ [البقرة: ١١٥]، وأن المخطئ للقبلة في السفر تجزيه صلاته أينما اتجه.

وقد أعاد الأمر هنا في صورة أخرى ليبين لنا أنه شريعة عامة في كل زمان ومكان، فقال: ﴿وَحِينَ مَا كُنْتُمْ قَوُلُوا وَجُوهَكُمْ شَطْرَهُ﴾، لا يختص ذلك ببلاد دون بلاد، ولا بحضر دون سفر. وقد كان الأمر بتحويل القبلة نزل على النبي ﷺ، فأعلمه - بصيغة الأمر - أنه ليس خاصاً بتلك الصلاة ولا بذلك المكان؛ بل عليه أن يفعل ذلك من حيث خرج وأين توجه.

ومن مزايا هذه القبلة المباركة: أن أصحابها يصلون إلى جميع الجهات بتوليهم إياها في جميع أقطار الأرض المختلفة.

وقد وثق الله الأمر وأكده بقوله: ﴿وَإِنَّهُ لِلْحَقِّ مِنْ رَبِّكَ﴾؛ لئلا يقع لأحد فيه أي شبهة، ولئلا يظن أنه على سبيل التشهي لا على سبيل الامتثال، يعني وإنَّ تولَّيك شطر الكعبة لهو الحق المحكم من ربك الذي لا

يعتريه ريب ولا نسخ. ﴿وَمَا اللَّهُ بِغَفِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ﴾، يعني أنكم - أيها المخاطبون باتباع النبي ﷺ في كل ما يجيء به من أمر الدين - تحت نظر الله دائماً، فهو لا يغفل عن أعمالكم، بل هو مطلع عليكم في جميع أحوالكم، فاتقوه حق تقاته، وراقبوه بامتثال أوامره واجتناب نواهيه، والوقوف عند حدوده، وإياكم في مخالفة أمره، فإن المخالف لأمره على خطر عظيم.

وفي آخر الآية التفات من مخاطبة النبي ﷺ إلى مخاطبة جميع المسلمين المكلفين بما فيه من التعريض والتهديد للمنافقين، وعلى قراءة أبي عمرو البصري: ﴿يَعْمَلُونَ﴾ بالياء، يعود الخطاب إلى أولئك المجادلين في القبلة، كأنه يقول لنبيه: «لا يحزنك أمرهم، فالله سبحانه ليس بغافل عنهم، بل يتولى جزاءهم على فسادهم وفتنتهم».

ثم قال ﷺ: ﴿وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ. إِنَّمَا يُكُونُ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ فَلَا تَحْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي وَلَا تُنَمِّيْ عَلَيْهِمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ﴾ (١٥٠)

ابتدأ الله ﷻ هذه الآية بصيغة الأمر الوارد فيما قبلها، وقرن بها صيغة الأمر السابقة، كما جمع فيها بين خطابه لرسوله ﷺ وخطابه لجميع المكلفين، ليترتب على ذلك التعليل وبيان الحكم له، وهي ثلاث:

الأولى: قوله سبحانه: ﴿إِنَّمَا يُكُونُ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ﴾، فليس هذا الجمع والإعادة لمجرد التأكيد، وإنما هو تمهيد للعلة وتوطئة لبيان الحكم الموصولة به، وهو أسلوب معهود عند البلغاء.

والمراد بـ«الناس» هنا هم المشاغبون المحاجون في أمر القبلة المعروفون؛ وهم أهل الكتاب والمنافقون والمشركون. ووجه انتفاء

حجتهم عنه هو أن أهل الكتاب يعرفون من كتبهم أن قبلته الحقيقية هي الكعبة، فجعل بيت المقدس قبلةً دائمة له تكون حجة لهم على أنه ليس ذلك النبي المذكور المبشر به في التوراة؛ لمخالفته القبلة المنصوص عليها فيها، وإنما هو دجال - والعياذ بالله -، أو نبي غيره، فلما جرى التحويل عرفوا أنه الحق من ربهم.

وأما المشركون، فإنهم كانوا يرون أن نبيًا جاء من ولد إبراهيم لإحياء ملته، لا ينبغي له أن يستقبل غير بيت ربه الذي بناه إبراهيم وإسماعيل وتوجهوا إليه في صلاتهم، فلما جاء التحويل للقبلة إلى هذا البيت الحرام دحضت حجتهم، ثم دحضت شبهات المنافقين من ورائهم، فلم يبق لأحد حجةٌ عليه وعلى المؤمنين، لا من اليهود ولا من المشركين والمنافقين ﴿إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ﴾، ولم يقتنعوا بالحجة ظاهراً، وإلاً فكأنهم في قرارة أنفسهم مدحوضون مغلوبون، لكن لا بد من حصول مغالطة من بعض الظلمة يظهرونها ليبرّدوا الحرارة التي في نفوسهم، ولئلا يعترفوا بالهزيمة، فإن كل رجل لئيم يسلك مسلك المغالطة لتغطية هزيمته، بخلاف الكريم الشجاع، فإنه يعترف بالهزيمة ويستعد لها، وأما اللؤماء والدجاجلة المضللون للناس فهم يحاولون بكل جهدهم تغطية الهزيمة وتسميتها بأسماء شتى، أو قلبها نصراً وهمياً، ليلعبوا على الجماهير التي لا عقل لها - كما هو المقرر -، فيوجد من أجناس هؤلاء من يقول: إنه رجع إلى قبلة قومه لإرضائهم، وسيرجع إلى دينهم، ويقول المشركون: هكذا رجع إلى قبلتنا، وسيرجع إلى ديننا، ويقول المنافقون: إنه مضطرب متردد لا يثبت على قبلة.

وأمثال هذه الأقوال المزيفة من أهل الأهواء حسداً وعناداً لا قيمة لها، ما دام البرهان بضدها، وما دام الدليل قامعاً لرؤوس أهلها، فإنه لا بد أن يبقى فيهم لفيف على سفاهته يتجاهل الدليل والبرهان، فلذلك قال الله سبحانه ﴿فَلَا تَخْشَوْهُمْ﴾، حيث لا مرجع لكلامهم من

الحق، فلا يتمكن في النفوس أبدًا لعدم استناده إلى برهان عقلي أو هداية سماوية، ﴿وَ﴾ لكن ﴿اخْشَوْنِي﴾ أنا، فلا تعصوني بمخالفة ما جاءكم به رسولي عني، فإنني القاهر القادر على جزائكم بما وعدتكم وبما أوعدتكم، فخشية الله رأس كل خير؛ لأن من لم يخش الله لم ينكف عن معاصيه، ولم يبتعد عن مشابهة أعدائه والتلقي منهم خشية منهم؛ لأن من زالت منه خشية الله ابتلي بخشية المخلوقين.

وهذه الآية الكريمة ترشدنا - بكل جلاء ووضوح - إلى أن صاحب الحق هو المرهوب الذي يُخشى جانبه، وأن المبطل لا ينبغي أن يخشى؛ لأن المبطل مخذول كباطله، زاهق^(١) ﴿إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا﴾ [الإسراء]، وأن الحق يعلو ولا يعلى عليه. وما آفة الحق إلا ترك أهله له وتخاذلهم لانصياعهم لتخويف الشيطان، والله يقول: ﴿إِنَّمَا ذَلِكُمُ الشَّيْطَانُ يُخَوِّفُ أَوْلِيَائَهُ، فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُوا مِنِّي إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾ [آل عمران].

ولو أن أهل الحق استعانوا بالله استعانة صادقة - بعد تحقيقهم لطاعته في الأخذ بالمقدور من الأسباب -، وتوكلوا على الله فيما عجزوا عن تحصيلها توكلًا صحيحًا، واستغاثوا به استغاثة صادقة - كاستغاثة يوم بدر -، وأخلصوا مقاصدهم لله؛ لم يغلبهم غالبٌ - مهما بلغ من القوة -؛ لأن الله معهم إذا أخلصوا المقاصد وصدقوا بالاستعانة بالله، وامتثلوا أمره بالاستعانة بالصبر والصلاة - كما سيأتي -.

ومن تأمل تكرار الآيات القاضية بالأمر باستقبال القبلة وجد أن لكل آية معنى مخالفًا للآخر، فالآية الأولى جاءت لتلبية رغبة الرسول ﷺ وتقليب وجهه في السماء، والآية الثانية جاءت لتقرير أن هذا التحويل هو الحق من الله لا لمجرد الهوى والاتجاه، وهذه الآية الثالثة جاءت لقطع حجة الناس من يهود وغيرهم، كما جاءت - أيضًا - لإبلاغ الأمة بإتمام النعمة عليهم في ذلك، حيث ختمها بقوله سبحانه: ﴿وَلَا تُؤْتَمَّرْ

نَمَتِ عَلَيْكُمْ ﴿﴾ باستقلالكم في الاتجاه عن غيركم، ذلك الاستقلال العظيم الذي حسدكم عليه اليهود، فقاموا بكل ما استطاعوا من أنواع الدجل والأراجيف، فهي نعمة عظيمة يجب أن نرعاها وأن نعرف مغزاها، لنكون من المهتدين هدايةً صحيحةً تامةً.

ولذا أكمل الله ختام الآية بقوله: ﴿وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ﴾، يعني وليعلمكم ويؤمّدكم بذلك إلى الاهتداء بالثبات على الحق والرسوخ فيه، وذلك لأن المقلد لغيره والمحاكي لغيره لا يكون مهتدياً، فينبغي أن تهتدوا لحقيقة دينكم الكامنة وراء هذا التحويل في الاتجاه عن قبة اليهود، فإن تحويل الاتجاه الحسي في القبة يدل بطريق الأولى على تحويل كل اتجاه معنوي نلتقي به مع اليهود أو غيرهم من الكافرين، في أي شأن من شؤون الحياة؛ فإن هذا التمييز والتخصيص من الله لنا في الاتجاه الحسي يوجب علينا أن نتميز عنهم في كل شأن وفي كل ميدان، فلا نلتقي معهم ولا مع غيرهم في الثقافة، ولا في أنظمة الاقتصاد وتشريعاته، ولا في المجال السياسي أو الاجتماعي، بل يكون لنا في كل شيء من ذلك منهج خاص مخالف لهم تمام المخالفة، ومستقل عنهم تمام الاستقلال، منهج منبثق من عقيدتنا ومستمد من وحي ربنا ﷺ، وإلا فما قيمة تحويل الاتجاه الحسي للقبة إذا التقينا مع أحد من الكفار في بعض المناهج الثقافية، واستوردنا منهم مذهب «لامارك ودارون» أو مذهب «فرويد ودوركيم» وغيرهم في علم النفس أو الاجتماع، كان وحي الله الذي أكرمنا به مفلس من ذلك؟.

إن استيراد شيء من نظريات الكفرة ومبادئهم لا يعملها إلا الذي لا يرى كفايةً وحي الله، أو من هو جاهلٌ مركب عديم الاحساس - والعياذ بالله -، ثم ما قيمة مخالفتنا لهم في القبة إذا وافقناهم في الميدان الاقتصادي على أنظمة البنوك وغيرها مما يبيح الربا ويدين به قانونياً؟ وكذلك ما قيمة مخالفتنا لهم في القبة إذا التقينا بهم واتفقنا معهم

في الشؤون الاجتماعية أو بعضها؛ من المسارح، والمراقص، والأفلام الخليعة، والبلاجات العارية، والفُسح للبغاء، وإباحة الزنا حالة الرضا، وتشريع الأنظمة الديوثية المعفية للزنا من إقامة حدود الله؟!

يجب على المسلمين أن يكونوا وعاءً لحكمته ومقاصده العظيمة من كل تشريع، فإن الله العليم الحكيم الذي أكرمنا بتمييزنا عن اليهود تمييزاً حسياً بتحويلنا عن قبلتهم، واستقلالنا بقبلة خاصة؛ يريد منا أن نتميز عنهم تمييزاً معنوياً بمخالفتنا لهم في جميع شؤون الحياة وعلى مدى الخطوط، فلا نلتقي معهم - ولا مع غيرهم من الكفار - في الميدان السياسي التقاءً يخالف عقيدتنا ويعاكس وحي ربنا، ولا في الميدان الثقافي - كما أسلفناه -، ولا في الميدان الاقتصادي أو الاجتماعي وغيرها؛ لأن الالتقاء مع الكفار، واستيراد الأنظمة منهم، أو تقليدهم فيما يفعلون: خطر عظيم على الدين، إما في أصل العقيدة مما يهدم ملة إبراهيم ودين سيد المرسلين - عليهما الصلاة والسلام -، وإما فيما يجرُّ إلى الردة عن الإسلام من إباحة ما حرم الله من الخمر والربا والزنا ونحو ذلك؛ فلقد أجمع علماء الأمة على أن من استحل أدنى شيء مما حرمه الله كان كافراً يجب قتاله، ولهذا قال تعالى: ﴿يَتَأْتِيَ الَّذِينَ ءَامَنُوا إِن تَطِيعُوا قَرِيبًا مِّنَ الَّذِينَ ءَاتُوا إِلَكْتَبَ يَرُدُّوكُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ كَفَرِينَ ۝١٠٠﴾ [آل عمران]، وقال: ﴿يَتَأْتِيَ الَّذِينَ ءَامَنُوا إِن تَطِيعُوا الَّذِينَ كَفَرُوا يَرُدُّوكُمْ عَلَىٰ آعْقَابِكُمْ فَتَنَقَلِبُوا خَاسِرِينَ ۝١٥٩﴾ [آل عمران].

ولا شك أن الانصياع إلى شيء من تقاليدهم، واستحباب شيء من أنظمتهم يجر إلى الكفر والردة، مع أن فيه هزيمة عقلية ومركب نقص لا يقبله ذوو الاستقلال الفكري. فلنتعظ ونعتبر ولا نضيع حكمة الله، ولا نبذل نعمته في استقلالنا الحسي والمعنوي الذي أكرمنا الله به، ولهذا فقد ذكرنا بنعمته العظيمة على ذلك حيث قال في الآية (١٥١) و(١٥٢):

﴿ كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِّنكُمْ يَتْلُوا عَلَيْكُمْ ءَايَاتِنَا وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ ﴾ (١٥١)
فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ ﴿١٥٢﴾ ۞

يعني: أن إنعامنا عليكم بتحويل القبلة إلى الكعبة وما يستلزمه من تحويلكم عنهم بكل اتجاه وتقليد، ليس ذلك بأول إحساننا عليكم، بل أنعمنا عليكم بأصول النعم وأعظمها وهي الرسالة، حيث اخترنا الرسالة منكم واصطفيناكم لها، فأرسلنا إليكم رسولاً كريماً منكم ليس من غيركم، ولو كان من غيركم لشق عليكم ذلك، ولكن أكرمناكم بجعله رسولاً منكم، تعرفون نسبه وصدقه وأمانته ونصحه وكماله، ﴿يَتْلُوا عَلَيْكُمْ ءَايَاتِنَا﴾ القرآنية وغيرها، فهو يتلو عليكم الآيات المبينة للحق من الباطل، والهدى من الضلال؛ تلك الآيات التي دلتكم أولاً على توحيد الله وكماله، ثم على صدق رسوله ووجوب الإيمان به، ثم على جميع ما أخبر به من المعاد والغيوب، حتى حصل لكم الهداية التامة. ﴿وَيُزَكِّيكُمْ﴾ يعني: يطهر نفوسكم من الشرك، ويرببها على الأخلاق الجميلة، ويرتفع بها عن الأخلاق الرذيلة، فتزكية نفوسكم من الشرك إلى التوحيد، ومن الرياء إلى الإخلاص، ومن الكذب إلى الصدق، ومن الخيانة إلى الأمانة، ومن الكبر إلى التواضع، ومن التباغض والتهاجر والتقاطع إلى المحبة والتواصل والتوَادد، وغير ذلك من أنواع التزكية؛ هي نعمة عظيمة ما كان لكم تحصيلها لولا هذا النبي الكريم الذي هو أعظم نعمة من الله عليكم، ومن حسناته عليكم - بإذن الله - أنه ﴿وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ﴾، يعلمكم القرآن ألفاظه ومعانيه، ويعلمكم الحكمة التي هي معرفة أسرار الشريعة والفقه فيها، وتنزيل الأمور منازلها.

أما تعليمه السنة فهي داخلة في تعليم القرآن؛ لأنها الوحي الثاني، ولأنها تبين القرآن وتفسره، وتوضح ما أجمله الله فيه وما أطلقه،

وتخصص منه بعض عموماته، وتزيد على ذلك من فروعيات التشريع التي دعا إلى أصلها، وذلك أن القرآن دعا إلى التوحيد وأمّهات الفضائل، وشرع أصول الأحكام، ولكنه لم يفصل نظام البيوت والعائلات، ولم يفصل طرق الأحكام القضائية والمدنية والحربية، ولم يتطرق لسيرة الرؤساء مع المرؤوسين؛ فهذه الأمور يجب أن تؤخذ بالأسوة به ﷺ، والعمل بأقواله، واقتفاء أحواله، ولذلك كانت السنة المطهرة هي المبينة لذلك بالتفصيل من سيرة النبي ﷺ في بيوته ومع أصحابه، في السلم والحرب، والسفر والإقامة، وفي حال الضعف والقوة، والقلة والكثرة؛ فالسنة العملية والقولية هي المبينة للقرآن بتفصيل مجمله، وبيان مبهمه، وتقييد مطلقه، وإظهار ما في أحكامه من الأسرار والمنافع، ولهذا أطلق عليها لفظ «الحكمة». ولولا هذه التربية العملية لما كان الإرشاد القولي كافياً في انتقال الأمة العربية من طور الشتات والفرقة، والعداء والجهل والأمية؛ إلى الائتلاف والاتحاد والتحابب والتآخي والعلم وسياسة الأمم، فالسنة المطهرة هي التي علمتهم كيف يهتدون بالقرآن، ومرّنتهم على العدل والاعتدال في جميع أحوالهم.

وفي قوله تعالى عن رسوله إليهم ﷺ: ﴿وَعَلِّمُوا مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ﴾ يعني يعلمكم ما لم تكونوا تعلمونه زيادةً على الحكمة مما لا سبيل لكم إلى معرفته بالفكر والنظر، وإنما هو بالوحي. وقد كرر الفعل ليدل على أن هذا التعليم جنس آخر كأخبار الغيب من أحوال الأمم التي ما كانوا يعلمونها، بل ولم يكن يعلمها محمد ﷺ، وسيرة الأنبياء وما جرى لهم مع أممهم وأخبار ملك سليمان، وغير ذلك مما كان مجهولاً حتى عند أهل الكتاب، كما قال تعالى: ﴿تِلْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهَا إِلَيْكَ مَا كُنْتَ تَعْلَمُهَا أَنْتَ وَلَا قَوْمُكَ مِنْ قَبْلِ هَذَا فَاصْبِرْ إِنَّ الْعَقَبَةَ لِلْمُتَّقِينَ﴾ [هود: ٤٩].

وقد تقدم في دعاء إبراهيم ذكر تعليم الكتاب والحكمة مقدماً على التزكية، وفي هذه الآية مؤخراً، والنكته في ذلك أن إبراهيم عليه السلام لاحظ

في دعوته الطريق الطبيعي، وهو أن التعليم يكون أولاً، ثم تكون التزكية كالثمرة له والنتيجة، وهاهنا ذكر الترتيب بحسب الوجود والوقوع، ذلك أن أول شيء فعله النبي ﷺ هو الدعوة إلى الإيمان واقتلاع الشرك من القلوب؛ بما تلا عليهم من آيات الله ودلائل توحيده، وإلى الاعتقاد باليوم الآخر بتركيز عقلي بديع، وكل من آمن به كان يقتدي بأفعاله ويتخلق بأخلاقه ﷺ، ولم يكن في بادئ الأمر أحكام ثم شرعت الأحكام في الأخير، فالتزكية حصلت لهم بالتأسي به؛ بحيث صفت نفوسهم لله، وانطبعوا انطباعاً كاملاً بدينه، على أن التزكية التي حصلت لهم نوعان:

- تزكية روحية معنوية - وهي التي تكلمنا عنها -.

- وتزكية حسية، وهي نماؤهم وكثرتهم وقوتهم بسبب كثرة أتباعهم عن حب ورغبة.

وقوله ﷺ: ﴿فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ﴾ (١٥٢)، يعني اذكروني ذكراً صحيحاً من أعماق قلوبكم، اذكروني ذكر المربوب العارف؛ المقدّر لربه، المعظم له، واذكروني ذكر المحب لحبيبه على ما حبوكم به من النعم، واصطفيتكم لرسالتي من بين الأمم، وأنعمت عليكم بالدين السمح الميسر، وجعلت رسولكم منكم، يعلمكم الكتاب والحكمة ويزكيكم، وأتممت عليكم نعمتي، باستقلال اتجاهكم عن اليهود، وتميزكم عن سواكم، واجتبيتكم للجهاد الديني في سبيلي لاستلام القيادة العالمية ورفع مجدكم بين الأمم، ﴿فَاذْكُرُونِي﴾ بقلوبكم وألسنتكم والتوجه إليّ بجميع جوارحكم، ولا تنسوا أنني أنا المتفضل عليهم بجميع ذلك، فإنه بصدقكم في ذكري ﴿أَذْكُرْكُمْ﴾ في الملأ الأعلى، وأديم نعمتي عليكم وأزيدها بالنصر والتمكين؛ لأن الذكر الصحيح رأس الشكر الموجب لزيادة النعم وتوفر السعادة وقوة السلطان، ﴿فَاذْكُرُونِي﴾ بألسنتكم، وتلذذوا بذكر أسمائي الحسنی، والتحدث بنعمي التي لا تحصى، والثناء عليّ بها دوماً في السر والإعلان.

ففي «الصحيحين» عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «يقول الله ﻋَزَّوَجَلَّ: أنا عند ظنّ عبدي بي، وأنا معه، إذا ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإذا ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه، وإن تقرب إليّ شبرًا تقربت إليه ذراعًا، وإن تقرب إليّ ذراعًا تقربت إليه باعًا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولة»^(١).

وهذه أفضل تربية من الله لعباده، فكأنه يقول: إنني أعاملكم بأفضل مما تعاملونني به، وهو الرب ونحن العبيد، وهو الغني عنا ونحن الفقراء إليه، إذا ذكرناه زادنا ذكرًا وزادنا فضلًا ونعمةً.

ثم إنه سبحانه - بعد أن علمهم ما يحفظ عليهم النعم -، أرشدهم إلى ما يزيدها بجوده وكرمه؛ فقال: ﴿وَأَشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُون﴾، يعني اشكروا هذه النعم العظيمة التي تفضلت عليكم بها، والتي من أعظمها نعمة الرسالة والهداية التي إن تمسكتم بها حصلت لكم القيادة والسيادة العالمية، وعظم شأنكم ومجدكم. اشكروني شكرًا عمليًا بحسن التصرف بهذه النعم العظيمة، وذلك باستعمال كل حاسة من أحاسيسكم، وكل جارحة من جوارحك بذكرى وتنفيذ أوامري، وتوزيع هدايتي، وبذل النفس والنفيس في حمل رسالتي؛ فإن الشكر - كما تقدم تفصيله أول التفسير - يكون باللسان وبالقلب وبالجوارح جميعها والأحاسيس، ولهذا قال تعالى: ﴿وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّاكِرُونَ﴾ [سبأ].

فمن تراخى في أوامر الله؛ لم يكن عبدًا شكورًا، ومن استهان بحرمان الله فأقدم على ما يريده من منهيات الله؛ لم يكن عبدًا شكورًا، ومن جبّن عن حمل الرسالة، أو شحّ بمال الله في توزيع الهداية؛ لم يكن عبدًا شكورًا، فالشكر يحصل فيه بقاء النعم الموجودة والمزيد منها، كما قال تعالى: ﴿لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ﴾ [إبراهيم: ٧].

ولما كان الشكر ضده الكفر؛ نهانا عن ضده، فقال: ﴿وَلَا تَكْفُرُون﴾،

(١) رواه البخاري (٧٤٠٥)، ومسلم (٢٦٧٥).

والمراد بالكفر هنا ما يقابل الشكر، وهو كفر النعم وجحدها وعدم القيام بها، فالإصرار عليه كفرٌ خطير، وفي هذا تحذير لهذه الأمة مما وقعت فيه الأمم السابقة إذ كفرت بنعم ربها، فحولت الدين عن قُطبه الذي يدور عليه؛ وهو الإخلاص وإسلام الوجه لله وحده، والعمل الصالح المصلح للأفراد والجماعات، وعطلت ما أعطاه الله إياها من مواهب المشاعر والعقل والمُلْك؛ فلم تستعملها فيما خلقت له، وهكذا انحرفوا بكل عن أصله، فسلبهم الله ما كان وهبهم، وما ورثوه من خيرات أسلافهم تأديبًا لهم ولغيرهم، ثم رحمهم بأن أرسل إليهم خاتم النبيين ﷺ بهداية عامة تعرّفهم سبب تلك العقوبات، وتحذّره من العودة إلى أسبابها.

وقد امتثل المسلمون هذه الأوامر زمنًا قصيرًا فسعدوا، ثم تركوها بالتدريج، فحلت بهم عقوبات الله، كما قاله سبحانه: ﴿وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ ٧﴾ [إبراهيم]. فإذا عادوا عاد الله عليهم بما كان أعطى سلفهم، وإن بقُوا على ما هم عليه فلا يزدادون إلا شرًا وشقاءً وتعاسةً بجميع معانيها.

كما قال الشاعر:

شَرُّ بَشَرٍّ وَمَنْ يَعْمَلْهُ يَلْقَ وَمَنْ يَزْرَعُ مِنَ الشُّوكِ لَا يَحْصِدُ مِنَ الْعَنْبِ

وقوله ﷺ: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ ١٥٣﴾:

يعني: استعينوا على إقامة دينكم والدفاع عنه، وعلى سائر ما يشق عليكم من مصائب الحياة بالصبر وتوطين النفس على احتمال المكاره، فالصبر هو حبس النفس وكفها على ما تكره، وهو ثلاثة أقسام:

- صبرها على طاعة الله حتى تؤديها.

- وعن معاصيه حتى تتركها.

- وعلى أقداره المؤلمة فلا تتسخطها.

وقد مضى توضيح أركان الصبر في الكلام على الآية (٤٦).

والصبر نصف الإيمان؛ لأنه ماهية مركبة من صبر وشكر، قاله بعض السلف مستنداً إلى قوله ﷺ: ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ﴾ [سبأ]. والصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد، ومن استكمل أركان الصبر كانت عاقبته الحصول على لذة الدنيا والآخرة، والفوز والظفر بما هو موعود فيهما من حصول النصر والسؤدد والتمكين، ونيل المقصود الطيب في الدنيا، والحصول على العيشة الراضية والغرف العالية في جنان الخلد والنعيم يوم القيامة.

قال ابن القيم ما معناه: لا يصل أحد إلى مقصوده إلا على جسر الصبر، كما لا يصل أحد إلى الجنة إلا على الصراط، وقد قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: «خير عيش أدركناه بالصبر». وإذا تأملت مراتب الكمال المكتسب في العالم رأيتها كلها منوطة بالصبر وناشئة من الصبر، وإذا تأملت النقصان الذي يذم صاحبه لكونه يدخل تحت قدرته وجدته من عدم الصبر، وكذلك أكثر أسقام البدن والقلب تنشأ من عدم الصبر، فما حُفِظت صحة القلوب والأبدان والأرواح بمثل الصبر.

ولو لم يكن فيه إلا أن معية الله مع أهله لكفى، فإن الله مع الصابرين، يؤيدهم ويقوِّيهم ويثبتهم ويؤنسهم، ولا يدعهم يقطعون الطريق وحدهم، ولا يكلهم إلى أنفسهم، ويتركهم لطاقتهم المحدودة - ما داموا متوكلين عليه، حاملين لواءه -؛ بل يُمدِّهم حين ينفذ زادهم المعنوي، ويجدد عزائمهم حين يطول بهم الطريق، ولكونه سبحانه يحب الصابرين على اتباع وحيه وحمل رسالته وتوزيع هدايته؛ ناداهم بنداء الحبيب في هذه الآية ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ﴾، وختم النداء بما ذكرنا من التشجيع ووعدهم بالنصر.

نعم؛ إن الله وعد الصابرين بالنصر على لسان رسوله ﷺ، إذ

يقول: «إِنَّ النَّصَرَ مَعَ الصَّبْرِ»^(١)، وأخبر الله المؤمنين أن الصبر خير بجميع معاني العموم الشمولي، بقوله سبحانه: ﴿وَلَيْنَ صَبْرُكُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ﴾ [النحل: ١١٦]، وأخبرهم - أيضًا - أنه سبب الفلاح بقوله: ﴿لَعَلَّكُمْ تَقْلِحُونَ﴾ [آل عمران: ٢٠٠]. وكرر الله في القرآن الكريم ذكر الصبر، والأمر به، وحسن نتائجه، وعظيم مثوبته؛ لأنه سبحانه يعلم ضخامة الجهد الذي تقتضيه حمل الرسالة والاستقامة على الطريق بين شتى النزعات والدوافع المختلفة، وضخامة المجهود الذي يقتضيه القيام على دعوة الله، والدفع بدينه إلى الأمام بين شتى الصراعات الفكرية والدموية، والعقبات الكأداء الناشئة من شتى المذاهب والتقاليد، مما يتطلب أن تبقى النفس مشدودة الأعصاب، مجتدة القوى، مستيقظة للمداخل والمخارج وللمتربصين به الدوائر في عُقر داره.

فلابد من الصبر والمصابرة في هذا كله، وصبر المؤمن على طاعات الله، ثم صبره في كف نفسه عن معاصيه يقويانه على الصبر في جهاد أعداء الله، وعلى كيدهم والكيد لهم، ثم المصابرة على بقاء النصر والمرابطة لارتجائه، مع الصبر على ما يكون من بُعد الشُّقَّة والجدال بالباطل، وقلة المعين المناصر، وعلى كثرة الأشواك الشائكة التي تعترض القائم بهذه المهمة، والسالك فيها من الإعراض والمعاندة والشهوات الانتهازية، وكل هذا مع قوة ثقة الصابر بربه الذي أخلص له العمل وجاهد نفسه في ذاته.

ولئلا يضعف الصبر بطول المدة وكثرة المشقة، أرشد الله عباده إلى الزاد والمدد الروحي العظيم، فقرن الصلاة إلى الصبر، وقال: ﴿اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ﴾، فهي المدد الروحي الذي لا ينقطع، والزاد المعنوي الذي لا ينضب ولا ينفد، فيها يزداد القلب قوة ولذة وسرورًا ومحبةً لله، يستسهل بها الصعاب، ويقرب عليه بها البعيد، فتتجدد

(١) تقدم تخريجه، وهو بعض روايات حديث: «احفظ الله يحفظك».

طاقات المؤمنين، ويمتد حبل صبرهم، وتكسبهم هذه الصلاة كمال الرضا والثقة واليقين؛ إذ هي صلة بالله يحصل لهم بها الاستعانة بالقوة الكبرى التي لا يغلبها غالب، يستمدون منها العون حين يبلغ بهم الجهد ذروته، كما في يوم الخندق وحُنين، وغيرهما من كل محنة تتظافر بها قوى الشر الباطنة والظاهرة.

وحينما تبلغ القلوب منهم الحناجر؛ يجدون قيمة الصلاة الخاشعة الحقيقية وحسن تأثيرها وبركة نتائجها، فهي الصلة المباشرة بين الإنسان العاجز الفاني والقوة الربانية الباقية، وهي الوعد المختار لاتصال الحبيب بحبيبه، والتقاء القطرة المنعزلة من القوة الضعيفة بالنبع القوي الذي لا يغيض، فهي مفتاح كنز السعادة الذي يغني في الدارين، وببركة إقامتها لله تحصل الانطلاقة من الحدود الضيقة الصغيرة إلى المجال الكوني الكبير الواسع، كما حصل للصحابه والتابعين، فهي الروح والراحة من الله، كما كان الرسول ﷺ يقول: «أرْحُنَا - يا بلال - بالصلاة»^(١).

وكما كان يكثر منها إذا حَزَبَه أمر ليكثر من الاتصال بالله معنويًا وروحيًا فهي زاد الطريق، ومدد الروح، وجلاء القلب، وخير المعونة على أداء الصبر وقوة الجلد في الكفاح، وهي مفتاح التذوق لحلاوة كل عبادة، ومن أصدق من الله قِيلًا: ﴿يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ﴾، وذلك التذوق لا ينفتح ويحلو إلا للمؤمن الذي انفتح قلبه وانشرح صدره لذكر الله وما نزل من الحق، وامتلأ من حب الله وتعظيمه وخشيته ومراقبته، واستشعار كماله وجماله ومعروفه وإحسانه ودقة علمه، وإحاطته بالجليات والخفيات. فهذا هو الذي يتلذذ بحلاوة العبادة والصلاة، ويحصل له الفرح واليسر والبشاشة، فتهون عليه جميع التكاليف الإلهية، ويتقبلها مسرورًا بسبب إقامته

للصلاة إقامة صحيحة؛ ولذا كان كل عابد لله مطلوباً منه أن يأمر أهله بالصلاة من ذكور وإناث، كما قال تعالى: ﴿وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا﴾ [طه: ١٣٢]. وقال ﷺ: «مُرُوا أولادكم بالصلاة وهم أبناءُ سنِّع، واضربوهم على تركها بعشر...»^(١)؛ إذ بها يحصل الإعداد للتعوى، وتقبُّل التكليف، وحمل أعباء الرسالة، والقيام بواجب خلافة الله في الأرض.

ولذا جعل الله قيام الليل وتلاوة القرآن فيه مفتاحاً للقلوب ومدفعةً للجوارح على ذلك؛ إذ يقول لنبيه ﷺ: ﴿قُرْآنٌ لَّيْلًا إِلَّا قَلِيلًا ۖ يَنْصَعُهُ أَوُ اقْضُ مِنْهُ قَلِيلًا ۖ أَوْ ذِرْ عَلَيْهِ وَرَثَةَ الْقُرْآنِ ۚ تَرْتِيلًا ۝﴾ [المزمل: ٤]. وكلما ازدادت همة الإنسان بذلك وقوي عليه؛ كان أقوى من غيره في القيام بالواجب أجمع.

هذا وقد أظهر الطب الحديث فائدةً عظيمةً للصلاة، هي أن الدماغ ينتفع انتفاعاً كبيراً بالصلاة ذات الخشوع، كما قرر ذلك فطاحل الأطباء في هذا العصر، وهذا من بعض الأدلة التي يتبين لنا بها سبب قوة تفكير الصحابة الكرام، وسلامة عقولهم، ونفوذ بصيرتهم، وقوة جنانهم، وصلابة عودهم، الذي كانوا به مُعجزةً في الأرض بين الأمم، بحيث لم يخلفهم مثلهم إلا القليل النادر.

ولا شك أن الذين يتجهون بكل حب وتعظيم إلى القوة المطلقة؛ إلى ذي الحول والطول جَلَّ وَعَلَا، وَيَحْتُون ظهورهم له - لا لغيره من البشر - أبداً، ويخرون للأذقان سجداً لعزته، وخضوعاً لسلطانه، وشكراً لنعمته وإحسانه، ويتصلون به في أوقات معينة من الليل والنهار؛ يكونون موصولي السبب بجنابه العظيم، فيستمدون منه جميع قواهم، وتستتير عقولهم، وتصح قلوبهم، وتسمو نفوسهم إلى أعلى المطالب وأشرف الغايات التي يكونون بها مرفوعي الرأس، أصحاب العقول والأرواح بين الأمم، كما قال ﷺ في الحديث القدسي عن ربه تعالى: «ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به،

وبصره الذي يُبصرُ به، ويده التي يَبْطِشُ بها، ورجله التي يمشي بها...»^(١).

وقال - أيضًا -: «فبي يسمع، وبي يُبصر، وبي يبطش، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه...» إلخ^(٢). وأحاديث كثيرة في ذلك المعنى.

ولا عجب أن يخصص الله استعانة عباده المؤمنين بالصبر والصلاة؛ فإن الصلاة من أكبر العوامل التي تربي الشخصية، وتجعلها ربانية التصور، وربانية الشعور والوعي، وربانية السلوك والتصرف.

ثم إن في الصلاة منفعة عظيمة، وعلاجًا واقياً شافياً من شر ما يصاب به الإنسان في حياته الاجتماعية، وهو الشح والجبن القاضيان على شخصيته، والذي نبه الله عليها ورسوله ﷺ، قال تعالى: ﴿إِنَّ الْإِنْسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا ۝١٩ إِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعًا ۝٢٠ وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا ۝٢١ إِلَّا الْمُصَلِّينَ ۝٢٢ الَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ ۝٢٣﴾ [المعارج]. وقال ﷺ: «شَرُّ ما أوتي العبدُ شَحٌّ هالِع، أو جُبْنٌ خالِع»^(٣)، فالشح يَبْذر الهلع في القلب، بحيث يجعل صاحبه فقير القلب - مهما كان عنده من الغنى والثروة -؛ كما وصفه النبي ﷺ في حديث آخر بأنه كالذي يشربُ من ماء البحر، فإنه لا يَرَوِي؛ بل يزداد عطشه وغلته^(٤)، ويكون منهوماً أشد ما يكون، ومنوعاً للخير مختلاً فخوراً، كاتمًا فضل الله، آمراً للناس بالبخل، مستهتراً بالقيم العليا.

أما الجبن؛ فإنه يورث الخوف والذعر الذي يتزايد بصاحبه حتى يكون عند المصائب والحروب كالذي يُغشى عليه من الموت، وفي

(١) رواه البخاري (٦٥٠٢).

(٢) انظر السابق.

(٣) رواه أبو داود (٢٥١١).

(٤) لم يثبت هذا عن النبي ﷺ، وإنما ورد بنحوه من كلام عيسى عليه السلام، ونصّه: «طالب الدنيا مثل شارب البحر، كلما ازداد شرباً ازداد عطشاً». رواه ابن أبي الدنيا في «ذم الدنيا» (١١٨).

حال الأمن والرخاء يكون حديد البصر، ذلَّ اللسان، مثل المنافقين المعوَّقين الذين فضحهم الله في سورة «الأحزاب»، وقد يكون الشحيح بماله شحيحاً ببدنه، فيحبس خيره ونفعه عن الناس ببدنه.

والمصاب بهذه الأدواء المعنوية المذكورة في وحي الله من كتاب وسنة، يعتريه في الغالب الهم والغم والحزن والانقهار، فينخلع من العزة والكرامة ويعيش ذليلاً حقيراً مهائلاً مستعبداً ممتهناً من أعدائه أو من أعداء الله وأعدائه، ويكون الجبان - أيضاً - كسولاً عادم الإرادة أو عاجزاً عديم المقدرة.

ولهذا ورد في الحديث تعليم النبي ﷺ لأُمته أن يدعو كل واحد منهم بهذه الدعوات - كما في حديث أبي أمامة -: «اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، والعجز والكسل، والجبن والبخل، وضلع الدين وقهر الرجال»^(١).

فإنها ثمانية أشياء؛ كل اثنين منها قرينان مزدوجان: فالهم والحزن أخوان، والعجز والكسل أخوان، والجبن والبخل أخوان، وضلع الدين وقهر الرجال أخوان.

وتوضيح ذلك أن المكروه المؤلم إذا ورد على القلب فإما أن يكون سببه ماضياً أو مستقبلاً، فإن كان أمراً ماضياً أوجب له الحزن، وإن كان شيئاً متوقعاً في المستقبل أوجب له الهم. ثم إن تفويت المصالح عن الإنسان أو تخلفه عن تحقيقها بالسعي والطلب إما أن يكون من عدم القدرة فهو العجز، أو من عدم الإرادة وهو الكسل. ثم إنَّ حبس خيره ونفعه عن نفسه وعن الغير إما أن يكون حابساً أو مانعاً خيره ونفعه الناتج من حركة بدنه فهو الجبن، وإما أن يكون مانعاً نفعه من ماله فهو الشح. أما قهر الناس له؛ فهذا إما أن يكون بحق فهو يسمى غلبة الدين وضلع الدين، وإما أن يكون باطل فهو قهر الرجال. والمصلي الصحيح الذي يقيم الصلاة حق إقامتها ينجيه الله من هذه الأمور كلها.

(١) رواه البخاري (٦٣٦٩)؛ من حديث أنس رضي الله عنه.

إن كلام الله حق، ﴿وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا﴾ [النساء: ١٣٢]، ووعدته حق ﴿وَلَنْ يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ﴾ [الحج: ٤٧]، وعلاجه حق لا يماثله علاج، فإذا رأينا أمثال هؤلاء من الضعفاء المضطربين جَزَمْنَا بأن صلاتهم صورية، وصبرهم ضعيف، وأنهم لو كانوا في الحقيقة مصلين كانوا من الصابرين، وإنما عندهم من الصلاة حركاتٌ تعودوها، فهم يكررونها ساهين عنها، أو يقصدون بها استمالة قلوب الناس، يبتغون بها عندهم المكانة الرفيعة باسم الدين، لما يترتب على ذلك من المنافع الدنيوية التي لا يعقلون سواها، أو لا يريدون سواها.

فيجب على كل مؤمن أن يعود نفسه احتمال المكاره ويحاول تحصيل ملكة الصبر، فمن لم يستعن على عمله بالصبر لا يتم له أمر، ولا يثبت على عمل، ولا سيما الأعمال العظيمة، كوظيفة أمة محمد ﷺ التي هي تربية الأمم، والانتقال بهم من حال إلى حال؛ لذلك يوجد الكثيرون ممن يشرعون في الأعمال العظيمة فيُعَوِّزُهم الصبر، يقفون عند الخطوة الثانية، ومن يزعم أنه عاجز عن تحصيل هذه الملكة فهو خائن لنفسه، جاهل بما أودع الله فيه من الاستعداد، فهو باحتقاره لنفسه محتقرٌ نعمة الله عليه، بل مسيءٌ للتصرف فيها، وهو بمجرد إحساسه بالعجز قد سجل على نفسه الحرمان من جميع الفضائل.

حقاً؛ إن تلك النعم التي يجب ذكرها وشكرها للمنعِم ﷻ كانت تقرن بضروب من البلاء وأنواع المصائب، أكبرها ما يلاقيه أهل الحق من مقاومة الباطل وأحزابه، وأصغرها لا يسلم أحدٌ منه في ماله وأهله وأحبابه - كما سيأتي بعد الآية التي بعد هذه الآية التي نحن نفسرها -، فمن كمال إرشاد الله لعباده في هذا المقام أن يُثَبِّتِي بعد الأمر بالشكر الأمر بالصبر، وأن يَعِدَ الله المؤمنين بالجزاء على هذا كما وعدهم بالجزاء على ذلك. فما أحسن اتصال هذه الآيات بما قبلها وكونها متممةً للإرشاد فيها!.

وقد هدى الله ﷺ بلطفه إلى علاج الداء قبل بيانه، فأمر المؤمنين بالاستعانة بالصبر والصلاة على ما يلاقونه من المحن والشدائد ومشقة القتال، ووعدهم على ذلك بمعونته الإلهية، وأشعرهم - أيضاً - بمعيته التي من حاز عليها كان منتصراً ظافراً فائزاً بمطلوبه، كما أشعرهم بما يلاقونه في سبيل الحق والدعوة إلى الدين والمدافعة عن أنفسهم، فهو ﷺ يأمرهم بالصبر على ذلك كله.

ووجه الحاجة إلى الاستعانة بالصبر على تأييد الحق والقيام بأعبائه ظاهر جلي، وأما الحاجة إلى الاستعانة بالصلاة فوجهها محجوب لا يكاد ينكشف إلا للمصلين الذين هم في صلاتهم خاشعون، تلك الصلاة التي أكثر الله من ذكرها في الكتاب العزيز، ووصف أهلها بأفضل الصفات، وهي التوجه إلى الله تعالى ومناجاته، وحضور القلب معه سبحانه باستغراقه في الشعور بهيئته وجلاله وكمال سلطانه، تلك الصلاة التي قال فيها ﷺ: ﴿وَأَنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ﴾ [البقرة: ٤٥]. وقال فيها: ﴿إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ﴾ [العنكبوت: ٤٥]، ليست هي الصورة المعهودة للناس من القيام والركوع والسجود والتلاوة باللسان خاصة؛ مما يسهل على كل صبي فعله وتعوده. فهذه صلاة صورية نرى بعض أهلها لم يرتفعوا عن الفحشاء والمنكر ولم ينتهوا عن اقتراف السيئات! فأى قيمة لتلك الحركات الخفيفة في نفسها حتى يصفها الله بأنها ﴿لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ﴾؟! وإنما جعلت تلك الحركات وسيلة لتذكير الغافلين وتنبيه الذاهلين، ودافعاً يدفع المصلي إلى ذلك التوجه المقصود الذي يملأ القلب بعظمة الله وسلطانه، حتى يستسهل في سبيلها كل صعب، ويستخف بكل كرب، ويسهل عليه عند ذلك احتمال كل بلاء ومقاومة كل عناء، لا يتصور شيئاً يعترض في سبيله إلا ويرى سيده ومولاه رب العالمين أكبر منه؛ لانطباعه بالتكبير الصادق، فهو بتكريره «الله أكبر» يزداد قوة معنوية ورباطة جأش تجعله يهزأ بالصعاب، ولا يبقى أمامه شيء كبير، ولا يكون في نفسه

شيء كبير أبدًا إلا ما كان مُرضيًا لله سبحانه، لله الذي هو أكبر من كل كبير، لله الذي يلجأ إليه في الحوادث ويفزع إليه عند الكوارث.

ثم إن الله ﷻ ختم هذه الآية - المتضمنة للأمر بالصبر والصلاة - بقوله: ﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ﴾، ولم يقل: «معكم»، بل قيّد معيته لمن كان الصبر لهم خلقًا وصفة. فالصابرون تتحقق لهم معية الله ﷻ بتوقيفه ومعونته وتسديده، بذلك تهون عليهم المشاق، وتزول عنهم المكاره ويسهل عليهم كل صعب وعظيم.

وهذه المعية الإلهية معية خاصة، تقتضي صحبته ومعونته وقربه ونصره، وهي منقبة عظيمة للصابرين، فلو لم يكن لهم فضيلة إلا أنهم فازوا بهذه المعية من الله؛ لكفى بها شرفًا وفضلًا. وأما المعية العامة فهي معية العلم والقدرة التي ذكرها الله بقوله: ﴿وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ﴾ [الحديد: ٤]، فهذه عامة لجميع الخلق.

وقد كان من سنة الله سبحانه أن الأعمال العظيمة لا تنجح ولا تتم إلا بثبات صاحبها واستمراره، وهذا لا يكون إلا بالصبر، فمن صبر فقد سار على سنة الله وامتثل أمره، فيكون الله معه بالتوفيق والتسديد والنصر والظفر بالمطلوب، ومن لم يصبر فقد حرم نفسه من معية الله المنصوص عليها؛ لأنه تنكّب عن أمره وسنته، فلا يمكن أن يبلغ غايته. والله سبحانه عليم بما يعترض المؤمنين في الدعوة ولوازمها من المعارضات والمقاومات وأنواع التشبیط والإرجاف، وإن ذلك يوجب عليهم بذل النفوس زيادة على الأموال، فكيف تبذل هذه النفوس بمخالفتها الأمم كلها؟ لا تبذل إلا بتحقيق الصبر وإقامة الصلاة، إذ بذلك يتحقق الثبات وإرخاص النفوس. ثم ما الغاية من إرخاص المؤمن نفسه لأجل تعزيز الدعوة؟ الغاية هي تحصيل ثمنها من الله الذي اشتراها، والذي علمهم ما يستعينون به على مجاهدة الخواطر والهواجس ومقاومة الشبهات ودفع الأراجيف.

﴿قوله تعالى: ﴿وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمُوتَ﴾ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِن لَّا تَشْعُرُونَ﴾: ﴿١٥١﴾﴾

ذكر الله سبحانه أعظم شيء يستعان به على الشدائد وبذل النفوس، وهو مصير القتل في سبيله، ذلك المصير الطيب المنقطع النظير، فقال: ﴿وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمُوتَ﴾ بَلْ أَحْيَاءٌ، أي: لا تقولوا في شأنهم: إنهم أموات كموت غيرهم، واللام في قوله: ﴿لِمَن﴾ للتعليل لا للتبليغ؛ بل هم أحياء في عالم غير عالمكم، ﴿وَلَكِن لَّا تَشْعُرُونَ﴾ بحياتهم؛ لأنها ليست في عالم الحس المألوف، بل هي حياة غيبية تمتاز بها أرواح الشهداء على سائر أرواح الناس، وبها يُرزقون ويتنعمون، ولكننا لا نعرف حقيقتها ولا نبحث عنها، لأنها من عالم الغيب الذي يجب الإيمان به، وتنبغي قوة التنافس على تحصيله.

والله ﷻ لما حض على الاستعانة بالصبر والصلاة على جميع الأحوال ذكر نموذجاً مما يستعان بالصبر عليه، وهو المصير الحسن العظيم للجهد في سبيله الذي هو أفضل الطاعات البدنية وأشقها على النفوس لمشقتها في نفسه أولاً، ولكونه مؤدياً للقتل وإزهاق النفس ثانياً، تلك النفس التي يرغب الراغبون في الحياة الدنيا من أجلها، ويعملون سائر التصرفات لجلب النفع والسرور لها ودفع ما يضرها، فالنفس أحب محبوب على الإنسان لا يرضى عنها إلا في سبيل ما هو أغلى منها.

ولما كان حب الله ورسوله عند المؤمنين أعلى وأغلى من حبهم لأنفسهم؛ أرخصوها في سبيل الله، والله ﷻ سهل عليهم بذلها بإخباره لهم عن حسن مصير أنفسهم، وأنها تكون في حياة جديدة سعيدة سعادة تامة لا تشبه حياتها الأولى، وأنها ترتع في نعيم الجنة طيلة البرزخ إلى يوم القيامة، اليوم الذي تعود فيه أرواحهم لأجسامهم فتتنعم الأجساد مع الأرواح جميعاً في جنات الخلد، وأن المجاهدين في سبيل الله لإعلاء

كلمة الله وإظهار دينه - لا لغرض آخر من الأغراض النفسية أو المادية - ، إذا قتلوا على تلك المقاصد الربانية لم تفتهم حياتهم المحبوبة، بل جعل الله لهم حياة أعظم وأطيب وأبقى وأفضل وأكمل مما يظنون أو يحسبون، كما قال عنها في سورة «آل عمران»: ﴿وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءُ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ﴾ (١٣١) ﴿فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ﴾ (١٣٠) ﴿يَسْتَبْشِرُونَ بِنِعْمَةِ مِنَ اللَّهِ وَفَضْلِهِ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ (١٣١) [آل عمران].

فهل أعظم من هذه الحياة وأشرف؟ هذه الحياة المتضمنة للقرب من الله والتمتع برزقه، مع الفرح والاستبشار الذي ليس له مثيل، ولا يعقبه غم ولا حزن، لأنه استبشار بزوال كل خوف ومكروه، وحصول كل مطلوب من لذائذ النفس وشهواتها.

وقد ورد في «صحيح مسلم» وغيره من السنن والمسانيد عنه ﷺ أنه قال: «إِنَّ أَرْوَاحَ الشَّهَدَاءِ فِي أَجْوَافِ طَيْرٍ خُضِرَ تَرْدُ أَنْهَارِ الْجَنَّةِ، وَتَأْكُلُ مِنْ ثَمَارِهَا، وَتَأْوِي إِلَى قَنَادِيلَ مَعْلَقَةٍ بِالْعَرْشِ»^(١).

وفي هذه الآية وما ورد من الأحاديث النبوية الصحيحة أعظم حث على الجهاد في سبيل الله، وملازمة الصبر عليه والمرابطة فيه، فلو شُعر العباد شعورًا صحيحًا بما يلقاه المقتولون في سبيل الله ما تخلف عن الجهاد أحد، كما كانت عليه الحال في السلف الصالح من المسابقة إليه والمقارعة عليه. فبهذا الشعور وبهذه الروح انطلقوا انطلاقتهم المعروفة على العالم حتى خاطب أحدهم «بحر المنش» قائلاً: «لو نعلم أن وراءك قومًا لعبرناك إليهم».

وبقوة ثقتهم بالله عبروا نهر «دجلة» لما قطع الفرس حبال السفن وكسروا الجسور، فقفز بها تيار النهر إلى البصرة حين قال لهم سعد بن أبي وقاص لما طالت المدة: «اعبروا على اسم الله».

ونهر دجلة معروف بتياره المهلك المغرق الذي لا تراغمه السفن، تسير مشرقةً ولا تسير مغرّبة، ولكن قوة إيمانهم، ورباطة جأشهم، وحسن يقينهم بوعدهم جعلهم يغامرون هذه المغامرة الخطيرة، فعبروا على أقدامهم بلا وسائل.

فقل كما قال المؤرخون ومنهم ابن جرير: «لقد عبر المسلمون نهر دجلة لم تبتل أقدامهم - بإذن الله الذي جمّده -، ولما شاهدتهم الفرس على هذه المعجزة أسقط في أيديهم، وفروا لا يلوون على شيء، يتراطنون بلغتهم: «ديوان آمدند ديوان آمدند»، يعني: جاء العفاريت، جاءت الشياطين، وذلك حين خانهم النهر الذي اعتصموا به؛ لأنهم لا يقدرّون على محاربة المسلمين - مع قلتهم - بعد واقعة «جلولاء والقادسية»، فظنوا أن النهر بتياره المغرق يعصمهم، ولم يفتنوا إلى القوة العلية القوة الخفية».

وهذه حادثة عيان سجلها التاريخ وشهد بها الأعداء - بحيث يصعب إنكارها على المغالط -، وكل هذا نتيجة الانطباع بالتكبير الصادق والثقة بما عند الله - من النصر أو الفوز بالشهادة - أعظم من ثقتهم مما بأيديهم.

وقد حصل من التابعين مغامرات وصدق في الجهاد؛ وسّعوا به دائرة الإسلام في مشارق الأرض ومغاربها. وقد نص التاريخ الألماني تحت عنوان: «معجزة أو أعجوبة في التاريخ» على أن عشرين رجلاً من المسلمين عام (٩١٠ للميلاد) خرجوا من ميناء «برشلونا» في الأندلس سابقاً وأسبانياً الآن، فزحفوا على حصن «فواسكيا» في إيطاليا، فاحتلوه ليلاً، فتجمع إليهم ما يقارب المئة - ولم يبلغوا المئة -؛ فزحفوا على شمالي إيطاليا، ثم جنوب فرنسا، ثم سويسرا والنمسا حتى احتلوا شطراً من ألمانيا، ودام ملكهم لهذه الممالك العظيمة خمساً وتسعين سنة! وقصة تربص النصارى بهم طويلة ليس هذا

موضعها، وإنما المقصودُ الإشارة إلى نتائج الإيمان وقوة ثقة المؤمنين بوعدهم وصدقهم في محبته ومعاملته، وإخلاص نواياهم لوجهه الكريم، بما صاروا به أعجوبة الدهر.

﴿ وَقَوْلِهِ سُبْحَانَهُ: ﴿١٥٧﴾ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ ﴾ وَبَيَّرَ الصَّابِرِينَ ﴿١٥٥﴾ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمُ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ﴿١٥٦﴾ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ ﴿١٥٧﴾﴾

لما أمر الله ﷻ المؤمنين بالاستعانة على القيام بواجب الدين من حمل الرسالة والقيام بالزحف المقدس لنشر الدين، والحكم بالشرعية، وقمع المفترى على الله بالصبر والصلاة، ثم ذكر فضل الشهداء وعظيم مقامهم عند الله في حياة جديدة خير من حياتهم؛ أخبر الجبناء والمضبوعين الذين يتهربون من الجهاد أو يكرهونه حرصاً على الحياة البهيمية، أنه سبحانه قضى في سنته الكونية - التي لا تتغير ولا تتبدل - بابتلاء الناس بشيء من الخوف، يعني بضروب الخوف والإزعاج الذي لا يَلْكَدُ معه عيش ولا تَهْنَأُ فيه حياة، كما يبتلي البشرية بشيء من الجوع، سواء كان من قلة الطعام أو عدمه، أو كان جوعاً مرضياً من نَهْمَةٍ يجعلها الله في البشر لا يشبعون. وهذا المرض مخالف للخصب الذي يشبع صاحبه من أدنى شيء، وكذلك يبتلي الله البشرية ينقص من الأموال والأنفس والثمرات.

وقد أكد الله ﷻ هذا الابتلاء والامتحان بـ«لام القسم» في قوله سبحانه: ﴿ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ ﴾ لتوطين الأنفس عليه، وقدم ابتلاءهم بالخوف؛ لأنه من أعظم المصائب وأشدّها وأقساها وقعاً في النفوس، ولهذا كان الظلمة والطواغيت الجبارون يخيفون الناس بشئى ضروب الإرهاب والبطش؛ ليكون الإنسان على خوف ووجل حتى في منزله! والآن نرى من خطط الماسونية اليهودية للثورات ما يعمم الخوف، فلو أن أدعياء

الإسلام حققوا الإيمان بصدقهم البيعة مع الله على النفس والمال، فواصلوا الجهاد المقدس، لوهبوا الأمن لهم وللناس - بإذن الله - حسب وعده الصادق، وأراحوهم من الأخطبوط اليهودي؛ لأن من ترك الجهاد خوفاً على نفسه وشحاً بها على الله سيبتليه الله بالخوف على يد أعدائه الذين فسح لهم المجال بشحّه وجبنه.

ثم بعد الخوف ثنى الله بالجوع لسوء وقعه على النفوس. ثم ثلث بالنقص الحاصل على الأموال والأنفس بالأمراض المختلفة الفاتكة، وعلى الثمرات بالجوائح السماوية والأرضية من برد أو ثلج أو مطر أو فيضان أو فساد في الإنتاج، وقدم النقص في الأموال لشدة وقعه على النفوس؛ لأن الإنسان في الغالب يخاطر بنفسه مخاطرةً مهلكة في سبيل ماله المحبوب.

وإخبار الله لعباده في هذه الآية بما يبتليهم به من هذه العقوبات النفسية والمالية لأمرين:

أحدهما: إيقاظ الجبناء والمضبوعين التاركين للجهاد: بأن قعودهم لا يحقق لهم الحياة الطيبة الصحيحة الكاملة، ولا يُنجيهم من منغصات الحياة التي قدّرها الله، وإنما فضّل الحياة الطيبة بالصدق مع الله في تحقيق الجهاد الذي يحصل بتحقيقه وعد الله ﴿وَلَنْ يُخْلَفَ اللَّهُ وَعْدَهُ﴾ [الحج: ٤٧].

وثانيهما: إعلام المؤمنين بأن مجرد الانتساب إلى الإيمان لا يقتضي سعة الرزق وانتفاء المخاوف والسلامة من أضرار الدنيا؛ بل إن الله يجري الابتلاء والأضرار حسب سنته، ليمتحن الصادقين الثابتين ممن إيمانهم على حرف، إن أصابهم خير اطمأنوا به، وإن أصابهم شر انقلبوا على أعقابهم كافرين، كما قال تعالى: ﴿الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِشُرِّ الْكُفْرَانِ هُمُ الصَّادِقُونَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَمَّا ضُرِبَ آلُ فِرْعَوْنَ عَلَىٰ حُسْنِ الْحُسْبَانِ أَن يَأْتِيَهُمْ صَرْجٌ مِنْ سَمَاءٍ مُقْتَدِرًا أَنَّ هَٰؤُلَاءِ الْفَاسِقُونَ﴾ [الأنعام: ٦٠]. ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين ﴿٢٣﴾ [العنكبوت]، يعني يظهر علمه الخفي عياناً بين الناس بحيث

يتميز هذا عن هذا.

فالمؤمن الموفق هو الذي يستفيد من مجاري الأقدار، حيث يترقي ويتأدب بمقاومة الشدائد والأخطار، ومن لم تُعَلِّمهُ الحوادث وتفيده عبرًا في حياته وتُهدِّبه الكوارث؛ فهو كالبهيمة؛ ولهذا قال ﷺ: ﴿وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ﴾، تنبيهًا بهذا إلى أن هذه العقيدة هي التي تُكتسب بها مَلَكَ الصبر التي يُقرن بها الظفر، ويكون صاحبها أهلاً لأن يبشِّر باحتمال البلاء والاستفادة منه بحسن العاقبة في الأمور كلها؛ فإن في هذه الآية بشارة عامة لحذف المتعلق بها، إذ لم يذكر المَبشَّر به إشعارًا بعمومها في كل ناحية، وهذا من الإيجاز الذي لا يعهد مثله في غير القرآن الحكيم، ثم وصف الله الصابرين المستحقين للبشارة بأنهم ﴿الَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ﴾، يعني يقولون هذا القول معبرين به عن حقيقة حالهم ومقتضى إيمانهم، وليس المراد مجرد نطق يحفظونه ويلفظونه بألسنتهم دون أن يعقلوا معناه، وإنما المراد التلبس بمعناها والتحقق في الإيمان بأنهم خلقٌ لله، وملكٌ لله، وإلى الله يرجعون، ليس لهم من أمرهم شيء؛ بل هم مملوكون لله، مدبرون تحت أمره وتصريفه، فيقولون بلسان حالهم ومقالهم الصريح: ليس لنا من أنفسنا وأموالنا شيء، فإذا ابتلانا الله بشيء منها فقد تصرف بمماليكه وأمواله، فلا اعتراض عليه.

وهذا من كمال العبودية لله، لأنه يحصل به الرضا عن الله والشكر له على تدبيره، مع الجزم أن في ذلك خيرًا له وإن لم يشعر به، فهذا من كمال التوحيد والعبودية لله؛ لأنه سبحانه هو الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه يرجع الأمر كله ولا يعمل إلا ما سبقت به الحكمة.

فالمؤمن ينطق بـ ﴿إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ﴾ بدافع الشعور بهذا المعنى، ولا ينافي الصبر ولا المنطق بهذه الكلمة المباركة ما يحصل للمصاب من الحزن والبكاء الخفيف؛ لأن هذا من الرحمة ورقة القلب الذي لو

فقدما الإنسان لكان قاسيًا لا يرجى خيره، ولا يؤمن شره، فليس هذا من الجزع المذموم.

وفي الحديث الصحيح عنه ﷺ أنه قال: «إنما الصبر عند الصدمة الأولى»^(١).

فمن حقق الصبر في أول الصدمة؛ كان من الصابرين المستحقين للبشارة العامة من الله سبحانه. وأما الجزع المذموم فهو الذي يحمل صاحبه على الصراخ ورفع الصوت وسوء التصرف بالبدن والثياب، وكذا الذي يحمل صاحبه على ترك الأعمال المشروعة.

وقد ورد في الحديث الصحيح: «ليس متًا من شق الجيوب، ولطم الخدود، ودعا بدعوى الجاهلية»^(٢).

وقد ورد حديث في لعن الصالقة والخالقة^(٣)، والصالقة: التي ترفع الصوت عند المصيبة.

أما البكاء الخفيف والحزن، فلا ينافي الصبر أبدًا، لما في «الصحيحين»: أن النبي ﷺ بكى عند موت ولده إبراهيم، فقليل له: أليس قد نهيتنا عن ذلك؟ فأخبر أنها الرحمة. وقال: «إن العين لتدمع، وإن القلب ليحزن، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، وإنا بفراقك - يا إبراهيم - لمحزونون»^(٤).

﴿أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ﴾^(١٥٧) يعني أن أولئك الصابرين المحتسبين عليهم من ربهم الرّحمن الرحيم ما يحول دون تبريح المصائب لهم من أنواع صلواته العامة ورحمته الخاصة.

(١) رواه البخاري (١٢٨٣)، ومسلم (٩٢٦).

(٢) رواه البخاري (١٢٩٨)، ومسلم (١٠٣).

(٣) الخالقة: التي تحلق شعرها عند المصيبة.

(٤) رواه البخاري (١٣٠٣)، ومسلم (٢٣١٥).

فأما الصلوات؛ فالمراد بها ثناء الله عليهم في الملاء الأعلى، كما فسر البخاري صلاة الله على خلقه بذلك^(١).

وأما الرحمة فهي عامة، أولها: توفيقه إياهم للصبر وحسن العزاء، وجبرهم في مصيبتهم بأن يُخلف عليهم خيرًا منها.

﴿وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ﴾، أتى بضمير الفعل ﴿هُمْ﴾ ليدل على حصر الهداية لهم، وتحصيلهم جميع نتائجها؛ فدلّت الآية على أن من لم يصبر فهو على ضد حالهم، محروم من صلوات الله ورحمته وهدايته.

﴿وَقَوْلِهِ سُبْحَانَهُ﴾: ﴿إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوْ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطَّوَّفَ بِهِمَا وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ﴾ (١٨٨)؛

الصفاء والمروة معروفان، وهما ﴿مِن شَعَائِرِ اللَّهِ﴾ يعني أعلام دينه الظاهرة التي تعبد الله بها عباده، وإذا كانا من شعائر الله فقد أمر الله بتعظيم شعائره حيث قال: ﴿وَمَنْ يُعْظَمْ شَعِيرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ﴾ (٣٢) [الحج]، فدل مجموع النصين على أنهما من شعائر الله، وأن تعظيم شعائره من تقوى القلوب، والتقوى واجبة على كل مكلف، وذلك يدل على أن السعي بهما فرض لازم، وركن من الأركان للحج والعمرة - كما عليه الجمهور -، وكما دلت عليه الأحاديث النبوية الصحيحة من فعله ﷺ وقوله: «خذوا عني مناسككم»^(٢)، ﴿فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوْ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطَّوَّفَ بِهِمَا﴾، وهذا دفع لوهم من توهم وتخرج من المسلمين عن السعي بينهما؛ لكونهما في الجاهلية تُعبد عندهما الأصنام، فنفى ﷺ الجُنَاح لدفع هذا الوهم، لا لأنه غير لازم، وقيل: إنه للإشارة إلى تخطئة المشركين الذين كانوا ينكرون كون

(١) أوردته البخاري عن أبي العالية رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ. «صحيح البخاري» (بعد الحديث: ٤٧٩٦).

(٢) رواه مسلم (١٢٩٧).

الصفاء والمروة من شعائر الله، وأن السعي بينهما من مناسك إبراهيم، وذلك لفرط جهلهم بحقيقة دين إبراهيم، وجهلهم بدعوته لله، إذ يقول: ﴿وَأَرْنَا مَنَاسِكَنَا﴾ [البقرة: ١٢٨]، فإنه ﷺ لم يفعل شيئاً من تلقاء نفسه.

و«الجَنَاح» - بضم الجيم -: الميل إلى الإثم، كجُنُوح السفينة إلى وحل ترتطم فيه. والمعنى: فليس عليه شيء من جنس الجناح، وهو الميل والانحراف عن مناسك الحج كما تزعمه الجاهلية. ودل تقييد نفي الجناح فيمن تطوّف بهما في الحج والعمرة: أنه لا يتطوع بالسعي بينهما مفرداً إلاّ مع انضمامه لحج أو عمرة فقط، وبدون التلبس بالحج والعمرة لا يُتطوع بالسعي بينهما كما يتطوع بالطواف بالكعبة، كما لا يُفعل شيء من باقي الشعائر والمناسك، كالوقوف بعرفة، أو المبيت بمزدلفة ومنى، أو الرمي لغير المتلبس بالحج فقط، فلو فعل شيئاً منها بغير الحج كان بدعةً وإثمًا.

واعلم أن تعلق هذه الآية بما قبلها شيء ظاهر لعدة وجوه:

أحدها: أن مسألة تحويل القبلة جاءت في معرض الكلام عن معاندة المشركين وأهل الكتاب للنبي ﷺ، فكان التحويل شبهةً من شبهاتهم. وقد تقدم أن من لوازم تحويل القبلة إلى البيت الحرام تحويل المسلمين عن كل مشابهة لليهود والكفار، وعن أي التقاء يجري معهم في أي شأن من شؤون الحياة، وأن في إيجاب توجيههم إلى الكعبة توجيه قلوب المؤمنين إلى الاستيلاء عليها لتطهير البيت الحرام تطهيراً معنوياً عن الشرك والكفر؛ بل توجيهاً للمؤمنين إلى تخليص كل مسلم يشاركهم في استقبال هذا البيت من الظلم والاستضعاف في الأرض، ومن لم يقيم بهذا كان راضياً بإهانة البيت الحرام، أو بإهانة إخوانه المسلمين من قبل القوم الكافرين - والعياذ بالله -.

وقد روى ابن عباس رضي الله عنهما حديثاً طويلاً؛ خلاصته أن الله ﷻ أمر خليله إبراهيم أن يذهب بزوجه «هاجر» وابنها الطفل «إسماعيل»، ويضعهما

حول بيته المحرم، ويتركهما هناك ويعود إلى رسالته، فإن الله سيتكفل بشأنهما. فامتثل إبراهيم أمر ربه - كما تقدم - في إخراج حبيبيه من جنان الشام إلى تلك الأرض القاحلة التي لا ماء فيها ولا زرع ولا يعيش فيها حتى الطيور، وذلك لقوة إيمانه وصدقه في تضحيته بأحب مرادات نفسه في سبيل تنفيذ مراد ربه ﷻ، وأنه وضعهما حول مكان البيت في موضع زمزم حيث أمره الله، وولى عنهما مدبراً، وأن هاجر أخذت تتعلق به وتناشده قائلة: «إلى من تكلنا؟ - وهو لا يجيبها -، حتى قالت له: الله أمرك بهذا؟ فقال لها: نعم. قالت: إذا لا يضيئنا». وأنها بعدما رجعت منه وابتعد عنها؛ سأل الله ضارعاً إليه قائلاً: ﴿رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ رَبَّنَا لِيُقِيمُوا الصَّلَاةَ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ وَارْزُقْهُمْ مِنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ ﴿٣٧﴾ رَبَّنَا إِنَّكَ تَعْلَمُ مَا نُخْفِي وَمَا نُعْلِنُ وَمَا يَخْفَى عَلَى اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ ﴿٣٨﴾﴾ [إبراهيم].

فلما نفذ ما عندها من سقاء الماء؛ عطشت وجف لبنها، وأخذ ولدها يتلوى من الجوع، فأخذت تصعدُ الصفا تنظر هل ترى أحداً، ثم تنطلق تسعى إلى المروة فتصعد عليها لتنظر هل ترى أحداً، ثم ترجع إلى ولدها فتراه في أسوأ حالة، فتعود إلى الصفا ثم إلى المروة - فعلت ذلك سبع مرات -، وبعد الأخيرة سمعت صوتاً، فقالت: «أغث إن كان عندك غياث»، فإذا هي بالملك جبريل عند موضع زمزم، فغمز الأرض بعقبه، فانبثق الماء، فجعلت تشرب ويدرُ لبنها على صبيها، فطمأنها جبريل، وقال: «إن ولدك سيبنى مع أبيه لله بيتاً هنا تكونون من أهله»، وقال لها: «هذا شراب وغذاء نافع».

ثم بعد مدة مرت طائفة من «جرهم» فرأوا الطيور، فقالوا: تلك على ماء وما عهدنا بهذا الموضع ماء؟! فاهتدوا إليه بواسطة الطيور، ووجدوا عنده المرأة «هاجر»، فاستأذنها في الإقامة، فأذنت لهم على شرط أن ماء تلك العين لها، فأقاموا عندها، ونشأ بينهم إسماعيل وتعلم العربية، وتزوج منهم، إلى آخر القصة.

قال ابن عباس - لما ذكر سعيها بين الصفا والمروة -: قال النبي ﷺ: «فذلك سعي الناس بينهما»^(١).

فهذا الأثر الصحيح العظيم يوضح لنا الحكمة من مشروعية هذا السعي، وهي أن هاجرَ أم إسماعيل حين ضاق بها الأمر في عطشها وعطش ابنها، أغاثها الله تعالى بالماء الذي أنبعه لها ولابنها، وهو ماء زمزم، حتى يعلم الناس أنه سبحانه وإن كان لا يخلي أوليائه من المحن في الدنيا، إلا أن فرجه قريب ممن دعاه، فإنه غياث المستغيثين.

فلينظر المؤمن إلى حال هاجر وإسماعيل ﷺ؛ كيف أغاثهما واستجاب دعاء هاجر وزوجها إبراهيم من قبل، ثم جعل فعلها من السعي طاعةً لجميع المكلفين إلى يوم القيامة، وآثارها قدوةً للمسلمين المؤمنين؛ لتعلم أن الله لا يضيع أجر المحسنين، وكل ذلك تحقيق لما أخبر به قبل ذلك من أنه يبتلي عباده بشيء من الخوف والجوع، ونقص من الأموال والأنفس والثمرات، إلا أن من صبر على ذلك نال السعادة في الدارين، وفاز بالقصد الأسمى.

وتسمية أعمال النُّسك «شعائر»؛ لأن القيام بها علامة على الخضوع لله وعبادته إيمانًا وتسليمًا.

وقوله ﷺ: «وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ»، يعني: من فعل شيئاً من شعب الإيمان وأركان الإسلام تطوعاً غير مفروض عليه؛ ولكن يبتغي به نافلاً له من تكرار حج أو عمرة أو طواف وغيره من أنواع الطاعات.

قال الراغب: التطوع في اللغة الإتيان بما في الطوع أو الطاعة، أو تكلفها أو الإكثار منها، وأطلق على التبرع في الخير؛ لأنه طوع لا كره ولا إكراه فيه، وأطلق - أيضاً - على الإكثار من الطاعة زيادة على الواجب، ومنه قوله ﷺ في حديث الأعرابي: «إِلَّا أَنْ تَطَوَّعَ»^(٢)، أي: تزيد على

(١) تقدم تخريجه. (٢) رواه البخاري (٤٦)، ومسلم (١١).

الفريضة، فمن تطوع لله زيادةً على ما أوجبه عليه ﴿فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ﴾، يعني: أنه ﴿شَاكِرٌ﴾ يجازي بالإحسان، و﴿عَلِيمٌ﴾ بمن يستحق الجزاء، فلا يضيع شيئاً من عمل العاملين ولا سعي المتطوعين، بل يضاعفه أضعافاً كثيرةً حسب قوة إخلاص أصحابه، وحسب مبلغهم من الجهد، وحسب قوتهم في العمل، وحسب احتسابهم وحرصهم على الاختفاء بأعمالهم، وحسب مواقع أعمالهم من المنفعة، وحسب انشراح صدورهم بها، وانعدام الإعجاب عليها أو الفرح بمدحه من أجلها... إلى غير ذلك من توابع الأعمال المضاعفة للأجور من عشر أمثالها إلى سَبْعِمِئَةٍ ضِعْفٍ، إلى أضعاف كثيرة لا يعلمها إلا الله الشاكر العليم، الذي سهل لعباده طريق الوصول إليه بمضاعفة حسناتهم حسب ما قلناه؛ رحمةً بهم وتوددًا منه إلى المحسنين.

و«الشكور» و«الشاكر» من أسماء الله الذي يقبل اليسير من أعمال عباده، ويجازيهم عليه بعظيم الثواب؛ فمن لطفه وأنواع شكره لأعمال عباده: أنه إذا قام عبده بامثال أوامره والتزام طاعته ورضائه، أعانه على ذلك، وأثنى عليه، وجازاه بإنارة قلبه، وشرح صدره، وزاده إيماناً، كما يزيده قوةً في بدنه ونشاطاً، وبركةً في أوقات عمره، ونماءً في رزقه، وتوفيقاً حتى يقدم عليه في الدار الآخرة، وجزاؤه جزاءً موفوراً بشتى أنواع المضاعفات.

ومن جملة شكره لعبده: أن من ترك شيئاً لله عوضه الله خيراً منه، ومن تقرب منه شبراً تقرب منه ذراعاً، ومن تقرب منه ذراعاً تقرب منه باعاً، ومن أتاه يمشي أتاه هرولةً - كما نص الحديث الصحيح^(١) على ذلك -، ومن عامله كان من أربح الرابحين.

وفي قوله ﷻ: ﴿فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ﴾ نكتة عظيمة في هذا التعبير الرباني، وهي تعليمنا الأدب، فقد علمنا سبحانه أدباً من أكمل الآداب

بما سمى إحسانه وإنعامه على العالمين شكرًا لهم، مع أن عملهم لا ينفعه، ولا يدفع عنه ضرًا، فيكون كأنه إنعامٌ عليه؛ وإنما منفعته لهم، فهو في الحقيقة من نعمه عليهم إذ هداهم إليه وأقدرهم عليه، فهل يليق بمن يفهم هذا الخطاب الأعلى فيرى نعم الله عليه لا تعد ولا تحصى، وهو لا يشكره، ولا يستعمل نعمه العظيمة التي سيقى لأجله؟ ثم هل يليق به أن يرى بعض الناس يُسدي إليه هو معروفًا ثم لا يشكره له ولا يكافئه عليه، وإن كان هو فوق صاحب المعروف رتبةً وأعلى منه طبقةً؟!.

فكيف وقد سمى الله سبحانه إنعامه على من يحسنون إلى أنفسهم وإلى الناس شكرًا! والله الخالق وهم المخلوقون، وهو الغني الحميد وهم الفقراء إليه مهما كانوا! فشكر النعمة والمكافأة على المعروف من أركان العمران، وفائدة الإنسانية وضرورياتها، وترك الشكر والمكافأة مفسدةٌ لا تضاهيها مفسدة؛ إذ هي مدعاة لترك الجميل وسدًا لباب المعروف، كما أن الشكر مدعاة لترايده، ولذلك أوجب الله علينا شكره، وجعل في ذلك مصلحتنا ومنفعتنا؛ لأن كفران نعمه - بإهمالها أو بعدم استعمالها فيما خلقت لأجله، أو بعدم ملاحظة أنها من فضله وكرمه -، كل ذلك من أسباب الشقاء والبلاء.

أما استعمال نعم الله في معاصيه؛ فذلك كفر بالنعم، واستجلاب للنقم، وتعرض لغضب الله، وإنزال عقوباته. وأما ترك شكر الناس وتقدير أعمالهم قدرها؛ فهو إما جهل أو لؤم، سواء كان عملهم النافع موجهاً إلينا أو إلى غيرنا، فترك شكر فاعل الجميل جنايةٌ منا على الناس وعلى أنفسنا؛ لأن صانع المعروف إذ قوبل عمله بالكفران، ولم يقابل بالجميل؛ يترك عمل المعروف غالبًا، ويكون في نفسه عقدةٌ منه، فيكون الناس محرومين من النفع، ويكون المجتمع محرومًا من التعاون، مشبعًا بالأنانية المسعورة؛ لأن كفران الإحسان يؤثر في النفوس.

وأيضًا فالشكر يؤثر في همة أعلیاء الهمة من المخلصين في

أعمالهم الذين لا يريدون عليها جزاءً ولا شكورًا، ذلك أنهم يرون عملهم نافعًا للناس ومشكورًا عندهم، فيزيدون منه، كما أنهم إذا رأوه ضائعًا قد يكفون منه.

والنكتة الثانية: في قوله سبحانه: ﴿فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ﴾: هي أن يعتبر عباده المؤمنين بذلك، فيكونوا له أشكر، مقدرين إحسانه عليهم في شكره لأعمالهم، فيزدادوا له شكرًا بحسن طاعته، والمسارة في مرضاته، وبذل النفس والنفيس في حمل رسالته وتوزيع هدايته، وإيضاح معالم دينه، طمعًا بالمزيد من شكره سبحانه.

وقوله ﷺ: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَىٰ مِنْ بَدِّ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ أُولَٰئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّعْنُونَ ۖ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنُّوا فَأُولَٰئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ﴾ (١٦٠).

كان علماء أهل الكتاب يكتُمون بعض ما أنزل الله في كتبهم - ولو بعد ذكر بعض نصوصه - عند الحاجة إليه، لمقاصد خاصة وأغراض نفسية، مثل كتمانهم البشارة بمحمد ﷺ - بعد أن كانوا يخبرون بها لحاجة الاستنصار على المشركين -، ثم بعد مجيئه كتموا الحقيقة وحرفوها؛ زاعمين أن الذي في التوراة على غير هذا الوصف، أو أنه «الرجال الثاني» المحذر منه في التوراة، عكس «المبشر به»، وكتمانهم لحد الزنا وغيره، ففضحهم الله في آيات عديدة. وأوضح في هذه الآية حقيقة عقوبتهم، وكيف سجلت عليهم وعلى أمثالهم اللعنة الدائمة من الله ثم من الناس أجمعين، بل من العالمين أجمعين؛ فقله: ﴿يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّعْنُونَ﴾ يعني من جميع خلقه، فقد ورد أن «الحيتان في البحر تستغفر لمعلم الناس الخير»^(١)، فكاتم العلم عن الناس يكون ملعونًا من كل شيء - والعياذ بالله -.

وفي هذه الآية عودٌ إلى أصل السياق، وهو معاداة النبي ﷺ ومعاندته من المشركين ومن اليهود، تلك العداوة والمعاندة التي جرتهم إلى كتمان الحق الذي يعرفونه تمامًا؛ سواءً ما كان من أخبار أنبيائهم أو نصوص كتبهم على البشارة به ﷺ، وقلوبهم للحقيقة، إذ يقولون: «إن الأنبياء يبشر بعضهم ببعض، ولم يبشروا بمبعث نبي من العرب»، وهذا من أشنع القلب للحقائق.

وكذلك مشاغبتهم الوقحة في شأن القبلة، وهم يعرفونها في التوراة من جملة أوصافه ﷺ؛ ففيها: «أنه نبي يستقبل المسجد الحرام»، وكقولهم: «إنه لم يرد في كتبهم شيء عن دينه وكتابه»، وهم في جميع ذلك كاذبون، قد كتموا ما أنزله الله عليهم لحاجاتٍ في صدورهم، فكان جزاؤهم لعنة الله ولعنة اللاعنين من جميع خلقه.

و«اللجنة»: معناها الطرد والإبعاد عن رحمة الله، والمطرود المبعد عن رحمة الله خاسرٌ في الدنيا قبل الآخرة، ﴿قَدْ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ﴾ [الأعراف: ٥٣].

وقد اختلف العلماء في صفة هذا الكتمان، فقال بعضهم: إنهم كانوا يحذفون من كتابهم أوصاف النبي محمد ﷺ والبشارات التي فيه من كتبهم، كقول الرب لموسى في الباب (٥٨) من سفر التثنية (١٨: ٨): «وسوف أقيم لهم نبياً مثلك من بني إخوانهم، وأجعل كلامي في فمه، ويكلمهم بكل شيء أمره به... إلخ، وإنما بنو إخوانهم العرب أبناء إسماعيل.

وذهب آخرون إلى أن الكتمان بالتحريف والتأويل، وحمل الأوصاف التي وردت فيه، والدلائل التي تثبت نبوته على غيره، حتى إذا سئلوا: «هل لهذا النبي ذكرٌ في كتبكم؟ قالوا: لا»، على أن في كتبهم أوصافاً لا تنطبق إلا على نبي في بلاد العرب، وأظهرها ما في التوراة وكتاب «أشعيا»؛ فإنه لا يقبل التأويل إلا بغاية التعسف.

وكذلك فعلوا بالدلائل على نبوة المسيح، فإنهم أنكروا انطباقها عليه، وزعموا أنها لغيره، ولا يزالون ينتظرون ذلك الغير.

وقد بيّن الله سبحانه أنهم لم يقتصروا على كتمان الشهادة للنبي ﷺ؛ بل كتموا ما في الكتاب من الهدى والإرشاد بضروب التأويل التي هي جناية على الوحي، حتى أفسدوا الدين وانحرفوا بالناس عن صراطه.

والآية واضحة في قوله: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَىٰ مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ﴾، ثم ذكر الله جزاءهم فقال: ﴿أُولَٰئِكَ﴾ يعني الذين كتموا البينات والهدى، فحرموا النور السابق واللاحق، أو الذين شأنهم هذا الكتمان في الحال أو الاستقبال ﴿يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّعْنُونَ﴾. ولعن الله لهم: حرمانه إياهم من رحمته الخاصة، أما لعنة اللاعنين لهم من جميع خلقه: فهي أن جميع أهل العوالم العلوية والسفلية يقبحونهم ويرونهم أهلاً للعنة الله، فلا يرأف بهم مخلوق من خلق الله تعالى - فضلاً عن أن يشفع لهم -.

ثم استثنى الله منهم التائب حقيقةً، وهم الذين وصفهم الله بقوله: ﴿إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنَّا فَاُولَٰئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ﴾ (١١)، يعني الذين تابوا توبة صادقة عن الكتمان، وهم الذين يصلحون ما أفسدوه من الكتمان المضيق للحقيقة، فأخذوا بتلك البينات عن محمد ﷺ ودينه والهدى الذي جاء به، وطبقوه على ما عندهم بدون تحريف ليؤمنوا بالجميع، ﴿وَبَيَّنَّا﴾، يعني: أظهروا ما كانوا يكتُمونه، أو بينوا إصلاحهم لما أفسدوه سابقاً، وجأهروا بعملهم الصالح الجديد، وأظهروه للناس، ليعلم الناس صدق النبوات، وأن بعضها يصدق بعضها، ﴿فَاُولَٰئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ﴾.

ومعنى ﴿أَتُوبُ عَلَيْهِمْ﴾ أي: أرجع عليهم بالرحمة بعد الحرمان واللعنة. وزاد من تأنيسهم وترغيبهم بقوله: ﴿وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ﴾، وهذا وصف منه لنفسه سبحانه بكثرة المتاب؛ للإشعار بالتكرار كلما أذنب العبد وتاب، حتى لا ييأس من رحمته أحد.

﴿وَقَوْلُهُ سُبْحَانَهُ: ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ﴾ (١١١) خَالِدِينَ فِيهَا لَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنْظَرُونَ﴾ (١١٢):

لَمَّا ذَكَرَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ فِي الْآيَاتِ السَّابِقَةِ اسْتِحْقَاقَ اللَّعْنِ لِلْكَافِرِينَ الْكَاتِمِينَ لِلْحَقِّ بَعْدَ مَا تَبَيَّنَ، وَاسْتَشْنَى مِنْهُمْ التَّائِبِينَ، ذَكَرَ فِي هَاتَيْنِ الْآيَتَيْنِ اسْتِحْقَاقَ اللَّعْنِ الْأَبَدِيِّ لِلْكَافِرِينَ الْمَصْرِيْنَ عَلَى كُفْرِهِمْ حَتَّى مَاتُوا عَلَيْهِ.

فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ يُلْزِمُهُمُ الْخُلُودُ فِي دَارِ الْهُوَانِ، وَتَسَجَّلَ عَلَيْهِمُ اللَّعْنَةُ الدَّائِمَةُ مِنَ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، لَا تَنْفَعُهُمْ مَعَهَا شَفَاعَةٌ وَلَا وَسِيلَةٌ؛ لِأَنَّهُمْ لَمْ يَبْتَغُوا إِلَى اللَّهِ الْوَسِيلَةَ بِالتَّوْبَةِ وَالْإِنَابَةِ.

وَلِيْلَا حَظَّ أَنْ قَوْلُهُ سُبْحَانَهُ عَنْ لَعْنَةِ النَّاسِ أَجْمَعِينَ لَهُؤْلَاءِ: أَنَّ هَذَا مِنَ الْعَامِ الْمَخْصُوصِ بِالْإِيمَانِ، أَيْ أَنَّ الْمَقْصُودَ بِالنَّاسِ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ، إِذْ لَا يُتَصَوَّرُ أَنْ يَلْعَنَ الْكَافِرُ الْكَافِرَ، إِلَّا إِذَا كَانَ اللَّعْنُ قَسْرِيًّا يُنْطَقُهُمُ اللَّهُ بِهِ؛ كَمَا قَالَ إِبْرَاهِيمُ؛ عَنِ الْوَثْنِيِّينَ: ﴿ثُمَّ يَوْمَ الْقِيَمَةِ يَكْفُرُ بَعْضُكُم بِبَعْضٍ وَيَلْعَنُ بَعْضُكُم بَعْضًا وَمَأْوَسُكُمْ النَّارُ وَمَا لَكُمْ مِنْ نَّاصِرِينَ﴾ (١٥) [العنكبوت]. وَالرَّأْيُ الْأَخِيرُ هُوَ الْأَنْسَبُ لِلْفِظِ ﴿وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ﴾.

قَالُوا: وَالنَّكْتَةُ فِي ذِكْرِ لَعْنَةِ الْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ - مَعَ أَنَّ لَعْنَةَ اللَّهِ وَحْدَهُ كَافِيَةٌ فِي خَزْيِهِمْ وَنَكَالِهِمْ -: هِيَ بَيَانُ أَنَّ جَمِيعَ مَنْ يَعْرِفُهُمْ مِنَ الْعَوَالِمِ الْعُلْوِيَّةِ وَالسُّفْلِيَّةِ يَرَاهُمْ مُحَلًّا لِلْعَنْةِ اللَّهُ وَمَقْتَهُ، فَلَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَرَأَفَ بِهِمْ.

وَقَوْلُهُ ﷻ: ﴿خَالِدِينَ فِيهَا لَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنْظَرُونَ﴾ (١١٢): يَعْنِي مَآكِثِينَ خَالِدِينَ مُؤَبَّدِينَ فِي هَذِهِ اللَّعْنَةِ وَمَا تَقْتَضِيهِ مِنْ شِدَّةِ الْعَذَابِ؛ لِأَنَّهُمْ مَطْرُودُونَ مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ طَرْدًا نَهَائِيًّا، فَيَكُونُ خُلُودُهُمْ فِي الْعَذَابِ خُلُودًا حَتْمِيًّا دَائِمًا لَا يَرْجَى لَهُمُ السَّلَامَةُ مِنْهُ - بَلْ وَلَا التَّخْفِيفُ -؛ لِأَنَّ اللَّهَ صَرَحَ بِذَلِكَ بِقَوْلِهِ: ﴿لَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ الْعَذَابُ﴾.

وقوله: ﴿وَلَا تُظْهِرُوا﴾: أي لا يؤجل موعد عذابهم، ولا يمهلون فيه أبدًا؛ لأن الله عليم بنواياهم، وأنهم لو ردوا لعادوا لما نهوا عنه من الكفر، ولم يستفيدوا من الرجوع والإمهال، وذلك لخبت نفوسهم، كما أنه لا يتلقاهم أحد برأفة ورحمة، ولا ينظر إليهم نظرة قبول؛ لأنهم ملعونون من الناس، ومن خلق الله أجمعين.

وقوله سبحانه: ﴿وَاللَّهُ أَكْبَرُ إِلَهًُ وَاحِدٌ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ

﴿١١٦﴾

مرتبط بما قبله من آية الكتمان وسوء عواقبه، حيث ذكرت الآية الضالين والكاتمين لهداية الله وبيناته، المفضلين عليها نظريات رؤسائهم وزعمائهم في الضلال، اعتمادًا عليهم في الدنيا، ورجاء نفعهم في الآخرة أنهم لن يغنوا عنهم من الله شيئًا، وإنما حرموهم رحمة الرحمن الرحيم، باتباع خطتهم، ولهذا قال ﷺ: ﴿وَاللَّهُ أَكْبَرُ إِلَهًُ وَاحِدٌ﴾، يعني: إلهكم الحق الحقيق بالعبادة، وإسلام الوجه، وحصر المقاصد لوجهه الكريم بكل صدق وإخلاص، فلا تشركوا به شيئًا بانصراف قلوبكم إلى غيره من أي مقدس حي أو ميت، صامت أو ناطق.

وإن الله ﷻ لم يقل في هذه الآية الكريمة: «وربكم رب واحد»؛ بل قال: ﴿وَاللَّهُ أَكْبَرُ إِلَهًُ وَاحِدٌ﴾؛ لأن المشركين المعاصرين للتنزيل لم ينكروا توحيد الربوبية - كما ثبت ذلك في القرآن -، وإنما أنكروا توحيد الألوهية، فكفرهم أهون من كفر المعاصرين اليوم بكثير؛ لأن الكفار المعاصرين من العرب والعجم أنكروا توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية جميعًا! وإنكارهم لذلك - مع أنه هدم للدين من الأساس -، فإنه جناية على العقل والفطرة، ومغالطة للشعور والوجدان؛ إذ ما من إنسان إلا وعنده شعور ذاتي أقوى من شعوره بالجوع والعطش بأنه مخلوق وأن له خالقًا، وللكون موجدًا قادرًا على كل شيء.

وقد أوضح الله في آيات كثيرة من القرآن عن الشعور الكامن في نفوس

بني الإنسان بوجود الله، وأنه يتحول في الشدائد إلى نداء مسموع ترتفع به الأيدي، وتنتكس له الرؤوس، تعظيماً لله ﷻ، وخضوعاً ورجاءً من أعماق النفوس، ومن ذلك قوله تعالى: ﴿وَإِذَا مَسَّ الْإِنْسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ مَرَّ كَأَن لَّمْ يَدْعُنَا إِلَى ضُرِّ مَسَّهُ﴾ [يونس: ١٢]، وقوله: ﴿وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَنْ تَدْعُونَ إِلَّا إِلَانَا فَلَمَّا نَجَّكُمُ إِلَى الْبَرِّ أَعْرَضْتُمْ وَكَانَ الْإِنْسَانُ كَفُورًا﴾ [٦٧] أفأمنتُم أن يخسف بكم جانب البر أو يرسل عليكم حاصباً ثم لا تجدوا لكم وكيلاً [٦٨]؟ [الإسراء]، وقوله: ﴿وَإِذَا مَسَّ الْإِنْسَانَ ضُرُّ دَعَا رَبَّهُمْ مُنِيبِينَ إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا آذَاهُمْ مِنْهُ رَحْمَةً إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ﴾ [٣٣] يَكْفُرُوا بِمَا ءَاتَيْنَاهُمْ فَتَمْتَعُوا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ [٣٤] [الروم].

والآيات في ذلك كثيرة؛ تنبئ عما أودع الله من فطرته في قلوب الناس. وإليك بعض أقوال الفلاسفة الذين شهدوا أن الإيمان بالله لا يحتاج إلى دليل:

فقد جاء في الجزء الأول من «دائرة معارف - فريد وجدي»، ص (٤٨٣) ما نصه: قال الفيلسوف «باسكال»: كل شيء غير الله لا يشفي لنا غليلاً. وقال «لامتية»: الكلمة التي تجحد الخالق تحرق شفة المتلفظ بها. وقال «لامارتين»: إن ضميراً خالياً من الله كالمحكمة الخالية من القاضي.

إلى آخر الأقوال التي ساقتها دائرة المعارف، والتي بمجملها تشهد بوجود الله، وأن وجوده ضرورة عقلية.

أما الفيلسوف المشهور «ديكارت»؛ فقد قال: «إني - مع شعوري بنقص ذاتي -؛ أحس في الوقت ذاته بوجود وجود ذاتٍ كاملة، وأراني مضطراً للاعتقاد بأن هذا الشعور قد غرسه في ذاتي تلك الذات الكاملة المتحلية بجميع صفات الكمال، وهي الله».

وقال: «إني لم أخلق ذاتي بنفسي، وإلا فقد كنت أعطيها سائر صفات الكمال التي أدركتها. إذن أنا مخلوق بذاتٍ أخرى، وتلك

الذات يجب أن تكون حائزةً جميع صفات الكمال، وإلا اضطرت أن أطبق عليها التعليل الذي طبقته على نفسي». وله كلام طيب غير هذا أعرضت عنه اختصارًا.

وقال العلامة «هرشل» - وهو من كبار الفلكيين -: «كلما اتسع نطاق العلم؛ ازدادت البراهين الدامغة القوية على وجود خالق أزلي لا حد لقدرته ولا نهايته، فالجيولوجيون والرياضيون والفلكيون والطبيعيون قد تعاونوا وتضامنوا على تشييد صرح العلم، وهو في الواقع صرحُ عظمة الله وحده».

وقال العلامة الفزيولوجي الطائر الصيت «ليني»: «إن الله الأزلي الكبير العالم بكل شيء والمقتدر على كل شيء، قد تجلّى لي ببدايع صنعه حتى صرت دهشًا متحيرًا، فأني قدرة، وأي حكمة، وأي إبداع أودعه مصنوعات يده - سواء في أصغر الأشياء أو أكبرها -! إن المنافع التي نستمدّها من هذه الكائنات تشهد بعظم رحمة الله الذي سخرها لنا، كما أن جمالها وتناسقها ينبئ بوسع حكمته، وكذلك حفظها عن التلاشي وتجددّها يقر بجلال الله وعظمته».

ويقول الأستاذ «كاميل فلامريون»: «الإلحاد أحقر من أن ينتسب إلى العلم أو العقل، أو أن يسمّى «مذهبًا إنسانيًا»، وأقل وأصغر من أن يُهتَمَ بشأنه، بل الإلحاد لا يُلْمُ إلا ببعض العقول المستعدة لهمزات شياطين الوسوس».

إن الإحساس بالعقيدة ألصق بفؤاد الإنسان من كل إحساس فيه، وليس المنكر لها بأقل إحساسًا بها من سواه، بل ربما كان تظاهره بالجحود والنكران حجةً ناطقةً على أنه أشد الناس تأثرًا بها، إلا أنه ضل الطريق وأخطأ المهيّع^(١)، فقدفت به حيرته إلى متاهات من النظريات هي ظلمات بعضها فوق بعض، فلم ير المخلص منها إلا

(١) المهيّع: الطريق.

فرض الفروض وابتكار السفسطات التي لو خلا بها يوماً وحكم فيها فطرته؛ لضرب بها عرض الحائط، ولعلم أن إحساسه في وادٍ وما تخيله منها في وادٍ آخر.

وإننا لو سئلنا يوماً عمن هو أكذب الناس على نفسه؛ لقلنا بدون شك ولا تردد: إنه هو الرجل يزعم أنه ملحد» انتهى.

ونحن أغنياء بأدلة وحي الله على وجوده عن أقوال الفلاسفة، ولكن نقلنا بعضها ليعتبر المضبوعون بفلاسفة الغرب وعلومهم، فيعرفوا المنصفين منهم.

ولا شك أن الإيمان بالله أمر ضروري مركوز في عقل الإنسان وضميره، لا يحتاج إلى دليل من خارج، فالذي ينكر وجود الله لا يمكن أن يكون محكماً عقله وضميره، وإنما هو منحرف مع من صادر عقله واطمأن بمصادرته له، فكان فاقد العقل والضمير لقبوله مصادرة شياطين الإنس لهما.

فالإيمان بوجود الله سبحانه مركوز في ذات كل إنسان بفطرته - ما لم تفسدها الشياطين -، والكرامة الإنسانية مستمدة من هذا الإيمان، وجميع الآمال التي يحيا الإنسان بها ويعيش عليها مصدرها ذلك الإيمان بالله المُفيض لتلك الآمال، ولكن بشرط تحقيق التوحيد الذي يدعو إليه القرآن، ومن قبله جاءت جميع الرسل.

وينبغي أن يُعلم أن جميع الصراع الحاصل بين الأنبياء وأممهم ليس في توحيد الربوبية، فإنهم جميعاً متفقون على الإيمان بالخالق الرازق المدبر، ومؤمنون بانفراده بالخلق والرزق والتدبير، لكن البلية جاءت والخصومة تفاقمت في توحيد الألوهية، ففيه انحصر النزاع، ومن المؤسف أن الجاهلية الأولى تعرف من توحيد الألوهية ما لا يعرفه أهل الجاهلية الجديدة. ولكن الماسونية اليهودية خططت لزعماء الجاهلية الجديدة في هذا الزمان ما تصرفهم به عن حقيقة

توحيد الألوهية، وتجعلهم ينازعون الله في مقتضيات ذلك التوحيد، وإنما انحصر النزاع في توحيد الألوهية وشرّق به زعماء كل جاهلية قديمًا وحديثًا؛ لأنه يقضي على سلطانهم ونفوذهم، ويذهب بالميزة التي فرضوها لأنفسهم على سائر الناس، ويساويهم بغيرهم، ولا يعترف لهم بشيء من أنانياتهم وأغراضهم النفسية؛ ولهذه الأسباب كانوا خصوصًا ألداء لتوحيد الألوهية، وإن اعترفوا بتوحيد الربوبية اعترافًا سطحيًا. وكذلك أفراخ الإفرنج ممن تربّوا على الثقافة الماسونية التي تسمى بـ«الأفكار العصرية»، ولكنهم يلجؤون إلى مغالطة جديدة؛ وهي «فصل الدين عن الدولة»، أي فصله عن السياسة، وجعله محصورًا في المساجد والزوايا ونحوها^(١)، وهم لا يرضون لأفكارهم ومذاهبهم المادية أن تكون محصورة في النوادي، وأن يجري الحكم والسياسة على خلافها، فقد جعلوا لأنفسهم منزلة أعظم من الله، بل نادوا بعزل الله سبحانه عن ألوهيته وسلطانه في الأرض؛ بجعلهم الحكم والسياسة لمبادئهم ومذاهبهم فقط من دون حكم الله وشرعه، فكانوا كاليهود الذين بدلوا قولًا غير الذي قيل لهم.

وما قيمة دين تملئ عليه الإرادة من غير طريق الله؛ تملئ عليه الرقابة من المتهوِّسين، وتكتم أفواه أهله، وتفرض الرقابة على منابرهم؟ إذن لا يجوز تسميته «دينًا» بهذا الاعتبار، ولكنهم يلبّسون على الناس بما جرى من أهل أوروبا بافتياتهم على دين النصرانية واطراحهم له.

ومن المعلوم أن دين النصرانية الرائج دين مكذوب، وهو مجرد افتراء على الله، وهو دين الكنيسة الذي وضعه اليهود للنصارى بطقوس لا تصلح للحياة، وجعلوه يحجّر العقل ويحرّم العلم، ويعادي الصنعة والاختراع، فهو دين مكذوب اخترعه اليهود ليلعبوا به على

(١) وحتى في المساجد والزوايا، صاروا لا يسمحون بدين يخالف سياستهم، فإلى الله المشتكى.

النصارى، ولهذا اضطروهم واقع الحياة على اطراحه والثورة عليه، مع أن نفس الثورة عليه هي من صنع اليهود - أيضًا -، ليبثوا الإلحاد والخواء الروحي في العالم، وليوجدوا حكوماتٍ علمانيةً تسعى لصالحهم بسبب عدم ارتباطها بالله ﷻ.

وقد ظهر جلياً من سير الأحداث في القرون الأخيرة: أن فصل الدين عن الدولة وإقصاءه عن السياسة هو لصالح اليهودية العالمية، إذ لا شك أن وعي العالم لو قام على أساس ديني سماوي صحيح ما قامت لليهود قائمة، فقد اتضح انحياز جميع الدول العلمانية لليهود وعملها لصالحهم، وأن تقديمتهم المزعومة ليست لصالح بلادهم وشعوبهم، بل هي لصالح اليهود، وليس عندهم سوى الدجل والمغالطة والتلبس.

و«الله» في اللغة أصله «الإله» كما قال ابن جرير وغيره، وأما تأويله فعلى ما قاله ابن عباس من أنه هو الذي يألؤه كل شيء، ويعبده كل خلق. وساق ابن جرير بسنده عن الضحاك عن عبد الله بن عباس قال: «الله ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين».

ولا شك أن الإله هو المعبود وأن له أصلاً في فعل ويفعل؛ كما قال رؤبة ابن العجاج:

لَلَّهِ دُرُّ الْغَانِيَاتِ الْمُدَّةِ سَبَّحْنَ وَاسْتَرْجَعْنَ مِنْ تَأْلِهِ
يعني من تعبدي وطلبي الله بعلمي، فالتعبد والتأله كالتفعل من أله يألؤه، وقد جاء مصدرٌ يدل على أن العرب قد نطقت به، وذلك من حديث سفيان ابن وكيع، عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قرأ عن فرعون: «وَيَذْرُوكَ وَإِلَاهَتَكَ». وورد في قراءة ثالثة: «ويذرك وإلهيتك». قال: عبادتك، ويقول: إنه كان يُعبد ولا يُعبد، وقال في «لسان العرب»: «التأله» هو التنسك والتعبد.

قال ابن القيم رحمته الله: لهذا الاسم الشريف عشر خصائص لفظية...

ثم ساقها، وقال: وأما خصائصه المعنوية؛ فقد قال أعلم الخلق ﷺ: «لا أحصي ثناءً عليك؛ أنت كما أثنيت على نفسك»^(١).

وكيف تُحصي خصائص اسم لمسماه كل كمال على الإطلاق، وكل مدح وحمد، وكل ثناء ومجد، وكل جلال وكمال، وكل عز وجمال، وكل خير وإحسان وجود وفضل وبر، فإنه له ومنه؟! فما ذكر هذا الاسم العظيم في قليل إلا كثره، ولا عند خوف إلا أزاله، ولا عند كرب إلا كشفه، ولا عند همٍّ وغمٍّ إلا فرّجه، ولا عند ضيقٍ إلا وسعه، ولا تعلق به ضعيف إلا أكسبه القوة، ولا ذليل إلا أناله العز، ولا فقير إلا أكسبه الغنى، ولا مستوحش إلا آنسه، ولا مغلوب إلا نصره، ولا متضرر إلا كشف ضره، ولا مضطر إلا يسر أمره، ولا شريد إلا آواه، فهو الاسم الذي تُكشف به الكربات، وتُستنزى به الرحمات والبركات، وتجاب به الدعوات، وتقال به العثرات، وتُستدفع به السيئات، وتستجلب به الحسنات. وهو الاسم الذي قامت به الأرض والسموات، وبه أنزلت الكتب، وأرسلت الرسل، وشرعت الشرائع، وبه قامت الحدود، وشرع الجهاد، وبه انقسمت الإنسانية إلى شقي وسعيد، وبه توضع الموازين يوم القيامة، وينصب الصراط، وقام سوق الجنة والنار، وبحقه بعثت الرسل، وعنه السؤال في القبر ويوم البعث والنشور، وبه الخصام وإليه المحاكمة، وفيه الموالة والمعادة، وبه سعد من عرفه وقام بحقه، وبه شقي من جهله وترك حقه، فهو سر الخلق والأمر، وبه قاما وثبتا، وإليه انتهيا، فما وجد خلق ولا أمر ولا ثواب ولا عقاب إلا مبتدئاً منه ومنتهياً إليه، وذلك ومقتضاه ﴿رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَطْلًا سُبْحَنَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ﴾ [آل عمران]. انتهى بتصرف.

وقال ﷺ - أيضاً -: فاسمه «الله» دال على كونه مألوهاً معبوداً، تأله الخلائق محبةً وتعظيماً وخضوعاً ومفرعاً إليه في الحوائج

والنواب، وذلك مستلزم لكمال ربوبيته ورحمته المتضمنين لكمال الملك والحمد. وإلهيته وربوبيته ورحمانيته وملكه مستلزم لجميع صفات كماله، إذ يستحيل ثبوت ذلك لمن ليس بحي، ولا سميع، ولا بصير، ولا قادر، ولا متكلم، ولا فعال لما يريد، ولا حكيم في أقواله وأفعاله، فصفات الجلال والجمال أخص باسم «الله»، وصفات الفعل والقدرة، والتفرد بالضر والنفع، والعطاء والمنع، ونفوذ المشيئة، وكمال القوة، وتدبير أمر الخليقة، أخص باسم «الرب»، وصفات الإحسان، والجود، والبر، والحنان، والمنة، والرأفة، والعطف، أخص باسم «الرَّحْمَنُ» اهـ.

واسم «الله» هو الجامع لجميع الأسماء الحسنی والصفات العلی، وقد تقدم اشتقاقه من «إله»، وجميع الأسماء مشتقة من هذا الاسم المبارك، وقد أنكر بعض العلماء القول بالاشتقاق حذرًا من الاشتقاق المادي المستمد من أصل آخر؛ أو المتولد تولد الفرع من أصله، ولكن حقيقة الأمر أن القائلين بالاشتقاق - وهم الكثرة - لم يريدوا هذا المعنى، ولم يخطر لهم على بال، وإنما أرادوا أنه دال على صفة له تعالى وهي الإلهية؛ كسائر أسمائه الحسنی من العليم والقدير، والسميع والبصير، والغفور والرحيم، فإن هذه الأسماء مشتقة من مصادرها بلا ريب، وهي قديمة، والقديم لا مادة له، فلاشتقاق هنا ليس هو اشتقاق ماديًا، وإنما هو اشتقاق تلازم؛ سمي المتضمن - بكسر الميم - مشتقًا، والمتضمن - بفتح الضاد والميم - مشتقًا منه، ولا محذور في اشتقاق أسمائه سبحانه بهذا المعنى؛ لأننا لا نعني بالاشتقاق إلا أنها ملاقية لمصادرها في اللفظ والمعنى، لا أنها متولدة منه تولد الفرع من أصله، وتسمية النحاة للمصدر والمشتق منه أصلًا وفرعًا، ليس معناه أن أحدهما متولد من الآخر، وإنما هو باعتبار أن أحدهما يتضمن الآخر وزيادة.

وتوحيد الألوهية من لوازم الدين، ولهذا لم ينفع المشركين اعترافهم

بتوحيد الربوبية؛ مع إنكارهم لتوحيد الألوهية الذي يُلزمهم عبادته والخضوع لحكمه في كل شيء؛ لأنه بإنكارهم توحيد الألوهية جعلوا لأنفسهم الخيرة في جميع شؤون الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وهذه طبيعة كل جاهلية، فإن قوم شعيب قالوا له متهمكين: ﴿أَصْلَوْنَاكَ تَأْمُرُكَ أَنْ نَتْرَكَ مَا يَعْبُدُ آبَاؤُنَا أَوْ أَنْ نَفْعَلَ فِي أَمْوَالِنَا مَا نَشَاءُ﴾ [هود: ٨٧].

ومن لم يقيم بواجب توحيد الألوهية ويعمل بمقتضاه انغلق قلبه، وأصبح مظلماً منطبعاً بطابع الغواية والضلال، وغضب الله عليه، فزاده زيفاً وضلالة، كما قال سبحانه: ﴿فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ﴾ [الصف: ٥٠]، ﴿قُلْ مَنْ كَانَ فِي الضَّلَالَةِ فَلْيَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمَنُ مَدًّا﴾ [مریم: ٧٥]، بخلاف من حقق توحيد الألوهية اعترافاً وعملاً؛ لأن المتأله لله بالعبادة - حباً، وتعظيماً، وإقبالاً، وانقياداً - تشرق على نفسه صفات الله وأسماءه الحسنى إشراقاً روحياً، يتنور بها قلبه، ويصفو من جميع الشوائب، فتزكو نفسه، ويتلذذ قلبه بمعرفة الله ومحبه، ويتكيف قلبه بأسماء الله وصفاته، فيعامل الله بمدلولاتها العظيمة، ويكون عبداً شكوراً.

فتوحيد الألوهية هو الذي يحرر النفوس من رق العبودية لغير الله، ويرتفع بها عن الذل لأي مخلوق، وعن الخضوع لأي سلطان باطل، ويحميها من الخوف من أي قوة أو دولة، لما يغرس فيها من عظمة الله، وأنه أكبر من كل شيء، وأنه لا يُعجزه أي شيء، ويعمر القلوب بتقوى الله ومراقبته، فيقتلع منها جذور الأنانية والشهوات النفسية؛ لأن لأسماء الله الحسنى إشراقاً روحياً عظيماً في نفوس المؤمنين، يحس بها من صفا قلبه بالإيمان، وزكت نفسه بنور أسماء الله وصفاته، فأرهف شعوره الداخلي ووجدانه؛ فإن المؤمن الموقن بأن الله متصف بكل كمال، ومنزه عن كل نقص، وأنه قديم بلا بداية، باق بلا نهاية، وأنه غني بذاته عما سواه، وما سواه فقير إليه، فإنه يدرك - على ما فيه من نقص - أنه قد خلقه إلهٌ كامل، وعلى ما فيه من ضعف أنه مربوب لرب قوي، وأن سنده وملجأه ذلك الإله الذي له الأمر وإليه

يرجع الأمر كله، فلا يليق به أن يذلل لغير ربه، أو يخضع لغير مالك أمره، فهو من الله وبالله وإلى الله.

والذي يحقق توحيد الألوهية ينفذ عن نفسه آثار الشرك في قوله وعمله ومقاصده، ويتطهر منه في تصرفاته - كما تطهر منه في عقيدته -؛ فالله وحده معبوده، لا يعبد سواه، ولا يرجو غيره أو يخشاه، ولا اعتقاده أن الله عليم حكيم، لا يعرض مشاكله إلا على الله، ولا يطلب لها حلولاً من غير وحيه المبارك، وكذلك لا اعتقاده قدرة الله على كل شيء، وهيمته على كل شيء، لا يستغيث ولا يستعين إلا بالله، وباعتقاده رحمة الله ورأفته، لا يضرع إلا إليه، ولا يرجو أحداً سواه، ولا اعتقاده أنه مجيب دعوة الداعين، لا يطلب وساطة بينه وبين الله، لا ملكاً مقرباً ولا نبياً مرسلًا، فضلاً عن أصناف المقبورين الذين افتتن بهم فاقدو التوحيد، ويشعر مستيقناً أن كل ما أبعد عن عبادة الله أو أغراه على اللهو، فهو شيطان تجب معاداته في الله، وباعتقاده أن الله رقيب عليه وحسيب، يبتعد عن المعاصي خجلاً من ربه أن يراه عليها، وكان ملازماً للصدق مع الله والإخلاص له.

وهكذا من يؤمن بعلم الله وقدرته وإرادته، وأنه يرى ويسمع ولا تخفى عليه خافية؛ يجد الحياة مع الله هي الحياة، ويجدها المتعة التي لا حد لها.

فهذه بعض آثار إشراقة صفات الله على قلب المؤمن، تُفيض عليه وعلى من صاحبه الخير والراحة والأمل، وتوجهه لحسن العمل، وتجعله في أمن دائم من القلق والاضطراب الذي يبتلى به فاقد الإيمان.

فإن المؤمن يشعر بحرية إنسانيته حيث يحيا حياته الروحية الحقيقية في كنف رحمة الله وظل كرمه وعفوه، فيعبده ويرجوه ويذكره في خلوته وجلوته، ويدعوه في سره وجهره، لا سلطان لأحد على قلبه وضميره إلا الله، وليس مستعبداً لمخلوق في روحه ومشاعره، فهو

يشعر بكرامته وقيمته، ويعلي من شأن تصرفاته وأعماله، ويملاً قلبه بمعرفة الله، وبحسن معاملته لله، فيستمد منه القوة إذا ضعف، والنصرة إذا حارب، والأمن إذا خاف، والسلامة إذا حدثت به الأخطار.

وهذا النوع من الإيمان يضيء أمام المؤمن جوانب الحياة، فيخطو غير مضطرب، ويعيش غير معقد ولا مكبوت، ويتصرف على هدى من الله، لا تلتوي به المسالك، ولا تميله مغريات الحياة عن صراط الله، وهذا النوع من الإيمان يعلي شأن المؤمن، ويسمو به إلى القمة، ويدفعه إلى اقتحام الشدائد وارتكاب الأهوال، وتحمل الصعاب في سبيل هدفه الديني الذي هو إعلاء كلمة الله، ويفجر طاقاته إلى غير مدى، فينطلق لإعلاء كلمة الله بلا حدود؛ لأنه يرتبط قلبياً بربه، ويحس بالعزة والسيادة في رحابه وحماه، فتتسع آفاق إدراكه لأهدافه الربانية وينشط لتحقيقها، وتحفه حصانة الله ومدده ونصره.

﴿الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ﴾؛ فلا ينبغي للعبد أن يعرض عن أسباب رحمته اعتماداً على رحمة سواه، فحسب المؤمن هذه الرحمة الواسعة، ولا عليه إلا أن يتعرض لها، وإلا كان خاسراً حسيراً.

وفي ختام الرب الجليل سبحانه الآية الألوهية بهذين الاسمين العظيمين تنبيه للناس إلى أن المنافع التي يرقبونها من شركهم إنما هي بيده سبحانه فقط؛ فكأنه تعالى يقول لهم: إذا أنتم تركتم ما أنتم فيه لأجلي، فإني بتفردى بالألوهية أكفيكم كل شر تخافونه برحمتي، وأعطيكم من فضلي الواسع كل ما ترجونه برحمتي؛ لأن ملكوت كل شيء بيدي، وأن ما تعتمدون عليه من دوني فليس أهلاً لذلك، بل إن اعتمادكم عليه شرك يجب أن تطرحوه.

وما أنسب ختامه الآية الألوهية بذكر اسمه ﴿الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ﴾ إذ برحمته وجدت المخلوقات، وبرحمته حصلت لها أنواع الكمالات، وبرحمته اندفع عنها كل نقمة، وبرحمته عرّف عباده نفسه بصفاته وآلائه، وبين

لهم كل ما يحتاجون إليه من مصالح دينهم ودنياهم، بإرسال الرسل وإنزال الكتب.

فمن أظلم الظلم وأقبح القبيح أن يُعدّل عن عبادته إلى عبادة غيره من أنواع الهوى.

﴿وقوله تعالى: ﴿إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَكَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ أَلْوَانِهَا وَالتَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ مَّاءٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ وَتَصْرِيفِ الرِّيْحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَا يَنْتَبِهُ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ﴾﴾: ﴿١١٦﴾﴾:

لما ذكر الله سبحانه في الآية السابقة تقرير إلهيته ووحدانيته وعظيم رحمته بخلقه، أتبعها بذكر بعض آياته الكونية الدالة على وجوده وعلى وحدانيته ورحمته جلّ وعلا، مخبراً أن هذه المخلوقات العظيمة فيها دلالات واضحة على ذلك، لمن استعمل عقله بالتفكير الاستقلالي الصحيح، الذي لا يخضع للتقليد، ولا يتأثر بالأقوال السلبية التي لا مستند لها سوى الجحود والشroud عن الحقيقة؛ فإن في هذه الآية إثباتاً لمضمون ما قبلها بالدلائل العقلية، كطريقة القرآن في قرن المسائل الاعتقادية بدلائلها وبراهينها التي لا تدع مجالاً للشك العقلي الصحيح، وهذه الآيات أجناس:

فأولها وثانيها: خلق السماوات والأرض: ففيها آيات واضحة كثيرة الأنواع، ظواهرها تدهش المتأملين، فكيف بمن اكتشف بعض عجائبها الدالة على أن ما لم يعرفوه أكثر وأعظم مما عرفوه! فهذه السماوات في ارتفاعها واتساعها وإحكامها وإتقانها وما زينها الله به من النجوم التي لا يحصيها الحصر، وما جعل فيها من الشمس والقمر، وتنظيمهما لمصالح العباد، وهذه الأرض التي جعلها الله مهاداً للخلق، يمكنهم القرار عليها والانتفاع بما فيها من كل دابة ومادة.

فالسماوات التي تتألف من أجرام يبعد بعضها عن بعض بما يقدر

بالملايين، ولكل قسم منها نظام كامل محكم؛ بحيث لا يُبطل نظام بعضها نظام الآخر ولا يصطدم به؛ لأن للمجموع نظامًا عامًا وخاصًا يدل على صدوره من إله واحد قادر لا شريك له في خلقه وتقديره وحكمته وتدبيره، وخصوصًا ما يقرب منا مما يسمى في مصطلح العصر الحديث «بالنظام الشمسي»، نسبةً إلى الشمس التي جعلها الله تفيض أنوارها على الأرض؛ فتكون سببًا للحياة النباتية والحيوانية فيها بإذن الله.

وفي الكواكب التابعة لهذه الشمس عبرة عظيمة، فإنها على اختلاف مقاديرها وأبعادها قد استقر كل منها في مداره، وحفظت النسبة فيما بينها بضبط إلهي حكيم، بحيث لا ينفلت بعضها فيصطدم ببعض أبدًا.

فهذا النظام من جملة الآيات الدالة على الوحدانية والرحمة الإلهية، خلافًا لما زعمه بعض الفلكيين من نظام «الجاذبية» الذي هو الآن سائر في طريق التفنيد، مع أنه إن كان حقًا فهو من صنع الله الحكيم الخبير وتقديره وتدبيره بلا شك.

فالسماوات تشير إلى آياتها عن بعد، ولكن الأرض التي نحن عليها هي أقرب شاهد، كما قال تعالى: ﴿وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ لِّلْمُتَّقِينَ﴾ [الذاريات]، فجرمها ومادتها وعوالمها المختلفة من جماد ونبات وحيوان، لكل منها نظام عجيب وسنة إلهية مطردة في تكوينها، وتوالد ما يتوالد منها ونمو موادها، بحيث أن كل من دقق النظر في أنواع الجمادات - في الصخور المختلفة الأنواع، والجواهر المتعددة الخواص والألوان - يشاهد في النظام وأنواع منافعها ما يستيقن به أنها صنعة إله واحد حكيم رحيم لا شريك له في الخلق والتدبير.

فكيف لمن دقق النظر في أنواع الحيوانات، واختلاف تكوينها وتصويرها مما هو عظيم الخلقة كالبعير والفيل ونحوهما، وما هو صغير الخلقة كالفراش وأصغر منه، كل نوع منها له هيكل خاص، وتصوير خاص، ووظيفة وطريقة خاصة، وكل له إحساسه قد هداه الله

إلى الطريقة التي يسلكها ويعيش بها في حياته، ويدفع بها ما يؤذيه، ويفترس بها ما يقدر عليه، ومنها ما يمشي على بطنه، ومنها ما يمشي على رجلين، ومنها ما يمشي على أربع، كما ذكر الله في الآية (٤٥) من سورة «النور»، ومنها ما له أرجل كثيرة جدًا، ولكن اعتماده منها على أربع وباقيها كمساعد لها، وكذلك اختلاف النبات ومنافعه! كل هذا من آيات الله الدالة على وحدانيته وعظيم رحمته.

نحن مع هذه الآية الكريمة: ﴿إِنَّ فِي خَلْقِ السَّكَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ أمام سبع آيات عظام، هن علامات واضحة حسية مشاهدة تدل بكل جلاء ووضوح على وجود الله بكامل أسمائه وصفاته وأفعاله، فالسمااء بجوها وفضائها، والنجوم السائرة والدائرة فيها، والقوانين الإلهية التي تحكم الروابط بين كل نجم وغيره من النجوم، وبين كل كوكب وغيره من الكواكب، وبين كل نجم وتابعيه من الكواكب، وبين كل كوكب وتابعه من الأقمار؛ كل هذا لم يدرك العلم الحديث سعة مع ما يملكه من آلات الإدراك ووسائله، ولم يكتشف سوى القليل جدًا من أسرارهِ.

وقد حاول الإنسان منذ القدم وأجهد نفسه ليكتشف أسرار الكون، فاكشف بعضها؛ ولكنه تحقق عنده أن ما يجله أضعافُ أضعافٍ ما يعلمه، فصدق الله العظيم: ﴿وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا﴾ [الإسراء].

ومن الجلي الواضح أنه لا يوجد أي سبب طبيعي استطاع أن يوجّه جميع الكواكب وتوابعها للدوران في وجهة واحدة، وعلى مستوى واحد بدون حدوث أي تغيير يذكر، فالنظر لهذا الترتيب يدل على وجود حكمة سيطرت عليه من رب إليه قادر حكيم، وقد قرر مثل هذا وأكثر بعض علماء الفلك في عصره - كما تقدم تفصيله ..

ثم إن هذا العالم بأرضه ومائه وجد في مكانه الصحيح، وقد قرر العلم الحديث أن المحيطات لو كانت أعمق مما هي عليه بضعة آلاف من الأقدام لما كان لدينا «أوكسجين» ولا نباتات.

والأرض التي نحيا فيها كلها آيات، فمنها البر والبحر والجبال والأودية والأنهار والجداول، وما يحيط بها من هواء، وما يعلوها من سحب، وما يدور حولها من أثر، وفيها الإنسان والحيوان والنبات، وفيها الحشرات وغيرها مما لا يدرك بالآبصار، وما يسميه العلم الحديث بـ«الفيروسات» و«البكتريا»، وفيها من أنواع النبات والأشجار والحيوان ما لا يحصى عدداً، وكل ما فيها ومن فيها أعطاه الله ﷻ ما يحتاجه وما يناسبه بميزان عادل، وتقدير إلهي دقيق، كما قال تعالى: ﴿وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً يَقْدَرُ فَأَسْكَتَتْهُ فِي الْأَرْضِ وَلَنَّا عَلَى ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ﴾ (١٨) [المؤمنون]، وقال: ﴿وَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْزُونٍ﴾ (١٩) [الحجر]، وكل ما ذكر في هذه الآيات هو مشاهد محسوس لو تأمله الإنسان بعين مفتوحة وقلب واع لارتجف كيانه من عظمة قدرة الله وحكمته وجبروته.

الآية الثالثة - أو الجنس الثالث في الآيات :- في قوله تعالى: ﴿وَاخْتَلَفَ أَلَيْلٍ وَالنَّهَارِ﴾ وهو كونهما يتعاقبان على نسق، ويختلفان في ضياء وغسق، إذا ذهب أحدهما خَلَفَهُ الآخر، واختلافهما شيء محسوس، اختلاف في الطول والقصر والتوسط، إذا طال أحدهما قصر الآخر، وإذا اعتدل أحدهما اعتدل الآخر، فاستويا في المقدار، ثم اختلاف في الحر والبرد والتوسط حسب الفصول التي قدرها الله سبحانه مما فيه انتظام مصالح بني آدم وحيواناتهم وجميع ما سخر الله لهم في الأرض من نبات ومواد، كل ذلك بتدبير يُبهر العقول.

وفي آية اختلاف الليل والنهار من المنافع والمصالح ما يدل على وحدانية الله مبدع هذا الكون العظيم، كما يدل على رحمته بعباده، وهي آية يسهل على كل أحد فهمها؛ وإن لم يعرف أسباب ذلك الاختلاف وتقديره، وقد جاء بيان لذلك في سورة «الإسراء» من قوله تعالى: ﴿وَجَعَلْنَا أَلَيْلَ وَالنَّهَارَ آيَاتَيْنِ فَمَحَوْنَا آيَةَ أَلَيْلٍ وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً لِّتَبْتَغُوا فَضْلاً مِنْ رَبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ وَكُلَّ شَيْءٍ فَضَّلْنَاهُ تَفْصِيلاً﴾ (١٢) [الإسراء]، ففي هذه الآية إرشاد دنيوي إلى ما في اختلاف الليل والنهار من المصالح العامة.

وهناك إرشاد ديني في ذلك بقوله تعالى: ﴿وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِّمَنۢ أَرَادَ أَن يَذَّكَّرَ أَوْ أَرَادَ شُكُورًا﴾ [الفرقان: ٦٢]؛ فإن فيها إرشادًا دينيًا وسياسيًا يأتي توضيحه في موضعه من سورة «الفرقان» - إن شاء الله تعالى -.

وهناك آيات تشير إلى أسباب هذا الاختلاف كقوله سبحانه: ﴿يُكَوِّرُ اللَّيْلَ عَلَى النَّهَارِ وَيُكَوِّرُ النَّهَارَ عَلَى اللَّيْلِ﴾ [الزمر: ٥٥]، وقوله: ﴿يُعْشَى اللَّيْلَ النَّهَارَ يَطْلُبُهُ حَيْثُ﴾ [الأعراف: ٥٤]. فاختلاف الليل والنهار بحساب دقيق يطول فيه الليل بمقدار وعلى مهل، وينقص النهار فيه بمقدار وعلى مهل، حتى يكون النهار أقل من عشر ساعات، ثم يعود فيأخذ في الطول على دقيقة ونصف تقريبًا حتى يكون أكثر من أربع عشرة ساعة، كما كان الليل كذلك، ويعود النقص في الليل إلى أقل من عشر ساعات، وهكذا فتمر آلاف السنين دون أن يختلف هذا النظام أو يضطرب، وهذا دليل واضح على وحدانية موجدتهما وواهبهما للناس، ومقدّرهما بهذا التقدير المطرد على ممر الدهر، رحمة منه وفضلًا.

والآية الرابعة: في قوله سبحانه: ﴿وَالْفُلْكَ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ﴾. و«الفلك» بضم الفاء: اسم للسفينة مفردة أو مجموعة، والنكته في الإتيان بهذه الآية عقب آية الليل والنهار - مع أن الظاهر يقضي بتأخيرها؛ ليكون ما للإنسان فيه صنعة على حدة، وما ليس له فيه صنع على حدة - هي أن المسافرين في البر والبحر هم أشد الناس حاجةً إلى تحديد اختلاف الليل والنهار، ومراقبته على الوجه الذي ينتفعون به، وأهل البحر أحوج إلى معرفة الأوقات وتحديد لها لشدة خطر الجهل عليهم بذلك، ولذلك كان من ضرورياتهم معرفة النجوم والبروج، فعلم الليل والنهار من فروع هذا العلم.

وقال سبحانه: ﴿وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ اللَّيْلِ وَالْبَحْرِ﴾ [الأنعام: ٩٧]، فهذا وجه الترتيب بين ذكر الفلك واختلاف الليل والنهار في النسق القرآني البديع، فتسخير الفلك في البحر آية من آيات الله، ورحمة

من رحماته الواسعة، من السفن الشراعية والمراكب البخارية التي تعبر المحيطات وتحمل الأثقال، وتنقل ما شاء الإنسان من أنواع البضائع، جعل الله لها نظامًا مع الماء، إذا استوت معه أمنت، وإذا أخلت به هلكت، وسخر الله الرياح لها تسوقها، وتسير أمواج الماء لصالح الذاهبين تارةً والراجعين تارةً وبالعكس، كما سخر البحر للسفن الصغار والكبار على ما فيه من أمواج كالجبال. قال ﷺ في سورة «الشورى»: ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ الْجَوَارِ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ ٣٢﴾ إِنَّ شَأْنَ يُسْكِنِ الرِّيحَ فَيَظْلِلْنَ رَوَاكِدَ عَلَى ظَهْرِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ ٣٣﴾ أَوْ يُوقِفَهُنَّ بِمَا كَسَبْنَ وَيَعْفُ عَنْ كَثِيرٍ ٣٤﴾ [الشورى].

ومن عظيم ألوهيته وواسع رحمته: أن علم البشر وأقدرهم على تسخير الحديد وسائر المواد الأخرى، ليصنعوا السفن الكبار التي هي كمدينة عائمة في البحر تحمل عشرات الآلاف من أطنان البضائع المختلفة والمواد الغذائية، والركاب الذين يبلغون المئات والألوف، والسفن الأخرى العظيمة التي تحمل الزيت البترول إلى موانئ العالم، يسيرها الله بقدرته وحكمته على أيدي البشر، وإن شاء إغراقها وإتلافها قدر لها ما يحدث ذلك، كما أقدر البشر على صنع السفن الجوية والقطارات والسيارات البرية. وقد أشار إلى هذا بقوله: ﴿وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ٨﴾ [النحل]. ويقول: ﴿وَأَيُّهُم مَّنْ أَنَا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْفُلِّ الْمَشْحُونِ ٤١﴾ وَخَلَقْنَا لَهُم مِّن مِّثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ ٤٢﴾ وَإِنْ نَّشَأْ نُغْرِقْهُمْ فَلَا صَرِيحَ لَهُمْ وَلَا هُمْ يُنْقَذُونَ ٤٣﴾ إِلَّا رَحْمَةً مِنَّا وَمَتَاعًا إِلَىٰ حِينٍ ٤٤﴾ [يس].

فالسفن بجميع أنواعها، وسائر وسائل النقل البحرية والبرية والجوية، وتسخيرها بما ينفع الناس بإذن الله، وتمكينه للبشر من ذلك، وتزويده بالعلم الذي يجعله يُبدع في اختراع هذه الأشياء: كله من دلائل وحدانيته سبحانه وعظيم قدرته، وجزيل رحمته التي وسعت كل شيء مما جعله الله في طبيعة الأمواج والرياح ليأخذوا الحيلة اللازمة في البحار، وهو مسبب الأسباب وخالقها.

الآية الخامسة: ﴿وَمَا أُنْزِلَ اللَّهُ مِنْ السَّمَاءِ مِنْ مَّاءٍ فَأَخْجَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا﴾، والسماء المقصود هنا جهة العلو الذي يتكون فيه السحاب بأمر الله ومشيئته، فالله ينزل الماء الطهور العذب جدًّا من السماء، سواء كان ذلك بما يسببه من حرارة الشمس التي تبخر الماء فيتجمع سحبًا في الفضاء، أو كان بوسيلة غير ذلك مما تفعله قدرة الله الغالبة.

وقد استنتج بعض المفسرين من قوله ﷺ: ﴿أَخْرَجَ مِنْهَا مَاءَهَا وَمَرْعَاهَا﴾ [النازعات]، أن المطر ينشئه الله من تبخر الأرض والبحار بالشمس! وقد يكون استنباطه من خضوعه لأقوال الجغرافيين القدماء والمتأخرين، الذين يعزّون كل شيء إلى أسباب طبيعية دون أن يذكروا فيها تأثيرًا لله سبحانه، فالرجل أراد أن يثبت التأثير لله في ذلك، وأنه جعل حرارة الشمس والهواء هي التي تبخر الماء والرطوبات، وتثيرها الرياح في الجو حتى تتكاثف ببرودتها، وتكوّن كسفًا من السحاب يتخلل منه الماء بقدرة الله وتسخيره.

وحي الله - من كتاب وسنة - لم يفسر هذا بهذا، ولم يتعرض لتفاصيله، ولكن لما تفاقم شر الجغرافيين - الذين يؤلفون ويدرسون حكاية المطر ومنشأه التبخري بصيغة جافة خاوية من الروحانية ليس لله فيها ذكر أبدًا -؛ كان على المسلمين أن يقابلوهم بما يثبت أن المسبب لذلك هو الله، وأن المؤثر فيه هو الله، وأن الذي يرسل الرياح فتثير سحبًا هو الله، وأن الذي يصرف السحاب كيف يشاء ويسوقه إلى ما يشاء هو الله، وأن الذي ينزل المطر هو الله، وأن الذي يصيب به من يشاء هو الله، ويصرفه عمن يشاء هو الله، وأن مسبب الأسباب وطابع الطبائع هو الله، وعندئذ ينطبع القارئ والطالب بطابع العقيدة الروحية.

وقد قال سبحانه في الآية (٤٨) من سورة «الروم»: ﴿اللَّهُ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيحَ فَتُثِيرُ سَحَابًا فَيَبْسُطُهُ فِي السَّمَاءِ كَيْفَ يَشَاءُ﴾، لا كما يشاؤه الجغرافيون، ﴿وَيَجْعَلُهُ كَسَفًا فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ فَإِذَا أَصَابَ بِهِ مِنْ يَسَاءٍ مِنْ عِبَادِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ﴾ [الروم]، لا ما يشاؤه الجغرافيون.

وقال تعالى في الآية (٤٣) من سورة «النور»: ﴿أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُزْجِي سَحَابًا ثُمَّ يُؤَلِّفُ بَيْنَهُ ثُمَّ يَجْعَلُهُ رُكَّامًا فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ جِبَالٍ فِيهَا مِنْ بَرَدٍ فَيُصِيبُ بِهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَصْرِفُهُ عَنْ مَنْ يَشَاءُ يَكَادُ سَنَآ بَرْقُهُ يَذْهَبُ بِالْأَبْصَرِ ﴿٤٣﴾﴾ يَقْلِبُ اللَّهُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لَأُولِي الْأَبْصَرِ ﴿٤٤﴾﴾ [النور]. فتأمل كيف جعل الله ذلك عبرة لأهل البصيرة؛ كما جعله في الآية التي نتكلم عليها من آياته الدالة على وجوده ووحدانيته ورحمته بخلقه لقوم يعقلون! ثم تأمل قوله سبحانه: ﴿وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ جِبَالٍ فِيهَا مِنْ بَرَدٍ﴾ [النور: ٤٣]؛ وهذه الجبال شاهدها بعض المسافرين بالطائرات في الجو، فالمسلمون ملزمون بالإيمان بوجود جبال من برد في الجو، كما نطق به القرآن، وكما ينزل الله علينا منها ذلك مما هو محسوس ملموس، سواء كانت هذه الجبال مخلوقة على هذه المادة، أو كانت متجمدة في الفضاء من برد الهواء الذي يسببه الله خالق الأسباب ومسبباتها. وبالجمله فإنزال المطر من آيات الله الدالة على وحدانيته وعظيم قدرته ورحمته بخلقه؛ لأن في إنزاله: أولاً: عجباً من عجائب قدرة الله.

وثانياً: لأن فيه إحياء للأرض بعد موتها من الجذب والقحط، فتخرج لعباده من صنوف النبات وأنواع الزروع والأقوات التي هي من ضروريات الخلائق؛ لشدة افتقارهم إليها حيث لا يعيشون بدونها، ثم إن هذا المطر يتكون منه أنهار وبحيرات حلوة على وجه الأرض، ويسلك الله به ينابيع في جوف الأرض يستخرج ماءها بنو آدم بما يقدرون عليه من الآلات؛ لينتفعوا به في شربهم وسقي زروعهم وحاجياتهم الأخرى، فلولا المطر الذي ينزله الله لما قامت حياة على وجه الأرض، ولهذا قال تعالى: ﴿فَأَنجَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَرَكَ فِيهَا مِنْ كُلِّ ذَاتٍ حَيَّةٍ﴾؛ يعني: أنه أوجد بسببه الحياة في الأرض الميتة بخلوها من صفات الأحياء كالنمو والتغذي والنتاج، ﴿وَبَرَكَ﴾ أي: نشر وفرق في أرجائها من جميع أنواع الأحياء التي تدب عليها مما لا يعد ولا يحصى، فبالماء حصل حياة الأرض بالنبات، وبه استعدت لظهور أنواع الحيوانات

فيها، كما قال تعالى: ﴿وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ﴾ [الأنبياء: ٣٠].
وكما قال: ﴿وَاللَّهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ مِنْ مَّاءٍ﴾ [النور: ٤٥].

فحياة الأحياء في الأرض إنما هي بالماء، سواء في ذلك الإحياء الأول عند تكوين الله للعوالم الحية وإيجاد أصول الأنواع، والإحياء المتجدد في أشخاص هذه الأنواع وجزئياتها التي تتولد وتنمو كل يوم.

وهذه المياه التي يتغذى بها النبات والحيوان على هذه الأرض كلها من المطر، ولا يستثنى من ذلك أراضي الأنهار، فإن مياه الأنهار والعيون النابعة من الأرض كلها من المطر، فهو يتخلل الأرض فيجتمع ويندفع، فمنشأ ينابيع الأنهار من المطر، وما يجري عليها من الزيادة أيام الفيضانات هي من المطر الذي يمد تلك الينابيع، ويمد الأنهار نفسها، فكثرة الفيضانات وقلتها تابعة لكثرة المطر وقلته.

فهذا المطر آية بمجرد نزوله وكيفية وجوده وتكوينه من الله الواحد القادر القاهر الرَّحْمَنُ الرحيم، فهو يجري على سنة إلهية حكيمة، ثم هو آية في كونه سبباً للحياة، وآية - أيضاً - في تأثيره في العوالم الحية؛ فإن هذا النبات يسقى بماء واحد، سواء كان حلواً على طبيعته أو خالطته مرارة بسبب تأثير بعض مواد الأرض التي قدرها الله، فهو مصدر حياة النبات الذي يسقى بماء واحد، ثم يأتي مختلفاً في ألوانه وروائحه وطعومه، فتجد في البقعة الواحدة شجرة الحنظل مع شجرة البطيخ، تربتهما واحدة وماؤهما واحد، وتجدهما مشتبهتين في الصورة، ومختلفتين في الطعم والرائحة، وتجد النخلة طلعتها أحسن ما تذوق حلاوة ولذة، وبجانبها شجرة الليمون الحامض، وبالجانب الآخر شجرة الورد، وفيها من الرائحة الحسنة ما ليس في النخلة... وهكذا.

فتلك السنن الإلهية - التي يتكون بها المطر وينزل - هي جارية على نظام واحد دقيق، وكذلك طرق تغذي النبات بالماء جارية على هذه السنة، فوحدة النظام وعدم الخلل فيه تدل على وحدة مصدره،

وأنه من رب وإله واحد، لا شريك له ولا وزير، فهو من هذه الجهة يدل على الوحدانية، ومن جهة آثاره الطيبة ومنافعه التي لا تحصى يدل على رحمة الله الشاملة، وقل مثل هذا فيما بثه الله في الأرض من كل دابة، فإنها آيات عظيمة تدل على وحدانيته وشمول رحمته سبحانه.

والفائدة الثالثة: أن في ذكر الله سبحانه لإحيائه الأرض بعد موتها بالمطر، دليلاً قوياً على إحيائه الموتى، وقد نص على ذلك في آيات كثيرة؛ كقوله سبحانه: ﴿وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ حَتَّىٰ إِذَا أَثَلَّتْ سَحَابًا فَأَفْالًا سَفُنَةً لِّبَلَدٍ مَّيِّتٍ فَأَنْزَلْنَا بِهِ الْمَاءَ فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ كَذَٰلِكَ تُخْرَجُ الْمَوْتَىٰ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ﴾ [الأعراف، ٥٧]، وكقوله سبحانه: ﴿وَمَنْ أَيْدِيهِ أَنْتَ تَرَى الْأَرْضَ خَاشِعَةً فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ إِنَّ الَّذِي أَحْيَاهَا لَمُحْيِي الْمَوْتِ إِنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ [فصلت، ٣٩]، وقوله سبحانه: ﴿وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُّبْرَكًا فَأَنْبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ وَحَبَّ الْحَصِيدِ ۝١ وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ لِّهَا طَلْعٌ نَّضِيدٌ ۝٢ رِزْقًا لِّلْعِبَادِ وَأَحْيَيْنَا بِهِ بَلَدَةً مَّيِّتَةً كَذَٰلِكَ الْخُرُوجُ﴾ [ق، ١١].

فجميع آيات الله عقلية لمن تدبرها، لا تخرج عما يقتضيه العقل الصريح. وقد دلل الله على إمكان البعث وسهولته عليه بابتداء التكوين للأكوان الذي هو أصعب من بعث الأجسام، ثم إن المطر لا ينزل إلا بقدر مقدر، وعلى أمكنة مقدرة، كما قال تعالى: ﴿وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَسْكَنْتَهُ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّا عَلَىٰ ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ﴾ [المؤمنون، ١٨].

الآية السادسة: في قوله ﷻ: ﴿وَنَصْرِفِ الرِّيحَ﴾ في كونها باردةً وحارةً ومتوسطةً، وفي كونها شمالاً وجنوباً وشرقاً وغرباً، وما بين ذلك من الهواء النسري والعيوقي، وما يقابلهما من الجنوب الغربي والجنوب الشرقي، وفي كون هذه الرياح تثير السحاب تارةً، وتؤلف بينه تارةً، وتمزقه تارةً، وتلحقه تارةً، وتذروه تارةً، وتزيل ضرره تارةً، وتكون في أغلب الأحيان رحمة، وفي بعضها أعاصير وعذاباً، ومنها ما يكون ملقحاً للسحاب، ومنها ما يكون ملقحاً للنبات بنقل بعض الأتربة أو

المواد المبتوثة فيه، بقدرة الخلاق العليم الذي أودع فيها من منافع العباد ما لا يستغنون عنه، وسخر ليعيش فيها جميع الحيوان على اختلاف أصنافه وأنواعه، ولإصلاح أبدان بني آدم، وإصلاح الأشجار والثمار والزروع وسائر النوبات.

فمن الذي صرّفها هذا التصريف البديع، فأودع فيها هذه المنافع المتنوعة العظيمة غير الله سبحانه؟! ألهذا يجري من تدبير الطبيعة العمياء كما ادعاه عميان البصيرة؟!.

إن تصريف الرياح وتدبيرها وتوجيهها على حسب إرادته فيما ينفع الناس وسائر الخلائق وفق حكمته وإرادته سبحانه؛ دليل قوي على وحدانيته وعلى عظيم رحمته، ولا تنس منافعها في البحر لتسيير السفن وتطوير اتجاه مياه البحر التي لا تغالب، والتي تكون الرياح عوناً لأهل الملاحة عليها، وما ينفع الله بها الذاهبين تارةً والراجعين تارةً. كل هذا من آياته الشاهدة على وجوده وعلى وحدانيته وعظيم رحمته ﷻ، فهل يليق بعاقل يلتفت إلى تفكيره ويحترم نفسه أن ينكر وجود هذا الخالق العظيم؟ حقاً إن المنكرين له قد عطلوا عقولهم وكفروا بها قبل كفرانهم بالله، وقد تنكروا لأنفسهم قبل تنكرهم لله حتى صاروا في مصاف الحيوانات، ولذا يقول الله ﷻ: ﴿إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِنْدَ اللَّهِ الَّذِينَ كَفَرُوا فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ﴾ [الأنفال].

والآية السابعة: تسخير السحاب المسخر بين السماء والأرض، هذا الغيم المذلل المسحوب في الأجواء لإنزال المطر في مختلف البلاد والبقاع، فالإمعان في تسخير هذا السحاب في الفضاء وفي حمله الماء الكثير على خفته ولطافته، ثم في إمساكه بهذا الماء الكثير الثقيل بين السماء والأرض؛ يدل المتمعن في هذا كله على وجود مُمسيكه واتصافه بصفات الكمال من العلم والقدرة والإرادة والحكمة والرحمة زيادةً على وحدانيته ﷻ.

وقد ذكر الله السحاب بعد ذكره تصريف الرياح؛ لأنها هي التي تثيره وتحمله، وهي التي تسوقه - بإذن الله - إلى حيث يشاء الله أن تمطره عليه، وهي التي تفرق شمله أحياناً إذا شاء الله منع المطر عن أرض أو قوم، كما ذكر الله آية تصريف الرياح بعد آيته في المطر للتناسب بينهما، وللتذكير بالسبب؛ فإن الرياح هي التي تثير السحاب، وتسوقه إلى حيث يتكامل تلقيحه للماء.

ولم يذكر الله السحاب المسخر عند ذكر الماء، مع أنه سببه المباشر؛ ليرشدنا إلى أنه في نفسه آيةٌ مستقلة؛ فإنه يتكون بنظام من سنة الله في تكوينه، ويعترض بين السماء والأرض بتدبير منظم من الله، وقدرة تمسكه مع ما فيه من الماء الثقيل، فهو في ظاهره آية تدهش الناظرين المتفكرين في السنن الإلهية في اجتماع الأجسام اللطيفة وافتراقها وعلوها وهبوطها، مما يسميه الكفرة بـ«الجادبية»، ونحن نقول لهم: مَنْ خلق الجاذبية، وجعل بعضها جاذبية الثقل، وبعضها جاذبية الملاصقة، وبعضها جاذبية عامة، غير الله سبحانه؟ فإن سميت التماسك الجاري في جميع الأجواء «جاذبية»، أو بسبب «الجادبية» فمن الذي سخرها للجذب والإمساك؟ بل من الذي خلقها؟ هل خلقتها الطبيعة العمياء؟ فهل فاقد الشيء يعطيه؟ هل يكون للطبيعة العمياء تصريف في الأكوان؟ والذي يمسك السماوات والأرض من الزوال هو الله، والذي يمسك جميع الأجرام العلوية فيما بين السماء والأرض، ويحفظها من السقوط هو الله، والذي يمسك السحاب المسخر بينهما هو الله، سواء خلق له بقدرته وإرادته سبحانه «جاذبية» كيفما يشاء أو لم يخلق ذلك، فالقول بـ«الجادبية» لا يضر مع اعتقاد كونها من صنع الله وتقديره، أما على رأي الملاحدة الكفرة الذين يريدون نسبة كل شيء إلى سبب ومؤثر غير الله؛ فالقول به كفر؛ لأنه من أعظم أنواع الإشراك والتعطيل.

وفي تنصيب الله بهذه الآية الكريمة على اختلاف الليل والنهار وإنزال

المطر وتصريف الرياح، تنبيه عظيم إلى جزيل نعمته وواسع رحمته في تعميمه لخلقه - وعلى الأخص الناس - ما يحتاجون إليه من النور والحرارة والهواء والماء، فإن هذه الحاجيات الضرورية أغلى بحاجتها من الذهب والفضة وثمرن الجواهر، وقد جعلها الله ميسورة لا محتكرة، بل مشاعة لجميع الناس، لشدة افتقارهم وعدم صبرهم عنها بتاتاً، فتيسيرها من الله لعباده أعظم منة يجب عليهم شكرها شكرًا عملياً، كما يجب التعقل والتفهم لآلاء الله وآياته؛ ولهذا ختم الله هذه الآية الكونية بقوله: ﴿لَا يَتَّبِعُ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ﴾؛ لأن المستعملين لعقولهم هم الذين ينظرون في السبب والمسبب، ويدركون حكم آيات الله وأسرارها، ويميزون بين منافعها ومضارها، ويستدلون بما فيه من الإتقان والإحكام على قدرة مبدعها وحكمته ﷻ، وعلى عظيم فضله وسعة رحمته واستحقاقه العبادة دون غيره - كائنًا من كان -.

أليس من اللؤم القبيح بالعباد أن يسكنوا أرض الله ويستعمروها ويرتعوا فيها برزقه المتنوع، وهم يستعينون بذلك على معاصيه، ويطلبون به مساخطه؟ فما أحلمه من إله كريم رؤوف رحيم!

والحاصل: أنه كلما تدبر العاقل في هذه المخلوقات، وتغلغل فكره في بدائعها، وازداد تأمله لما أودع الله فيها من لطيف صنعه وجميل بره، علم أنها خلقت للحق وبالحق، وأنها صحائف آيات وكتب دلالات على ما أخبر الله به عن نفسه من وحدانيته واستحقاقه لكامل العبادة، وما أخبرت به الرسل عن اليوم الآخر، وأنها مسخراتٌ ليس لها تدبير أبدًا، ولا عندها استعصاء على مدبرها ومصرفها، فيعرف أن العالم العلوي والسفلي كلهم إليه مفتقرون وإليه صامدون^(١)، وأنه الغني بذاته عن جميع مخلوقاته، لا إله إلا هو. وبقدر ارتقاء العقل في العلم والعرفان يكمل توحيده وإيمانه، ولا يشرك بالله إلا أقل الناس عقلاً،

(١) صامدون: سائلون متذللون.

ولا ينكره إلا أكثرهم جهلاً.

فالواجب على المسلمين عمومًا وعلى علمائهم خصوصًا - وأكثرهم علماء - أن يدققوا النظر في الآيات التي وجههم في كتابه إلى النظر فيها؛ ليستخرجوا منها العبر التي يقيموا بها الملاحظة المنكرين، فإن آيات الله الكونية العظيمة ترشد إلى التفكير فيها، وأنه لم يخلقها عبثًا ولعبًا، كما قال سبحانه: ﴿وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَطْلًا ذَلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ [ص: ٢٧].

وقال في الآيتين (١٦، ١٧)، من سورة «الأنبياء»: ﴿وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَعِينٍ ۖ﴾ (١٦) لَوْ أَرَدْنَا أَنْ نَتَّخِذَ لَهُمْ لَهْوًا لَاتَّخَذْنَاهُ مِنْ لَدُنَّا إِنْ كُنَّا فَاعِلِينَ﴾، وقال في الآية الثالثة من سورة «الأحقاف»: ﴿مَا خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَأَجَلٍ مُّسَمًّى وَالَّذِينَ كَفَرُوا عَمَّا أُنذِرُوا مُّعْرِضُونَ ۚ﴾ (٢)، وقال في سورة «الروم» كذلك، وقال في الآية (١٨٥) من سورة «الأعراف»: ﴿أَوَلَمْ يَنْظُرُوا فِي مَلَكُوتِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ وَأَنْ عَسَى أَنْ يَكُونَ قَدِ اقْتَرَبَ أَجَلُهُمْ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ ۚ﴾ (١٨٥)، وقال سبحانه في الآيتين (١٩٠، ١٩١) من سورة «آل عمران»: ﴿إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ أَلْوَانِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِّأُولِي الْأَلْبَابِ ۚ﴾ (١٩٠) الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَمًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَطْلًا سُبْحَنَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ۚ﴾ (١٩١).

فانظر كيف حصر حقيقة أولي الأبواب - يعني ذوي العقول الرجيحة - في هذين الوصفين الجليلين اللذين هما:
أولاً: ذكرهم لله في كل حالة من أحوالهم، لا يغيب الله عن بالهم في أي حالة.

وثانيًا: تفكرهم في آيات الله الكونية التي من أعظمها السماوات والأرض؛ لأن لله سبحانه كتابين: كتابًا مخلوقًا - وهو الكون الهائل العظيم -، وكتابًا منزلًا من عنده سبحانه - وهو القرآن -، وهذا الكتاب المنزل يرشدنا إلى فهم الكتاب الكوني المخلوق، وطريق العلم بعجائبه؛

فإن هذا الكون هو كتاب الإبداع الإلهي المفصح عن وجود الله، وعن كماله وجلاله وجماله، فكلمات الله في التكوين باعتبارها آثارها ومصداقها هي آحاد المخلوقات.

والمبدعات الإلهية كلها - من أكبرها إلى أصغر ذرة فيها - تنطق بلسان هو أفصح من لسان المقال، بأنها صنعة الله العليم الخبير الحكيم؛ الذي أتقن كل شيء وأحسن كل شيء خلقه، فكل شيء منها معجزة شاهدة على وجوده، ولكن لا يفهمها الذين هم عن السمع معزولون، كالملاحدة الشيوعيين ومن على شاكلتهم من أهل المذاهب المادية والمبادئ العصرية؛ الذين لا فرق بينهم وبين أولئك إلا تغيير الاسم واللقب، وكلها ألقاب ملعونة كافرة بالله كفرًا اعتقاديًا، أو كفرًا عمليًا أسوأ من الاعتقادي.

فمعرفة الله يجب أن تُقتبس من الدلائل الوجودية الحقيقية في كل شيء من هذه الأكوان، لا أن تقتبس من الجدليات النظرية والقوانين المنطقية التي ابتلي بها كثير من علماء الخلف، حتى جعلوها الأساس للقرآن بدلًا من جعل القرآن أساسًا لها.

كما أوجب الله وفرض عليهم أن يحملوا الدعوة الإسلامية بحرارتها وقوتها السماوية الصريحة السليمة الصحيحة، وهيبته الإلهية التي عجز أمامها العباقر، ولكنهم عكسوا الأمر فجعلوا المسلم في حاجة إلى أن يعلم المنطق اليوناني ليستطيع إقامة البرهان على وجود الله؛ وإلا فهو عاجز عن البرهنة؛ كما أنهم أعطوا العقل حرية البحث في كل شيء مما يحس وما لا يحس، وجعلوه أساسًا في الإيمان، فترتب على هذا جعلهم العقل أساسًا للقرآن - والعياذ بالله -، ولم يجعلوا القرآن أساسًا للعقل؛ بل بحثوا فيما وراء الطبيعة في ذات الله وصفاته - فيما لا يصل إليه الحس -، وأفرطوا في قياس الله على الإنسان مما جرهم إلى إنكار حقيقة صفاته.

ومن الواضح أن ترتيب المنقولات على المعقولات يؤدي إلى الانزلاق في الخطأ، وإلى التناقض في النتائج، ويؤدي إلى الاسترسال في سلاسل من القضايا والنتائج المفروضة فرضاً خيالياً لا وجود له في الخارج - أي في حقيقة الأمر -، فتكون نتائجها آخر الأمر أوهاماً وأخاليط، والواجب عليهم الوقوف على وحي الله من كتاب وسنة، وأن يقفوا عند حده، بغض النظر عن أي إنسان، وأن يشرحوا العقائد على ضوءه، مستدلين بكتاب الله الآخر الذي هو الكتاب الكوني الهائل؛ الذي كل شيء منه صغير أو كبير يفصح عن وجود الله، ويشهد بكماله وجلاله واتصافه بجميع صفات القدرة والكمال، وتنزيهه عن كل نقص ومن مشابهة المخلوقين، ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ﴾ [الشورى].

وإليك طرفاً من الحقائق العلمية التي اكتشفها الذين نظروا في ملكوت السماوات والأرض وتبصروا في كتاب الله الكوني فيهما، فقد قرروا الأشياء التالية:

- ١ - لو كانت قشرة الأرض أسمك مما هي عليه بمقدار بضع أقدام لامتصّ ثاني أكسيد الكربون والأوكسجين، ولما أمكن وجود الحياة.
- ٢ - ولو كان الهواء أقل ارتفاعاً مما هو عليه؛ فإن بعض الشهب - التي تحترق بأعداد هائلة كل يوم في الهواء الخارجي - كانت تضرب في جميع أجزاء الأرض، وكان في إمكانها إشعال كل شيء قابل للاحتراق.
- ٣ - لو أن شمسنا أعطت نصف إشعاعها الحالي لكانا تجمدنا، ولو أنها زادت بمقدار النصف لكانا رماداً منذ زمن بعيد.
- ٤ - ولو جعل الله الأوكسجين بنسبة (٥٠٪) من الهواء بدلاً من (٢١٪)، فإن جميع المواد القابلة للاحتراق في العالم تصبح عرضة للإشعال لدرجة أن شرارة من البرق تصيب شجرة لا بد أن تلتهب الغابة كلها.
- ٥ - ولو كانت نسبة الأوكسجين (١٠٪) لتعذر أن يكون التمدن الإنساني على ما هو عليه اليوم.

- ٦ - ولولا المطر لكانت الأرض صحراء لا تقوم عليها حياة.
- ٧ - ولولا تكوين الله للرياح والبحار والمحيطات لما كانت حياة.
- ٨ - ولولا أن الله جعل الماء يتبخر بشكل يخالف تبخر الملح لما كانت حياة.
- ٩ - ولولا أن الله جعل البخار أخف من الهواء لما كانت حياة.
- ١٠ - ولو أن الله جعل «الإلكترونات» ملتصقة ب«البروتونات» داخل الذرة، والذرات ملتصقة ببعضها بحيث تنعدم الفراغات؛ لكانت الأرض بحجم البيضة، فأين يمكن سكنى الإنسان وغيره؟.
- ١١ - ولو كانت العناصر لا تتحد مع بعضها؛ لما أمكن وجود تراب ولا ماء ولا شجر ولا حيوان ولا نبات.
- ١٢ - ولولا خلق الله للجبال رواسي لتناثرت الأرض؛ ولما كان لها مثل هذه القشرة الصالحة للحياة، ولكنه صنع الله الذي خلق كل شيء فقدره تقديراً.
- وقد أورد الله آيات كثيرة في سور متفرقة من القرآن؛ دلل فيها على وجوده ووحدانيته وجزيل نعمته التي لا تحصى على خلقه، كقوله في سورة «الأنعام»: ﴿إِنَّ اللَّهَ فَالِقُ الْغَيْثِ وَالنَّوَى﴾، إلى قوله: ﴿إِنَّ فِي دَلِكُمْ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ﴾ [الأنعام: ٩٦]، وقوله فيها: ﴿وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٌ فِي ظُلُمَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا رَطْبٌ وَلَا خُضْبٌ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ﴾ [٩٦] وهو الذي يتوفىكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم، إلى قوله: ﴿نُصْرِفُ الْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَفْقَهُوْنَ﴾ [الأنعام: ٩٦]، وكقوله ﴿وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّظِيرِ﴾ [٩٦] وحفظناها من كل شيطان رجيم [٩٧] إلى آية (٢٤)، وكقوله في سورة النحل من الآية الثالثة: ﴿خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ﴾ [٢٤] ولأنه خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون [٥] إلى الآية (١٨)، وقوله: ﴿لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ﴾ أي ما

تستدفئون فيه من البرد من أصوافها وأوبارها وأشعارها، وقوله فيها من الآية (٧٨): ﴿وَاللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَرَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾ (٧٨) أَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ مُسَخَّرَاتٍ فِي جَوْ السَّمَاءِ مَا يُمَسِّكُهُنَّ إِلَّا اللَّهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ﴾ (٧٩) وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّنْ بُيُوتِكُمْ سَكَنًا وَجَعَلَ لَكُم مِّنْ جُلُودِ الْأَنْعَامِ بُيُوتًا تَسْتَخِفُّونَهَا يَوْمَ ظَعْنِكُمْ وَيَوْمَ إِقَامَتِكُمْ وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَثْنَا وَمِئَةً إِلَى حِينٍ﴾ (٨٠) وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِمَّا خَلَقَ ظِلَالًا وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ الْجِبَالِ أَكْنَانًا وَجَعَلَ لَكُم سَرَابِيلَ تَقِيكُمُ الْحَرَّ وَسَرَابِيلَ تَقِيكُمُ الْبَأْسَ كَذَلِكَ يُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْلِمُونَ﴾ (٨١) [النحل].

وذكر في سورة «الإسراء» طرفًا من تكريم بني آدم، وذكر من سورة «المؤمنون»، وسورة «الحج»، وسورة «النحل» من آية (٦٠ - ٦٤)، وسورة «الفرقان»، و«الروم»، و«لقمان»، و«الزمر»، و«المؤمن»، وسورة «فصلت» و«الشورى» و«الزخرف»، وسورة «الملك» و«نوح»، وسورة «عم يتساءلون» و«النازعات»، وسورة «عبس»: ﴿قُلِ الْإِنْسَانُ مَا أَكْفَرُهُ﴾ (١٧) مِّنْ أَي شَيْءٍ خَلَقَهُ﴾ (١٨) مِّنْ نُّطْفَةٍ خَلَقَهُ فَقَدَرَهُ﴾ (١٩) ثُمَّ السَّبِيلَ يَسَّرَهُ﴾ (٢٠) ثُمَّ أَمَانَهُ فَأَقْبَرَهُ﴾ (٢١) ثُمَّ إِذَا شَاءَ أَنْشَرَهُ﴾ (٢٢) كَلَّا لَمَّا يَقِضْ مَا أَمَرُهُ﴾ (٢٣) فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ إِلَى طَعَامِهِ﴾ (٢٤) أَنَا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا﴾ (٢٥) ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا﴾ (٢٦) فَأَبْيْنَا فِيهَا حَبًّا﴾ (٢٧) وَعَبْنَا وَقَضَبًا﴾ (٢٨) وَزَيَّنَّا وَغَلَا﴾ (٢٩) وَحَدَّاقًا غَلَا﴾ (٣٠) وَفَكَهَهُ وَأَبَّا﴾ (٣١) مَتَّعْنَا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ﴾ (٣٢) [عبس].

ذكر ﷺ في جميع تلك السور ما يقيم به البراهين من الآيات المعجزات الدالة على وجوده، وعلى وحدانيته وكرمه ورحمته ولطفه بخلقه.

وذكر سبحانه في سورة «يس» طرفًا من آياته الكونية الدالة - أيضًا - على وجوده ووحدانيته وجزيل رحمته ولطفه، كما ذكر في هذه السورة شيئًا من خلقه المتضادات وكونه يخلق الشيء من ضده، وذلك في قوله: ﴿وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُعِى الْعِظَمَ وَهِيَ رَمِيمٌ﴾ (٧٨) قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنْشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ﴾ (٧٩) الَّذِي جَعَلَ لَكُم مِّنَ الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ نَارًا فَإِذَا أَنْتُمْ مِّنْهُ تُوقَدُونَ﴾ (٨٠) [يس].

فأوضح لنا من عظيم قدرته أنه يخرج الحار اليابس من البارد الرطب، فالشجر الأخضر رطب بارد، كيف يتكون منه الحار اليابس؟ هذا شيء لا يقدر على تكوينه إلا الله الخلاق العليم ﷻ.

ومن لطيف صنعه وعجيب إبداعه أنه يخرج أحلى شيء، وأطيب شيء، وأنفع شيء، وأغلى شيء، من أقبح شيء، وأقذر شيء، وأنجس شيء، وأردأ شيء، كما أخبرنا به ﷻ في الآية (٦٦، ٦٩)، من سورة «النحل» بقوله: ﴿وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً لِّتُنَبِّحُوا بِطُغْيَانِهِمْ مِنْ بَيْنِ قَرْيَةٍ وَدَرِ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ ۝ وَمِنْ ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ نَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا ۝﴾.

فالآية الأولى: فيها معجزة من بديع صنع الله، وهي إخراج أطيّب الطيب وأنفس الأشياء من أخبث الخبيث وأخس الأشياء، يخرج اللبن الطيب الخالص الغالي السائغ شرابه من موادّ خبيثة قدرة نجسة، مبرهناً لخلقه على بديع صنعه ودقيق اختراعه.

أما الآية الثانية: فعلى العكس في تكوينه طبيعة الطيب أن ينقلب خبيثاً، فإنه جعل من طبيعة ثمرات النخيل والكروم أن ينقلب التمر والعنب من طعام طيب ورزق حسن إلى مسكر خبيث بدل نفعه السابق؛ ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ۝﴾ [النحل].

الآية الثالثة: هي في النحل الحيوان الصغير الضعيف ﴿وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلنَّحْلِ - إِيحَاءُ إِيحَاءُ - ﴿أَنْ اخْرُجِي مِنْ لِبَاسِكِ يَوْمَكَ وَمِنْ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ ۝ ثُمَّ كُلِي مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا يَخْرُجُ مِنْ بَطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَنُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ۝﴾ [النحل]. وهذا الشراب المختلف الألوان هو العسل الحلو الشهى الغالي الذي فيه الشفاء المحقق بإذن الله، كيف استخرجه الله من ذرق^(١) هذا الذباب؟ إنها لعبرة ومعجزات بالغة للمتفكرين تشهد على وجود الله وعلى وحدانيته وعظيم رحمته

(١) الذرق: الغائط. وتحرفت في المطبوع إلى «ذروق».

ولطفه؛ رغمًا عن أنوف الملاحدة من الشيوعيين وأذيا لهم.

وقد جعل الله نحل العسل من أكثر الحشرات نفعًا للإنسان، وهو يتكون من ثلاث طوائف كما قرره العلماء المختصون بالحيوانات، قالوا: وللنحلة خمس عيون فيها عدسات كثيرة هائلة، وأرجلها تكاد تكون إحدى المعجزات، فإنها مجموعة كاملة من الأدوات التي تحتاجها النحلة في عملها، فعليها أمشاط ومساحات وقطاعات، وتنتهي كل قدم من أقدامها الست بخف لزج تمشي به على الأماكن الملساء، ومخلب تتعلق به على الأماكن الخشنة، وتوجد على أرجلها الخلفية سلاسل صغيرة تتكون من شعر غليظ تجمع فيها حبوب اللقاح من الأزهار، ولها قائد يسمى «اليعسوب»، ولها ملكة تكبر في حجمها عن سائر أفرادها، ولها زبان^(١) تستعمله في مهاجمة من ينافسها الملك.

وهذا النحل يبني بيوتًا مسدسة على شكل هندسي حسبما ألهمه الله ﷻ، ويتخاطب فيما بينه بالرقص مع الخفق بالجنح، ووضع قطرة من رحيق الزهور ليشمها النحل فيهتدي إليها تمامًا مهما بعدت. فسبحان من ألهمها إلهامات لتقوم بدورها وتقذف من بطونها بما فيه شفاء للناس! ﴿فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ﴾ [المؤمنون]، وليس هذا موضع تفاصيل عجائب «النحل»، وإنما هو إشارة إلى معجزات الله فيه. وسنذكر ما يتعلق به في موضعه من سورتته - إن شاء الله -.

ومن آياته العظيمة التي تبهر العقول: خلقه للجنسين، وجعله من كل زوجين اثنين، قال الله ﷻ: ﴿وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ﴾ [الذاريات]. وهذا لعامة الكون بالتناسل العام لكل شيء، وقال الله ﷻ: ﴿وَمِنْ عَائِنِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ﴾ [الروم: ٢١].

قال الأستاذ «مومنيه» في مجلة «الكوسموس» سنة (١٨٩٣م) في بحث

(١) يقصد الشوكة التي تلسع بها.

يثبت به وجود الله سبحانه: «إن افترضنا بطريقة تعلو عن متناول العقل - أو تخالف ما يمليه العقل -: أن الكون خلق اتفاقاً بلا فاعل مريد مختار، وأن الاتفاقات المتكررة توصلت إلى تكوين رجل، فهل يعقل أن الاتفاقات أو المصادفات تكون كائناً آخر مماثلاً له تماماً في الشكل الظاهري، ومبايناً له في التركيب الداخلي، وهو المرأة، بقصد عمارة الأرض بالناس وإدامة النسل فيها؟!».

قال: أليس يدل هذا وحده على أن في الوجود خالقاً مريداً مختاراً أبداع الكائنات ونوع بينها، وغرز في كل نوع غرائز، ومتعه بمواهب يقوم بها أمره ويرتقى عليه نوعه؟».

وقد علق الأستاذ محمد فريد وجدي تعليقاً على هذا البرهان بقوله: إن هذا البرهان الذي ظن الأستاذ «مومنيه» أنه أول من لفت الأنظار إليه، مستمد من قوله تعالى: ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً﴾ [الروم: ٢١].

وكذلك من آياته الباهرة ومعجزاته القاهرة اختلاف ألسنة الناس وألوانهم؛ قال ﷺ في الآية (٢٢) من سورة «الروم»: ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَأَخْلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّلْعَالَمِينَ﴾ (٢٢).

ففي خلقه سبحانه الأزواج آيات لقوم يتفكرون، أي: يستعملون عقولهم ويتفكرون في إيجاد ذلك والحكمة من إيجاده، فإن إيجاد نوع الأنوثة ليزدوج مع نوع الذكورة يصفع من زعم أنه مخلوق بالمصادفة، ويقرر في الأذهان وجوب اعتقاد خالق باري للأكوان جميعها، ليس لبني الإنسان فقط، فمجرد التفكير في ذلك يدمغ الإلحاد وأهله.

أما اختلاف الألوان واللغات التي لا يحصيها إلا الله فهو من جملة الشواهد الكبيرة على وجوده سبحانه وعلى وحدانيته للعالمين بذلك، والعالمون يكادون أن يكونوا الكثرة؛ لأن اختلاف الألوان واللغات شيء محسوس لا يجهله إلا النادر من الناس، ممن انحط في الجهالة إلى

مكان سحيق.

ومن الشواهد والدلائل على وحدانيته ورحمته سبحانه في ذلك: دينه القويم الذي سوى بين جميع العناصر والألوان، فلم يجعل لعنصر على عنصر ميزة ولا رفعة، ولم يجعل للملّونين على السود كرامة ولا ميزة، بل قال: ﴿إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقَىٰكُمْ﴾ [الحجرات: ١٣]. فهذه العدالة في الإنسانية التي لم تحظ بها حتى الآن في العصر المسمى عصر النور والتمدن والوعي والحضارة واحترام حقوق الإنسان وما إلى ذلك من خداعات اليهود، قد جاء بها وحي الله ودينه وشرعه منذ قرون طويلة.

وبالجملة فالمعجزات والدلائل على وجود الله وعلى وحدانيته كثيرة لا يحيط بها الحصر، ونكتفي هنا بما أشرنا إليه منها ضمن مدلول هذه الآية التي نتكلم عليها، والتي مدلولاتها وشواهداها من أخواتها الآيات القرآنية تثبت أن كل ملحد منكر لله متجاهل لآياته العظيمة ومعجزاته الباهرة طالبا غيرها؛ هو من أكذب الناس على الواقع المحسوس، وهو من المخادعين لنفسه وللطغام المضبوعين، فهو مهدرٌ عقله، وهادم لضميره حتى أصبح عديم الضمير وهو في حالته أشد كفرا من إبليس، ولكن ﴿إِنَّ رَبَّكَ لَبَازِلٌ مُّصَادٍ﴾ [الفجر: ١٤].

📖 **أما قوله ﷻ:** ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّوهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ﴾ [١٦٥]

فهو بيان لحال الذين لا يعقلون حقيقة الآية السابقة وأخواتها من شواهداها التي ذكرناها، ولا يفهمون حقيقة الألوهية، فإنه سبحانه لما ذكر وحدانيته، وبينها بالأدلة الحسية المشاهدة والبراهين الساطعة الموصلة إلى علم اليقين، الذي لا يخالطه شك، والتي لا يجوز للعقول إنكارها ممن يتخذون من دون الله أندادا مع وجود هذه البراهين الدالة عليه وعلى وحدانيته وعظيم رحمته، فما أحسن اتصال هذه الآية وارتباطها

بما قبلها من الآيات! فإنه لما بين وحدانيته بالأدلة القاطعة التي لا يعترىها الشك، وأوضح عظيم رحمته، ذكر بعدها أن «من الناس» - بعد هذا البيان الواضح القاطع - ﴿مَنْ يَتَّخِذْ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا﴾ لله، أي: نظراء له وأمثالاً، يكلون إليهم الأمور، ويعلقون عليهم الآمال، ويحبونهم ويعظمونهم، كحب الله وتعظيمه أو أشد من ذلك، ويتقبلون ما يصدر منهم برحابة صدر وانشرح خاطر، يلتمسون لهم المعاذير إذا أخطؤوا، ويجعلونهم أنداداً لله في التشريع والتنظيم والتقنين على خلاف شرع الله وحكمه، ويسلكون ما يخطونه لهم من مناهج الحياة في جميع شؤونها - السياسية والثقافية والاقتصادية والاجتماعية -، ويلبسون على دهماء الناس بقلب أخطائهم إلى صوابات، وأضرارهم إلى مكاسب، وهزائمهم واندحارهم إلى عزٍّ ونصر، ويحيطونهم بهالات من التقديس.

هذا نوع من أنواع اتخاذ الأنداد في الأمور الدنيوية، التي لا يجوز لهم أن يجعلوا فيها شيئاً من الأمر إلا لله وحده، وهم بذلك مشركون بالله شرك تعطيل، حيث عطّلوا الله عن جميع حقوقه في شؤون الحياة، كأنه إله في السماء لا في الأرض إن هم اعترفوا بالإله، والله سبحانه يقول: ﴿وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَهٌُ وَفِي الْأَرْضِ إِلَهٌُ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ﴾ [الزخرف، فشرّكهم شرك تعطيل يعتبر من أفظع أنواع الشرك وأشنع.

وهناك نوع آخر من اتخاذ الأنداد، يلتمسون منهم الخير والبركة والرحمة، ويدفعون ببركتهم البلاء والنقمة فيما يزعمون، كالذين يقدسون الأحجار والأصنام أو القبور، أو «المجذوبين» ممن يزعمون فيهم الولاية، فهؤلاء شركهم شرك تخريف.

وهناك نوع ثالث ممن اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون الله، يأخذون عنهم الدين والتشريع، فيبيحون ما أباحوه، ويحرمون ما حرموه من دون الله، كما ذم الله تعالى اليهود والنصارى وأطلق عليهم اللعنة، فالذين يضاهئونهم في ذلك لهم مثل حكمهم، ممن اتخذوا طواغيت مُقَنَّعَةً أو سافرة من علماء البدعة والضلال.

فجميع أهل هذه الأنواع قد اتخذوا من دون الله أندادًا.

و«النَّد» في اللغة هو: المِثْل، وزاد فيه بعض اللغويين قيدًا؛ فقال: «إنه المماثل الذي يعارضُ مثله ويقاومه»، وهذا القيد يصدق في بعض الأنداد دون بعض، فإنه يصدق في أنداد العصريين الذين اتخذوهم أندادًا من دون الله باسم الزعامة القومية أو الوطنية أو المذهبية، فإن زعماء المذاهب المادية والمبادئ الأخرى قد عارضوا الله في حكمه وتشريعه؛ بل عارضوه في أصل الأصول من دينه القويم، حيث جعلوا المحبة والموالاة تابعةً لرابطة الجنس ونابعةً منها، لا تابعةً لرابطة الدين ولا نابعةً منها، كما يوجب الله، وهذا عين المحادة لله والمعارضة له فيما يوجب ويحبه.

ولهذا كان شركهم وكفرهم أعظم من شرك المنحرفين الذين يتخذون الأنداد وسطاء يقربونهم إلى الله ويشفعون لهم عنده، ويقضون حاجاتهم بخوارق العادات، أو يقضيها هو سبحانه لهم من أجل هؤلاء الأنداد محتجين لعقيدتهم الفاسدة: أن المذنبين المقصرين لا يستطيعون التوصل إلى الله بأنفسهم دون واسطة بينهم وبين الله كهؤلاء الأنداد، وهذا قياس فاسد ومن أفسد القياس وأخبثه؛ لأنهم يقيسون الله ﷻ على خلقه من الأمراء والملوك والرؤساء مع المذنبين من رعاياهم، فهؤلاء قد يعفون عن المجرم الكبير بسبب الشفيع الذي يرجونه أو يخافونه أو يقدرونه، ويعاقبون أصغر مذنب ليس له شفيع، وذلك لجهلهم بأحوال الرعايا، وهذا جهل وجور يجب تنزيه الله عنه؛ ولهذا أوجب الله قتالهم وأباح دماءهم ونساءهم وأموالهم؛ لأنهم جعلوا لله مثل السوء، وظنوا به ظن السوء، وافتروا عليه في جعلهم شفعاء من دونه لم يأذن لهم بالشفاعة، فقال ﷻ: ﴿وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شَفَعُونَا عِنْدَ اللَّهِ قُلْ أَتَنْتَبِهُونَ اللَّهُ يَمَّا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿١٨﴾﴾ [يونس]، وقال: ﴿مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ﴾ [البقرة: ٢٥٥].

و«الأنداد»: جمع ند، وهي - عند جمهور العلماء - أعم من الأصنام والأوثان، وتشمل بمعناها الأحياء والأموات والصامتين والناطقين.

فجميع متخذي الأنداد مشركون على اختلاف أنواعهم، ولكن أشدهم شرًا هم أهل الصنف الأول الذين اتخذوا لهم أندادًا من دون الله، وهم زعماء مبادئهم العصبية الحزبية أو مذاهبهم المادية - كما أوضحناه أول البحث -؛ لأن شركهم شرك تعطيل خالٍ بالكلية من تعظيم الله والالتفات إليه.

وقد كنى الله عن الأنداد بضمير «هم» في قوله: ﴿يُحِبُّهُمْ﴾ كنايةً عن من يعقل؛ لأن الذي لا يعقل منها قد نزل أربابها منزلة من يعقل. و«الكاف» من قوله: ﴿كُحِبِّ اللَّهُ﴾ في موضع نصب صفة للمصدر المحذوف، أي: «حبًا كحب الله»، والمصدر مضاف إلى المفعول تقديره: كحبهم الله، أو: كحب المؤمنين الله.

ولا يرغب عن فعل الأسباب إلى التعلق بالأنداد والشفعاء إلا أحد ثلاثة أنواع من الناس:

أحدهم: من كان قليل الثقة بالسبب، وخالقه ومصرفه، لضعف عقيدته، أو جهله بالتوحيد، فيتعلق بأنداد يختارهم، أو يفرضونهم سلطتهم عليه.

ثانيهم: من كان يجهل الفرق العظيم بين الخالق والمخلوق، بقياسهم الفاسد الذي أسلفناه من قياسهم لله جل شأنه على حكام الدنيا الذين يجهلون أكثر أحوال الرعايا.

ثالثهم: جاهل يطلب ما هو أعجل من السبب، كالمريض الذي يستبطن العلاج الطبي الصحيح، فيطلب شفاءه ممن يعتقد فيهم السلطة الغيبية، كالكهان ومحضري الجن وغيرهم.

وأشنع الأصناف الثلاثة هم أهل الصنف الأول؛ الذين اتخذوا الأنداد الناطقة، وتقبلوا ما يصدر منها، ولم يعارضوها في إباحة محرم أو تحريم حلال.

وفي قوله سبحانه: ﴿اتَّخَذُوا﴾^(١)، ﴿يَتَّخِذُ﴾^(٢) دليل واضح على أنه ليس لله ند [في واقع الأمر]؛ وإنما المشركون - على اختلاف أنواعهم في كل عصر - جعلوا بعض الناس أو بعض المخلوقات أنداداً له، تسميةً مجردةً عن أي معنى، كما قال سبحانه: ﴿وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ قُلْ سَمُّوهُمْ أَمْ تُنَبِّئُونَهُ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي الْأَرْضِ أَمْ يَظْهَرُ مِنَ الْقَوْلِ﴾ [الرعد: ٣٣]، وقال في سورة النجم: ﴿إِنْ هِيَ إِلَّا أَسْمَاءٌ سَمِيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ﴾ [النجم: ٢٣]. وقوله ﷺ: ﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ﴾: يعني: أن حبهم لله أشد من حب أهل الأنداد لأناداهم؛ لأنهم أخلصوا محبتهم له، ولم يشركوا به شيئاً، فكان حبهم له ثابتاً خالصاً كاملاً.

فهم أحبوا من يستحق المحبة على الحقيقة، أحبوا الخالق البارئ المصورّ القادر، القاهر، الرزاق، المدبر، الرَّحْمَنُ الرحيم، الذي محبته هي عين صلاح العبد وسعادته وفلاحه وفوزه في الدارين؛ بخلاف المشركين، فإنهم أحبوا من لا يستحق شيئاً من المحبة، فقد أحبوا ما فيه شقاؤهم وفساد أمرهم وشتاته، لقد أحبوا ما يجب بغضه وعداوته ومنابدته، كما قال إبراهيم عليه السلام في أحباب قومه: ﴿فَأَنَّهُمْ عَدُوٌّ لِّي إِلَّا رَبَّ الْعَالَمِينَ﴾ [الشعراء: ٧٧].

فالمؤمنون لهم محبوب واحد؛ هو أحب إليهم من أنفسهم وأموالهم وأولادهم وأزواجهم، وآبائهم، وعشيرتهم، وأوطانهم، يحبونه أعظم من حب هذه المحبوبات؛ لأنهم يعتقدون أن كل شيء منه، وهو وحده مالكة والمتصرف به.

وقد أسلفت في تفسير ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ﴾ أن مصدر الحب شيئان: الجمال والإحسان؛ فليرجع إليه من أراد الاستزادة.

- (١) كما في قوله ﷺ: ﴿هَؤُلَاءِ قَوْمُنَا اتَّخَذُوا مِنْ دُونِي عَالِهَةً﴾ [الكهف: ١٥]، وقوله: ﴿أَمْ اتَّخَذُوا عَالِهَةً مِنَ الْأَرْضِ هُمْ يُنْشِرُونَ﴾ [الأنبياء: ...] ونحوها.
- (٢) في المطبوع: «اتخذوا، أو يتخذ».

وهكذا فحب المؤمنين لله يدفعهم إلى جعل حياتهم كلها له، كما أن مماتهم له؛ ﴿قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ (١٦٢) لَا شَرِيكَ لَهُ﴾ [الأنعام]. وكذلك يجعلهم حب الله يوحده في التشريع، لا يبتغون بشريعته عوضاً ولا بديلاً، معتقدين كفايتها، ومستيقنين أحقيتها وصلاحياتها للحياة في كل عصر إلى يوم القيامة.

هكذا هم المؤمنون الصادقون المخلصون في حبهم لله، وأما متخذو الأنداد من دون الله فهم على نقیض جميع ما ذكرناه - والعياذ بالله -.

فهم لا يقبلون حكم الله في كتابه ووحيه المبين، ولا يُذعنون إلا لحكم رؤسائهم وقادتهم الذين جعلوا لهم حقوق الله من المحبة والتعظيم، فقد ظلموا أنفسهم بتدنيسها بالشرك، وظلموا الناس بما غشّوهم به من زخرف القول غروراً، ومن دعوى العمل للإصلاح إفكاً وفجوراً، وظلموا حق الله ببخسه؛ فلشدة ظلمهم المتنوع قال الله سبحانه: ﴿وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرْوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ﴾، وجواب «لو» محذوف، وهو أبلغ في الوعد والوعيد؛ لأن الموعود والمُتَوَعَّد إذا عرف قدر النعمة والعقوبة وقف ذهنه على ما عرفه، ولكن إذا لم يعرف ذهب تفكيره إلى ما هو أعلى وأشد وأفزع من ذلك.

وقراءة الجمهور: ﴿يَرَى﴾ بالياء، و﴿يَرَى﴾ هنا من رؤية القلب، ففتقر إلى مفعولين، ويكون قوله: ﴿أَنَّ الْقُوَّةَ﴾ ساداً مسدهما. وقيل: المفعولان محذوفان، و﴿أَنَّ الْقُوَّةَ﴾ معمول جواب «لو»، أي: لو علم الذين ظلموا باتخاذهم الأنداد أنها لا تنفع؛ لعلموا أن القوة لله في النفع والضرر.

ويجوز أن يكون ﴿يَرَى﴾ بمعنى «علم» المتعدية إلى مفعول واحد، فيكون التقدير: لو عرف الذين ظلموا بطلان اتخاذهم الأنداد، أو: لو عرفوا مقدار العذاب؛ لعلموا أن القوة لله، أو: لو عرفوا أن القوة لله ما اتخذوا الأنداد.

وقيل: ﴿بَرَى﴾ هنا من رؤية البصر، يعني: لو شاهدوا آثار قوة الله لما اتخذوا من دونه أندادًا.

وقرأ ابن عامر ونافع ويعقوب: ﴿وَلَوْ تَكَرَّى﴾ - بناء على أن الخطاب لرسول الله ﷺ -؛ أي لو رأيتمهم وقت ذلك لرأيت أمرًا عظيمًا وخطبًا فظيعةً جسيمةً. ولكن سياق الآية يشعر بصحة القراءة الأولى.

و«الظلم» في اللغة العربية هو: الاعتداء من جهة، والانتقاص من جهة أخرى؛ قال الله ﷻ: ﴿وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾ [البقرة]. وقال: ﴿كَلَّا الْفَجَنَيْنِ ءَأَنْتَ أَكْلَهُمَا وَلَمْ نَطْلَمْ مِنْهُ شَيْئًا﴾ [الكهف: ٣٣]، أي: لم تنقص منه شيئًا. فكل من تجاوز حدود الله في أصول دينه أو فروعه كان ظالمًا. ومتخذو الأنداد من أظلم الناس، سواء كانت أندادهم وسائل وشفعاء يعدلون بها الله في المحبة والتعظيم، أو كانت أندادهم من الرؤساء والزعماء الذين يطيعونهم ويتبعونهم، وينزلون على أوامرهم ونواهيهم فيما يخالف دين الله وحكمه القويم، ويحبونهم ويعظمونهم على ما هم عليه من مخالفة ملة إبراهيم، وهدم الدين من أساسه، والحكم بخلاف الشريعة، كما هو حاصل من الزعماء العصريين، مما أسلفنا وكررنا توضيحه. قال الله تعالى: ﴿إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ﴾ [لقمان].

والمشركون على أصناف: منهم من تجاوز حدود الله في محبة الأولياء والصالحين؛ فصرف إليهم مخ العباداة الذي هو الدعاء، والاستعاذة والاستغاثة والذبح والنذر والخشوع والخضوع والخوف، فجعلوا للأنبياء والأولياء الموهومين أعظم مما جعلوه لله من ذلك، فكانوا ظالمين بهذا التجاوز لحدود المحبة المطلوبة، والآخرون من متخذي الأنداد ظلموا أنفسهم وأتباعهم بانتقاصهم حق الله، بل بانتقاصهم لجنابه الكريم، وتهكمهم بوحيه المبين، واتباعهم ما خططه شياطين الإنس من أفراخ اليهود والنصارى من المبادئ والمذاهب المخالفة لدين الله أصلًا وفرعًا.

فَاللَّهُ سَبْحَانَهُ يَخَاطَبُ الظَّالِمِينَ جَمِيعًا - مِنْ هَؤُلَاءِ وَهَؤُلَاءِ - قَائِلًا: ﴿وَلَوْ رَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرْوْنَ أَلْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا﴾، يَعْنِي: لَوْ يَعْلَمُ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ ارْتَكَبُوا الظُّلْمَ الْعَظِيمَ بِشُرْكِهِمْ أَنَّ الْقُدْرَةَ كُلُّهَا لِلَّهِ عَلَى كُلِّ مِنَ الثَّوَابِ وَالْعِقَابِ دُونَ أَنْدَادِهِمْ، وَيَعْلَمُونَ شِدَّةَ عِقَابِهِ لِلظَّالِمِينَ إِذَا عَايَنُوا الْعَذَابَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ؛ لِحَصْلِ مِنْهُمْ مَا لَا يُوَصِّفُ مِنَ الْحَسْرَةِ وَالنَّدَمِ وَوُقُوعِ الْعِلْمِ بِظُلْمِهِمْ وَضَلَالِهِمْ، وَحَذْفِ الْجَوَابِ - كَمَا قَدَّمْنَاهُ - مُسْتَعْمَلٍ كَثِيرًا فِي اللُّغَةِ.

وَقَدْ عَبَّرَ اللَّهُ عَنِ الْمُسْتَقْبَلِ بِصِيغَةِ الْمَاضِي لِتَحَقُّقِ وَقُوعِ وَعِيدِ اللَّهِ، وَأَنْ خَبَرَهُ سَبْحَانَهُ حَقٌّ وَصَدَقَ، وَكَذَلِكَ مُجِئٌ حَرْفُ ﴿إِذْ﴾ فِي قَوْلِهِ: ﴿إِذْ يَرْوْنَ أَلْعَذَابَ﴾، فَ﴿إِذْ﴾ حَرْفُ ظَرْفٍ تَدُلُّ عَلَى الْمَاضِي لِتَحَقُّقِ وَقُوعِهِ، فَهُوَ سَبْحَانَهُ يَصَوِّرُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَالْمَشَاهِدَةِ، مُوضِّحًا لَهُمْ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا يَظْهَرُ تَصَرُّفُهَا الْمَطْلُوقِ فِي كُلِّ الْوُجُودِ، وَيَتِمَثَّلُ لَهُمْ سُلْطَانُهَا كَالْمَشْهُودِ، فَقُوَّتُهُ الَّتِي تَدْبِرُ عَالَمَ الْآخِرَةِ هِيَ عَيْنُ الْقُوَّةِ الَّتِي تَدْبِرُ عَالَمَ الدُّنْيَا، وَأَنَّهَا قُوَّةٌ وَاحِدَةٌ لَا تَأْثِيرَ لْغَيْرِهِ فِيهَا أَبَدًا، وَلَكِنَّهُ يُؤْجَلُ الْعَذَابُ الْعَظِيمُ الْمُقِيمُ عَنِ الظَّالِمِينَ فِي الدُّنْيَا، وَإِنْ عَجَلَ لَهُمْ بَعْضُ الْعُقُوبَاتِ الدُّنْيَوِيَّةِ، زِيَادَةُ انتِقَامٍ مِنْهُمْ، أَوْ تَأْدِيبًا لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ حَسْبَمَا اقْتَضَتْهُ حِكْمَتُهُ ﷻ.

وَهَذِهِ الْجُمْلَةُ الْوَارِدَةُ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَلَوْ رَى الَّذِينَ ظَلَمُوا﴾ تَحْتَوِي عَلَى الْمُبَالَغَةِ فِي تَهْوِيلِ الْخُطْبِ وَتَفْظِيعِ الْأَمْرِ لِيَحْصَلَ الْارْتِدَاعُ. وَهَلِ الرُّؤْيَةُ لِلْعَذَابِ عِلْمِيَّةٌ أَوْ بَصَرِيَّةٌ؟ قَالَ الْجَلَالُ الْمُحَلِّي: إِنَّهَا عِلْمِيَّةٌ، وَقَالَ غَيْرُهُ: إِنَّهَا بَصَرِيَّةٌ، وَلَكِنْ سُلْطَتِ عَلَى الْمَعْقُولِ لِإِنْزَالِهِ مِنْزَلَةَ الْمَحْسُوسِ، فَكَأَنَّهُ قَالَ: «لَوْ يَتِمَثَّلُ لَهُمُ الْأَمْرُ وَيَتَشَخَّصُ؛ لَرَأَوْا أَمْرًا هَائِلًا فَظِيْعًا عَظِيمًا لَا يَتَصَوَّرُ لَهُ نَظِيرٌ». وَهَذَا تَعْبِيرٌ لَطِيفٌ لَا يَوْجَدُ أَبْدَعُ مِنْهُ.

وَيَنْبَغِي أَنْ يَعْلَمَ تَفَاقُمُ شَرِّ الْأَنْدَادِ، وَأَنَّ الْمُسْلِمِينَ قَبْلَ الْعَصَرَيْنِ قَدْ ابْتَلَوْا بِأَنْدَادٍ جَاءَتْهُمْ مِنْ جِهَةِ التَّصَوُّفِ الَّذِي ظَهَرَ قَدِيمًا بِمَسَالِكِ

صحيحة ومقاصد حسنة، وكان الغرض منه تهذيب الأخلاق وترويض النفس بأعمال الدين وجذبها إليه وجعله وجدانًا لها، فصار بينهم وبين الجامدين من الفقهاء خلاف، وكانت الدولة للفقهاء لحاجة الحكام إليهم، مما اضطر الصوفية إلى إخفاء أمرهم ووضع رموز خاصة، وصاروا لا يقبلون دخول أحد معهم إلا بشروط واختبار طويل، ومن شروطهم أن يكون أولاً طالبًا، ثم مريدًا، ثم سالكًا، وصاروا يختبرون الطالب في جميع أطواره، ليعلموا هل هو صادق الإرادة، أو هو يريد مجرد الاطلاع على أحوالهم، ثم بعد الثقة به يأخذونه بالتدريج إلى نهاية المراحل.

ثم بلغ الأمر إلى أن جعلوا للشيخ «المسلك» سلطةً خاصةً على مريديه، حتى أوجبوا أن يكون المريد مع الشيخ كالميت بين يدي الغاسل؛ لأنه يعرف أمراضه الروحية فيغسلها، وأوجبوا عليه التسليم في كل شيء بلا منازعة سوى نقاش ظاهر دليله، فكان من قواعدهم التسليم المحض والطاعة العمياء، زاعمين أن الوصول إلى العرفان لا يكون إلا بهذا، ثم أحدثوا إظهار قبور من يموت من شيوخهم والعناية بزيارتها لأجل تذكر سلوكهم؛ لأن التذكرة من أسباب القدوة، وهي طريق التربية، فغشهم إبليس كما غش القدامى قبل قوم نوح؛ ليؤول الأمر إلى دعائهم واللجوء إليهم، وجعلهم وسائط بينهم وبين الله وشفعاء، فانقلبت مقاصدهم الحسنة إلى ما يريده الشيطان من تعظيم المقبورين وجعلهم أندادًا لله.

ثم زادوا على هذا شيئًا آخر هو أشد قبحًا وهدمًا للدين، وهو زعمهم أن الشريعة شيء والحقيقة شيء آخر، فإذا اقترف أحدهم ذنبًا وأنكر عليه منكر؛ قالوا في المجرم: إنه من أهل الحقيقة؛ فلا اعتراض عليه، وقالوا فيمن أنكر عليه: إنه من أهل الشريعة فلا التفات إليه! وتوسعوا في ذلك حتى جعلوا للعبادة حدًا ينتهي إليه العابد، ثم يكون من أهل اليقين الذين لا تكليف عليهم، وحرّفوا لهذا المقصد قوله

تعالى: ﴿وَأَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ﴾ [الحجر]، فجعلوا اليقين وصول العابد إلى شيء من الروحانية تنتهي عنده العبادة - والعياذ بالله -، ولم يجعلوا اليقين الموت الذي عنده ينكشف الغيب فيكون يقيناً، فخالفوا تفسير القرآن باللغة والمنقول الصحيح إلى خرافات شيطانية.

هَذَا؛ وَلِيَعْلَمَ أَنَّهُ لَيْسَ جَمِيعُ الْمُتَصَوِّفِينَ عَلَى هَذِهِ الْحَالِ، وَلَكِنَّ الْبَارِزَ مِنْهُمْ وَالْمَشْهُورَ الَّذِي تُؤَيِّدُهُ السِّيَاسَةُ الْخَفِيَّةُ الْمَاسُونِيَّةُ ظَاهِرًا وَبَاطِنًا، فَهَؤُلَاءِ جَرُّوْا عَلَى كَثِيرٍ مِنَ الْأُمَّةِ اتِّخَاذَ الْأَنْدَادِ؛ بِتَقْدِيسِ الضَّرَائِحِ وَالْمَجْذُوبِينَ وَغَيْرِ ذَلِكَ، وَإِلَّا فَفِي الصُّوفِيَّةِ قَوْمٌ صَالِحُونَ مُصْلِحُونَ؛ حَفِظَ اللَّهُ بِهِمُ الْإِسْلَامَ، وَلَا يَزَالُ اللَّهُ يَغْرِسُ لِدِينِهِ مِنَ الْمُصْلِحِينَ.

قَالَ الْأُسْتَاذُ الْإِمَامُ مُحَمَّدٌ عَبْدُهُ: «وَلَقَدْ تَشَوَّهَتْ سِيرَةُ مُدَّعِيِ التَّصَوُّفِ، وَصَارَتْ رُسُومُهُمْ أَشْبَهَ بِالْمَعَاصِي وَالْأَهْوَاءِ مِنْ رُسُومِ الَّذِينَ أَفْسَدُوا التَّصَوُّفَ مِنْ قَبْلِهِمْ، وَأَظْهَرَهَا فِي هَذِهِ الْبِلَادِ الْاِحْتِفَالَاتُ الَّتِي يَسْمُونَهَا «الْمَوَالِدَ». وَمِنَ الْعَجِيبِ أَنْ تَتَّبِعَ الْفُقَهَاءُ فِي اسْتِحْسَانِهَا الْأَغْنِيَاءَ، فَصَارُوا يَنْفَقُونَ فِيهَا الْأَمْوَالَ الْعَظِيمَةَ، زَاعِمِينَ التَّقَرُّبَ إِلَى اللَّهِ، وَلَوْ طُلِبَ مِنْهُمْ بَعْضُ هَذَا الْمَالِ لِنَشْرِ عِلْمٍ أَوْ إِزَالَةِ مَنَكْرٍ أَوْ إِعَانَةِ مَنَكُوبٍ لَبَخَلُوا بِهِ، وَلَا يَرُونَ مَا فِيهَا مِنَ الْمُنْكَرَاتِ مُنَافِيًا لِلتَّقَرُّبِ إِلَى اللَّهِ، كَأَنَّ كِرَامَةَ الشَّيْخِ الَّذِي يَحْتَفِلُونَ بِمَوْلَدِهِ تَبِيحُ الْمَحْظُورَاتِ وَالْمُنْكَرَاتِ.

فَالْمَوَالِدُ أَسْوَاقُ الْفُسُوقِ، فِيهَا خِيَامٌ لِلْعَوَاهِرِ، وَحَانَاتٌ لِلْخُمُورِ، وَمِرَاقِصٌ يَجْتَمِعُ فِيهَا الرِّجَالُ لِمَشَاهِدَةِ الرَّاqَصَاتِ الْمُتَهْتِكَاتِ، وَمَوَاضِعُ أُخْرَى لَضُرُوبٍ مِنَ الْفَحْشَى فِي الْقَوْلِ وَالْفِعْلِ لِإِضْحَاكِ النَّاسِ. وَبَعْضُ هَذِهِ الْمَوَالِدِ يَكُونُ فِي الْمَقَابِرِ، وَتَرَى كِبَارَ مَشَايِخِ الْأَزْهَرِ يَتَخَطُّونَ هَذَا كُلَّهُ لِحَضُورِ مَوَائِدِ الْأَغْنِيَاءِ فِي السَّرَادِقَاتِ وَالْقُبَابِ الْعَظِيمَةِ الَّتِي يَضْرِبُونَهَا وَيَقِيمُونَ الشَّمْعَ الْكَثِيرَةَ احْتِفَالًا بِاسْمِ صَاحِبِ الْمَوْلَدِ».

ثُمَّ ذَكَرَ الْأُسْتَاذُ رَفْضَهُ لِدَعْوَةٍ مِنْ هَذَا الْقَبِيلِ، وَحَوَارَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ شَيْخٍ انْتَهَى بِحِكَايَةِ خِرَافِيَّةٍ. ثُمَّ قَالَ: «فَلْيَنْظُرِ النََّاظِرُونَ إِلَى أَيْنَ وَصَلَ

المسلمون؛ اتخذوا الشيوخ أندادًا، وصار يقصد بزيارة القبور قضاء الحوائج وشفاء المرضى وسعة الرزق، بعد أن كانت للعبرة والاقتداء، وصارت الحكايات الملفقة ناسخة لما ورد من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتعاون على الخير، وذلك أن المسلمين رغبوا عما شرع الله إلى ما توهموا أنه يرضي غيره ممن اتخذوهم أندادًا، وصار كالإباحيين - في الغالب -، فلا عجب إذا عم فيهم الجهل، واستحوذ عليهم الضعف، وحُرموا ما وعد الله المؤمنين من النصر؛ لأنهم انسلخوا من مجموع ما وصف الله به المسلمين.

ولم يكن في القرن الأول شيء من هذه التقاليد والأعمال التي نحن عليها - بل ولا في القرن الثاني -، ولا يشهد لهذه البدع كتاب ولا سنة، وإنما سرت إلينا بالتقليد أو العدوى من الأمم الأخرى، إذ رأى قومنا عندهم أمثال هذه الاحتفالات؛ فظنوا أنهم إذا عملوا مثلها كان لدينهم عظمة وشأن في قلوب تلك الأمم. فهذا النوع من اتخاذ الأنداد كان من أهم أسباب تأخر المسلمين وسقوطهم فيما سقطوا فيه.

وهناك نوع آخر لم يكن أثره في الفتك بهم بأضعف من أثر الأول، وهو ترك الاقتداء بالكتاب والسنة، واستبدالهما بأقوال الرجال.

إلى أن قال: «ونحن لا نطعن في أولئك القائلين أو المرجحين على اختلاف تاريخهم، بل نحسن بهم الظن، ونقول: إنهم قالوا بما وصل إليه علمهم، ولم يجعلوا أنفسهم شارعين، بل باحثين، وإنا نسترشد بكلامهم على أنهم داللون ومبينون، لا على أنهم شارعون، بل نقول: إنه يجب على ذي الدين أن ينظر دائمًا إلى وحي الله حتى لا يختلط ولا يشته عليه شيء من الأحكام، ولا يجوز لأحد أن يرجع في شيء من عقائده وعباداته إلا إلى الله. فيجب علينا أن نعتقد أن الحكم لله وحده، لا يؤخذ الدين من غيره، كما يجب علينا أن نعتقد بأن لا فعل لغيره تعالى، فلا نطلب شيئًا إلا منه، وطلبنا منه يكون بالأخذ بالأسباب

التي وضعها وهدانا إليها، فإن جهلنا أو عجزنا فإننا نلجأ إلى قدرته وحده، ونستمد غايته التي لا يغلبها غالب». انتهى كلامه باختصار وتصرف بسيط.

وقد أغفل ﷺ ما ابتلي به المسلمون من الخلاف العقائدي الذي فرقهم شيعاً، وأضاع طاقات أعمارهم في الجدل، والسبب فيه تحكيم قوانين المنطق اليوناني، وجعلها أصلاً للنصوص، والواجب الديني يقضي عليهم أن يجعلوا النصوص الشرعية النقلية هي الأصل؛ كيفون ما سواها بها، ويخضعونه لها - بدلاً من إخضاع النصوص والجنانية عليها بالتأويل -، حتى غرهم الشيطان وجراًهم على تأصيل أخبث أصل وأشنع، وهو أن النصوص النقلية لا تفيد اليقين - والعياذ بالله -.

فماذا يبقى لدى المسلمين من مرجع إذا كانت نصوص الوحي لا تفيد اليقين؟ وما الفائدة من إرسال المصطفى ﷺ بشيء لا يفيد القطع واليقين؟ إذاً لم يكن إرساله رحمة للعالمين، وكان أرسطو وأشكاله هم الرحمة الذين جاؤوا بمصطلحات تفيد اليقين!!! إنا لله وإنا إليه راجعون.

بمثل هذه القاعدة الملعونة جعلوا كلام شيوخهم - المنبثق من المنطق - أعلى وأولى من وحي الله تعالى، كما هو مشهور منهم في مباحث الصفات والتوحيد الذي يعتبر تعطيلاً لله، فقد اتخذوا شيوخهم أنداداً من دون الله، وجعلوهم بسبب هذه القاعدة رسلاً غير محمد ﷺ.

هذا وقد أغفل الإمام فئة أخرى، تدعي الأخذ بالحديث وتعادي التقليد، ولكنها أفرطت في معاداة التقليد إفراطاً جعلها تزدري الفقهاء، وتحط من أقدارهم، وتحظر قراءة كتب الفقه، حتى حرمت نفسها ما فيها من خير ونفع عظيم، وحتى صارت تصف المذاهب الأربعة في مصاف المذاهب المبتدعة أو اليهود والنصارى والمجوس، كما قاله بعضهم في شرحه لحديث: «كل مولود يولد على الفطرة...»^(١): «أو يحتنانه،

أو يملكانه، أو يشفعانه، أو يحنبلانه!! فكيف بلغ بهم الأمر إلى هذه الحال؟ وكيف جرّهم الحقد على المذاهب حتى يصفونها في مصاف الكفرة الفجرة، وهم مع ذلك يقلدون الشّتّام اللعان للفقهاء وهو ابن حزم الظاهري؛ الذي هو معتزلي في القرآن، جهمي في الصفات، مطعون في أخلاقه حسب اعترافاته، قد أخرج نفسه من الإيمان بشهادة المصطفى ﷺ: «لا يكون المؤمن لعاناً»، فقد جعلوه إماماً لهم، وقلدوه أمرهم، في حين أنهم يحاربون التقليد، وأغلاطه في العقيدة كثيرة شنيعة، وقد قاس في أصول الدين قياساً يرد به حديث رسول الله، كإنكاره أن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، وهو ينكر القياس في الفروع، ويشنع على أهله، ولو لم يحصل منه ﷺ إلا إباحة المعازف وجميع آلات اللهو لكفى، فقد فتح لأهل الأهواء والطّغام باباً؛ بل أبواباً كثيرة يبثون منها جميع صنوف الشر! فهل خفي عليه أن هذا يخالف الحس الديني ويفسد القلوب؟ هل خفي عليه أن المولع به لا يقل سوء حاله عن متخذ الأنداد؟ أيخفى عليه أن القلب إما أن يكون مستودعاً لحب الرّحمن، أو لحب ما يريده الشيطان؟ أيخفى عليه أن الحب خير حارس للقلب، وأنه إذا حل فيه محبة شيء حرسه ومنعته عن ضده؟ فإذا حل فيه حب الله ورسوله منعه وحرسه من محبة ما يخالف محبتهما، وإذا حل فيه حب اللهو وغيره من المعشوقات حرسه ومنعه مما يحبه الله ويطلبه - والعياذ بالله -؟ أيخفى عليه أنه لا يجتمع في القلب حب القرآن حب ألحان الشيطان؟ وهو عالمٌ جدلي يعلم أن الضدين لا يجتمعان.

إن أخطاءه - مع ضخامتها - قد تسهّل أمام هذه الفتنة الكبيرة التي أقامها، وقد اتخذها أعداء المذاهب ندّاً من دون الله؛ لا يستطيع أحد أن يقنعهم بكلام إمام غير هذا الذي اتخذوه إماماً؛ إذا قلت: «قال الإمام الفلاني، أو: قال الصحابي»، لجأوا عليك، حتى إذا قلت لهم: «قال ابن حزم» خرسوا وخنسوا؛ فنسأل الله لنا ولهم العافية، وأن يعامل ابن حزم بفضله لا بعدله، ويوفق من يرغب اتباع الحديث للاعتدال وعدم الغلو والجفاء.

حقاً؛ إن على المسلم أن يتحرى ما صح دليله بلا إفراط ولا تجرّ على أحد، وما أحسن تكرار قراءة رسالة «رفع الملام عن الأئمة الأعلام» - وهي للشيخ ابن تيمية -، حتى لا يكون في قلبه غل للذين آمنوا، ولا ضغينة على الفقهاء.

﴿وَقَوْلُهُ سُبْحَانَهُ:﴾ (إِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا وَرَأَوْا الْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ ﴿١٣﴾):

﴿إِذْ﴾ حرف ظرف متعلق بقوله: ﴿يَرْوُونَ الْعَذَابَ﴾ في الآية السابقة، والكلام متصل لاحقه بسابقه في موضوع اتخاذ الأنداد. وقد صرحت الآية السابقة أن عذاب الله سيحل بمتخذي الأنداد من دونه، وبالأنداد - أيضاً - على اختلاف أصنافهم.

وقد أورده سبحانه بصيغة الماضي لتحقيق وقوعه - كما أسلفنا -، وقد رأوا العذاب - الذي هو جزاؤهم المحتوم -، فتبرؤوا من أتباعهم. ولكن هيهات هيهات! أنى ينفعهم التبرؤ منهم في ذلك اليوم، وقد أصرروا في الدنيا أن يكونوا متبوعين مطاعين، يتلذذون بالزعامة على غيرهم والسيادة الباطلة؛ إنه لا ينفعهم التبرؤ، ولكن ليس لهم حيلة سواه، فيتبرؤون من التابعين، وتنقطع بينهم أسباب الوصل التي كانت قائمة في الدنيا لما رأوا العذاب.

﴿وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ﴾ يعني: الروابط التي كانت بينهم وبين أتباعهم في الدنيا؛ لأنها لم تكن على حق.

و«الأسباب»: جمع سبب، وهو ما يتوصل به إلى المقصود، فلما انقطعت هذه الأسباب الكاذبة لم يبق أمام الأتباع إلا التمني الذي هو رأس مال كل مفلس؛ فلذا قال ﷺ:

﴿وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا لَوْ أَنَّا كَرِهْنَا فَنَتَّبِعَهُمْ كَمَا تَبَرَّأُوا مِنَّا كَذَلِكَ يُرِيدُهُمُ اللَّهُ أَعْمَلَهُمْ حَسَرَاتٍ عَلَيْهِمْ وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ ﴿١٤﴾﴾:

يعني نتمنى لو أن لنا رجعةً إلى الدنيا فنتبرأ من هؤلاء الدجالين والمضللين ولا نتبعهم، بل نتنصل منهم، ونرفض رئاستهم، ونسلك سبل التوحيد والدين الخالص حتى نعود إلى الدار الآخرة. نتبرأ منهم كما تبرؤوا منا الآن، فنسعد بأعمالنا وهم أشقياء بضلالهم، ولكنها الأماني الفارغة.

﴿كَذَلِكَ يُرِيدُ اللَّهُ أَعْمَلَهُمْ حَسَرَاتٍ عَلَيْهِمْ﴾؛ يُظهر الله لهم سوء نتائج أعمالهم التي يؤملون نفعها، فانقلبت حسرةً في قلوبهم، حيث جعلوا أنفسهم في الدنيا مستذلةً مستعبدةً لغير الله، فأورثها ذلك سوء المنقلب - من الذلة والعذاب الشديد - ما كان حسرةً وشقاءً عليهم؛ بسبب انصياعهم إلى أولئك الزعماء ومذاهبهم، وإعراضهم عن وحي الله ﷻ. ﴿وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ﴾ إلى الدنيا صحيحي العقيدة، ليصلحوا أعمالهم، فيشفوا غيظهم من رؤسائهم وزعمائهم الذين اتخذوهم أندادًا، ولا إلى الجنة؛ لأن سبب دخولهم النار هي أنفسهم بما طبعها عليه خرافات الشرك، وبذلك بطلت الأعمال ببطلان متعلقها، ولما بطلت وقعت الحسرة بخيبة آمالهم التي يؤملون فضرتهم غاية الضرر.

وفي قوله تعالى: ﴿وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ﴾ دليل على أن متخذي الأنداد من دون الله في الحب، والطاعة، والانقياد، والبذل، والفداء من أي شخص أو مذهب أو مبدأ أو نحلة أو وطن أو غير ذلك - كما أسلفنا تفصيله - أنهم ليسوا عصاةً مذنبين، وإنما هم كفار مشركون؛ لأن العصاة المذنبين لا يخلدون في النار، بل يطهرون من ذنوبهم فيها، ثم يخرجون، وهؤلاء نص الله عليهم أنهم ليسوا بخارجين من النار، ولا يخلد فيها إلا المشرك الكافر.

وذكر ابن جرير أن في قوله سبحانه: ﴿وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ﴾ تكذيبًا من الله للزاعمين انتهاء عذاب الكفار في النار؛ لأنه أخبر عن هؤلاء بصفاتهم من اتخاذ الأنداد، ثم ختم الخبر عنهم بأنهم غير خارجين

من النار بغير استثناء منه وقتاً دون وقت، فذلك إلى غير حد ولا نهاية. قلت: نعم؛ هذه الآية فيها دليل واضح صريح على خلود هؤلاء في النار وعدم خروجهم منها ما دامت باقية، وليس فيها دليل على عدم فناء النار - كما ذهب إليه بعض العلماء من السلف والخلف -؛ لأنه قال في سورة «هود»: ﴿خَلِيدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ إِنَّ رَبَّكَ فَعَّالٌ لِّمَا يُرِيدُ﴾ (١٠٧) [مردا]. وقال في أهل الجنة: ﴿خَلِيدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ عَطَاءٌ غَيْرٌ مَّجْذُورٍ﴾ (١٠٨) [مردا]، فقطع بدوام الخلود لأهل الجنة بقوله سبحانه: ﴿عَطَاءٌ غَيْرٌ مَّجْذُورٍ﴾، وهذا قطع ببقاء الجنة ونعيمها أبد الآبدين، بخلاف النار فلم ينص على القطع ببقائها أبد الآبدين، فيجوز فناؤها حسبما يشاء الله، ويجوز بقاؤها، إليه يرجع الأمر كله ﷻ.

📖 وقوله تعالى: ﴿يَتَأْتِيهَا النَّاسُ كُلُّوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ﴾ (١١٨) إِنَّمَا يَأْمُرُكُمْ بِالسُّوءِ وَالْفَحْشَاءِ وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا نَعْلَمُونَ ﴿١١٩﴾:

ذكر بعض المفسرين أن هذه الآيات نزلت فيمن حرم السواحب والبحيرة ونحوها، وليس الأمر كذلك، فإن لمعالجة تحريم ذلك آيات في سورة «الأنعام» و«المائدة» مختصة بذلك ومناسبة لموضوعه، وأما هنا فالأمر بخلاف ذلك، فإن هذه الآيات متصلة بما قبلها أتم الاتصال، فإن الآيات الأولى بينت حال متخذي الأنداد وما سيلاقونه من عذاب الله الشديد المتواصل.

وقد أوضحت في تفسيرها أن الأنداد على أقسام:

- قسم يستجلب منه النفع، ويُستدفع به الضرر من أنواع الأحياء أو المقبورين.

- وقسم يُعتمد عليه في حلول المشاكل وكشف المعضلات، ويحظى بالحب والمودة والبذل والغذاء والتضحية والتعظيم والتقديس، ويعتبرونه المنقذ الهادي في الشؤون السياسية والثقافية وغيرها، كما هو حاصل

قديمًا وحديثًا؛ يجعلونه مشرّعًا يتقبلون ما يصدر من أنظمتهم وتشريعاته أعظم من تشريعات الله، وقسم ديني يعتبرونه شارعًا يؤخذ برأيه في التحليل والتحرير من غير أن يكون مبلغًا عن الله ودالًا على نصوصه، بل يجعلون قول كل من القسمين وفعله حجة بذاته، لا ينظرون إلى مأخذه ولا يسألونه عنه؛ لأنهم اتخذوه ندًا من دون الله قد يحظى بالحب وتوابعه ما لا يحظى به الله منهم - والعياذ بالله -.

وقد أوضحت ما ذكره الله سابقًا من تبرؤ المتبوع من التابع، وانقطاع الأسباب بينهم، وأن الأسباب هي المنافع التي يجلبها الرؤساء من أتباعهم والمصالح الدنيوية التي تصل بعضهم ببعض. ثم إن الله سبحانه يبين في هذه الآيات أن تلك الأسباب محرمة؛ لأنها ترجع إلى استحلال الخبائث وتحريم الطيبات من الرزق، كتحجير التجارة أو منعها، وكتحجير الزراعة أو تحديدها بمقدار من الأرض، وشل الصناعة والأعمال الفردية، وإباحة الخمر ولحم الخنزير والقمار ونحوه؛ مما هو من سيرتهم التي هي اتباع لخطوات الشيطان، ويندب الله فيها الأمة إلى أكل الطيبات، وينهى عن اتباع خطوات الشياطين، وينعى على الجامدين على الباطل والضلال ثقةً بآبائهم أو اتباعًا للدهماء من غير هدى ولا بصيرة؛ فالكلام في هذه الآيات متمم للآيات السابقة قطعًا.

فقوله ﷻ: ﴿يَتَأْتِيهَا النَّاسُ كُلُّوْا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا﴾ خطاب للناس كلهم - مؤمنهم وكافرهم -، وامتنان منه سبحانه عليهم بإباحته لهم جميع ما في الأرض من الطيبات، طيبات المأكّل والمشارب وسائر الاستثمارات والمكاسب التي يحرمها شياطين الإنس - ممن اتخذهم بعض الناس أندادًا -، ﴿كُلُّوْا﴾ منه ﴿حَلَالًا﴾ محللاً لكم مما ليس بسرقة أو مغصوب ولا محصلاً على وجه محرم، ﴿طَيِّبًا﴾ ليس بخبيث، كالميتة والدم المسفوح ولحم الخنزير والمهلكة بالخنق ونحوه، كالمغموس بالماء الحار من الدجاج والطيور حتى يموت، وك«الموقوذة» المهلكة بالضرب، أو صق الكهرباء وغيره، و«المرتدية» الساقطة من مكان عال، و«ما ذُبَح

لغير الله» ما هو رجس ونحو ذلك ممّا يفعل في المسالخ الحديثة على طريقة كفار أوروبا وأمريكا، ممّا ليس على طريقة الذبح الإسلامي؛ فإنه خبيثٌ ليس بطيب، ولا بد فيه من الضرر الحسي أو المعنوي في الصحة والسلوك الخلقي.

وفي هذه الآية عدة فوائد:

أحدها: أن الأصل في الأعيان الإباحة، فهي كالأية السابقة في أول السورة ﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا﴾ [البقرة: ٢٩]، وأن تحريم البشر ليس له أثر ولا قيمة، وإنما هو جناية على دين الله وعلى خلقه.

ثانيها: أن المنصاعين لتحريم غير الله ممن اتخذوهم أندادًا هم مشركون - كما يأتي بيانه في الآية (١٢١) من سورة «الأنعام» - . فالمطيع لهم في التحريم أو التحليل بغير برهان من الله يكون كافرًا.

ثالثها: أن على الإنسان وجوب أكل ما يقيم صلبه وينجيه من ضرر الجوع والهلاك لظاهر الأمر؛ بل قالوا: إن على المضطر إلى المحرم - بفقده الأكل الحلال الطيب -؛ يجب عليه أن يأكل من الميتة أو يشرب من الدم ما يسد رمقه استبقاء لحق الله في حياته.

رابعها: تقييده جلّ الأكل بالطيب منه يفيد تحريم النجس، كما يفيد تحريم المحرم والخبيث، وكم في النجس من جرائم وأضرار، بعضها اكتشف، وبعضها لم يكتشف، أو لم يعترف به لحاجات في نفوس الكفرة الفجرة.

خامسها: من الحرام الخبيث أكل الرؤساء من المرؤوسين بلا مقابل سوى أنهم المسيطرون، وكذلك أكل المرؤوسين بجاه الرؤساء، فإن كلاً منهما يُمدُّ الآخر ليستمد منه في غير الوجوه المشروعة التي يتساوى فيها جميع الناس.

سادسها: يظهر من تقييد إباحة الأكل بالحلال والطيب تحريم السحت الذي ذم الله بني إسرائيل بأكله، وذلك كالرشوة والربا والغش

وسائر أنواع النصب والتلصص، وكذلك تحريم ما خنز^(١) وأنتن من اللحوم والأطعمة؛ لخروجه عن معنى الطيب النافع إلى معنى الخبيث الضار.

ثم أتبع الله أمره الحكيم - الذي فيه الخير والنفع - بالنهي - الذي فيه الخير والنفع - أيضًا؛ فقال: ﴿وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ﴾، والخطوات - بضم الخاء - جمع خطوة، وهي ما بين قدمي الماشي، وبفتح الخاء وهي المرة الواحدة من حركة الرّجل، تقول: «خطوت خطوةً واحدة». والمعنى: لا تتبعوا طريقة الشيطان وهمزاته ووساوسه، فلا تسلكوا طريقته، ولا تتبعوا سبيله وسيرته في الإغواء والإغراء على الفاحشة؛ فإن له أساليب عديدة في تزيين الشر للناس، أساليب تدخل القلوب وتأخذ بالألباب؛ فاحذروها، وحاذروا منها، لا تتبعوا منها شيئاً يغويكم فيردكم، ولا تقلدوه في إغواء الناس وتزيين الشر لهم بمختلف الأساليب الجذابة، خصوصاً ما تفاقم شره في هذا الزمان، فتكونوا من جنده وأعوانه المجندين لخدمته - والعياذ بالله -؛ فإن من سلك مسالك الشيطان، وسار على سيرته وطريقته؛ كان شيطاناً مثله - أو شرّاً منه -؛ لأن فتنة شيطان الإنس أشد وأفتك من فتنة شيطان الجن، وقد تقدم في تفسير الاستعاذة أن مسمى «الشيطان» ليس مقصوراً على إبليس وذريته، وإنما يشمل كل من تشيطن - يعني: ابتعد عن أمر الله وطاعته في دينه -؛ لأنه يزين طريقته للناس، وقد يسعى لاحتلال الصدارة في أي شأن من شؤون الحياة؛ لتنفيذ مطالبه وفرض مقاصده، فاسم الشيطان عام في كل من يسعى لإبعاد الناس عن دين الله الحنيف وتنفيذ أوامره، أو يسعى لتزيين المحرمات وإباحتها.

وقد اعتنى الله بهدایتنا؛ فكرر تحذيرنا من الشيطان في عدة مواضع من القرآن، وكرر تذكيرنا بعداوته لنا، حتى قال في سورة «فاطر»: ﴿إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا﴾ [فاطر: ٦٦]، فأوجب علينا أن نتخذه عدوًّا، فكل

من صاحب شيطانًا من شياطين الجن أو الإنس كان عاصيًا لله ﷻ، مخالفًا لأمره، منابذًا لهديته.

وقد أوضحت في بادئ التفسير أن «الشيطان» اسم جنس يعم كل من تشيطن بالابتعاد عن أمر الله ووحيه، وأنه مشتق في اللغة من الشَّطَن، يعني: الابتعاد، وذكرت شواهد عديدة من أشعار العرب وكلامهم، وأن أول المتشيطين وإمامهم إبليس اللعين، وأن كل من قلده وسار على طريقته في الابتعاد عن الله برفض أمره وترك طاعته فهو شيطان، سواء كان من الجن أو الإنس.

وقد أوضحت في عدة مناسبات أن شياطين الإنس شر وأضر من شياطين الجن، وأنهم أعوان لإبليس، بل أراحوا إبليس وذريته، ومن نظر إلى البلاد التي جاس^(١) خلالها المستعمرون - شياطين الإنس -؛ جزم أنهم قد أراحوا الأبالسة بما وضعوه من وسائل الفتنة عن دين الله، بما خططوه من برامج التربية والتعليم بأساليب مادية وثنية مختلفة، وما عملوه من إفساد الأخلاق وإبعاد ناشئة المسلمين عن ذكر الله وطاعته، وإغرائهم على الفحشاء والمنكر بما أكثره من المسارح والمراقص، وحوانيت الخمر ودور البغاء، وإباحة الزنا حال الرضا، وتشريع الأنظمة الديوثية المعفية لأهله من إقامة حدود الله، وإباحة المسكرات والقمار وغيرها. وقد خَلَفَ المستعمرون الشياطين شياطينَ أخرى من تلاميذهم زادوا عليهم شيطنةً، فالله يحذرنا من جنس الشيطان - أي شيطان كان -، طالبًا منا أن نتخذه عدوًّا، فنعامله معاملة العدو، بالبغض والعداوة، والحذر منه، والابتعاد عنه بقوله: ﴿وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ﴾ ظاهرُ العداوة ليست عداوته خفيةً فتلتبس، وإنما عداوته ظاهرة واضحة تستبين لكل مؤمن إبانةً واضحةً من سيرته وما يمليه، فسيرته مخالفة لدين الله وسيرة عباد

(١) جاس: تخلل واجتاح.

اللَّهِ، وقد يكون فيها شيء من الموافقة، إما تلبيسًا ومكرًا، وإما شيئًا يعملُه عملاً تقليديًا من رواسب أخلاق أسرته يناقضه ما تجدد له من الأعمال الشيطانية.

وأما الذي يمليه على الناس فهو مخالف مخالفةً عامةً للحق والمعروف، ومعاكس لأوامر الله، ولهذا عرف أبونا إبراهيم عليه السلام إبليس وهو متصور بصورة رجل وقور لما عرض له عند العقبة وهو ذاهب بابنه إسماعيل إلى منى ليذبحه امتثالاً لأمر الله، عرفه بمنطقه الذي فيه التخذيل والتفنيد عن الامتثال، فإنه لا يصدر إلا من شيطان، وكلما عرض له بموضع آخر وشكل آخر ومنطق آخر عرفه بمفهوم نطقه الذي يحتوي على الصد عن أمر الله وطاعته، فرجمه في ثلاث مواضع حتى خسأه ويأسه^(١)، فجعلها الله من واجبات الحج، يرمون بها الجمار بهذه المواقع التي عرض فيها الشيطان له، كي يأخذوا درسًا صحيحًا لمراغمة الشيطان ورجمه رجماً معنويًا، برفض همزاته وعداوته، والابتعاد عن خطواته، ولكن الاعتبار قليل.

هذا في شيطان الإنس - بأي ثوب ظهر، وبأي مذهب تقمص -، وأما شيطان الجن فكیده الوسوسة والإيحاء إلى أوليائه من شياطين الجن؛ كما قال تعالى: ﴿وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَآئِهِمْ لِجَدِّ لُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ﴾ (١١٢) [الأنعام].

وأما وسوسته فيدفعها المؤمن بعدة أشياء:

أحدها: الإعراض عنها إعراض بغض عن وعي صحيح بسوء عواقبها. ثانيها: الاستعانة بالله منه؛ كما قال تعالى: ﴿وَلَمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَوِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾ (٢٠٠) [الأعراف]، وينبغي أن تكون استعاذته صادقة؛ فإن من استعاذ بالله صادقًا أعاده، والصادقة هي التي يصحبها الرفض وشدة الإعراض عن بغض ووعي بسوء النتائج. وأما الذي يستعيد

(١) أي: دحره وأذله.

بلسانه وهو مصغ بقلبه إلى وساوسه فهذا غير صادق في استعاذته بالله، وقد يكون فريسة لتلك الوسوس.

ثالثها: طرده بذكر الله، فإن مداومة الذكر حصن حصين ومطرده للشياطين، كما في الحديث عنه ﷺ: «وَأْمُرْكُمْ أَنْ تَذْكُرُوا اللَّهَ، فَإِنْ مَثَلَ ذَلِكَ كَمَثَلِ رَجُلٍ خَرَجَ الْعَدُوُّ فِي إِثْرِهِ سَرَاعًا، حَتَّى إِذَا أَتَى عَلَى حَصْنٍ حَصِينٍ فَأَحْرَزَ نَفْسَهُ مِنْهُمْ»^(١).

ثم قال ﷺ حاصرًا مهمة الشيطان - كل شيطان -: ﴿إِنَّمَا يَأْمُرُكُمْ بِالسُّوءِ وَالْفَحْشَاءِ وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ﴾ [البقرة: ١٧٠] هذه وظيفة الشياطين كلهم، ومهمتهم أجمعين؛ فإنهم لا يأمرون بحق ولا خير ولا صلاح ولا صدق، وإنما يأمرون بالسوء، وهو الذي يسوء صاحبه بسوء عواقبه.

ويأمر - أيضًا - بالفحشاء، وهي في أصل اللغة: قبح المنظر، ثم استعملت لقبح المعاني، فصارت تعني كل ما يفحش قبحه في أعين الناس من المعاصي والآثام، ولا تختص بنحو الزنا - كما قاله بعضهم -، وهي في الغالب أقبح وأشد من السوء.

وقوله سبحانه: ﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ ءَابَاءَنَا أَوَلَوْ كَانُوا ءَابَاءَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ﴾ [١٧٠] :

يعني: وإذا قيل لمتبعي خطوات الشيطان من المشركين الذين اتخذوا من دون الله أولياء وأندادًا ﴿اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ﴾، أي: اتبعوا وحي الله وقفوا عليه، ﴿قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ ءَابَاءَنَا﴾، يعني: لا نعرف ما أنزل الله ولا نألفه، بل نتبع ما وجدنا عليه الآباء.

فاكتفوا بتقديس الآباء وتقليدهم، وزهدوا في الإيمان بالأنبياء.

وهذه شبهة واهية لرد الحق، تدل على إعراضهم وعدم إنصافهم وقلة

فهمهم، ولهذا نجد الله سبحانه لم يتوجه إليهم بالخطاب لإبطال ما هم عليه، بل حكى عنهم ذلك حكاية ليبين لنا فساد مذهبهم، وكأنه أنزلهم منزلة من لا يفهم الخطاب، ولا يستحق توجيه الخطاب إليه. وقد أوضح الله حقيقتهم بالتمثيل الآتي في الآية (١٧١) وسيأتي إيضاحه - إن شاء الله -.

فلو كان للمقلدين قلوب يعقلون بها، لكانت هذه الآية كافية بأسلوبها الحكيم لتغييرهم من تقليد الشيوخ والرؤساء والزعماء، ليتوجهوا إلى الاقتداء بالنبي ﷺ وخلفائه الراشدين، ولكن أنى يكون لهم عقول استقلالية، وقد قيدوها بتقديس أولئك، وحسبك بهذا شناعة في إضاعة العقل وحبسه.

﴿أَوَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ﴾، وهذه حجة عقلية مطردة لا تنتقض. والهمزة للإنكار المشوب بالتعجب، وهي داخلية على فعل محذوف حذف للعلم به من القرينة. و«لو» هنا للغاية، ولا تحتاج إلى جواب وجزاء، والتقدير: أيتبعون ما وجدوا عليه آباءهم في كل حال، وفي كل شيء؛ حتى ولو كانوا لا يعقلون شيئاً من عقائد الدين، ولا يهتدون في أحكامه؟!.

وللمفسرين رَجَعَهُمُ اللَّهُ قَوْلَانِ فِي عود الضمير من قوله تعالى: ﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ﴾:

فقال بعضهم: الهاء والميم في ﴿لَهُمْ﴾ عائدة على قوله تعالى: ﴿يَتَأْتِيهَا النَّاسُ كُلُّهُمْ﴾، فيكون ذلك انصرافاً من الخطاب إلى الخبر عن الغائب.

وهذا بعيد، والأولى ما قاله الأكثر: من أن الضمير عائد إلى قوله تعالى: ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا﴾؛ لارتباط الآيات هذه بعضها ببعض، ولكون حال متخذي الأنداد يأخذون بما يشرعونه من التحليل والتحريم دون الرجوع إلى حكم الله فيه.

﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ﴾ في كتابه على رسوله، فأحلوا حلاله،

وحرّموا حرامه، واجعلوه لكم إمامًا تأتمون به، قالوا: بل نأتم بآبائنا، فنتبع ما وجدناهم عليه من التحليل والتحريم.

و«الآباء» هنا تشمل أجدادهم، وما هم عليه من اتخاذ الأنداد، وقد تكون عامة في الرؤساء، وغيرهم من آباء الزعامة والتربية السياسية، واللّه أعلم.

وفي هذه دليل قوي - بل أقوى دليل - على مهمة التشريع، وأن من نصب نفسه له، فحرم حلاله، وأحل حرامه، فهو شيطان من شياطين الإنس، متمرد على وحي الله، وطاغوت مشرع من دونه. كما أن فيها دليلًا على ذم التقليد، خصوصًا تقليد أمثال هؤلاء ممن لا يعقلون من أمر الله شيئًا، ولا هم يصيبون حقًا، ولا يدركون رشدًا، فهذا تقليد في الجهل على الجهل.

وأما التقليد في الحق فأصل من أصول الدين، وعصمة من عصم المسلمين، يلجأ إليها الجاهل المقصر عن درك النظر، كما قاله القرطبي.

والتقليد في الحقيقة ليس طريقًا للعلم، لا في الأصول ولا في الفروع، ولكنه فرض العامي العاجز عن استنباط الأحكام من أصولها، فعليه أن يبحث عن أعلم أهل بلده فيسأله، لقوله تعالى: ﴿فَسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾ [الأنبياء: ٧]، وعليه الاجتهاد في البحث عن الأعلم فالأعلم، احتياطًا لدينه.

وأما الأصول فقال ابن عطية: أجمعت الأمة على إبطال التقليد في العقائد، وذكر غيره خلافًا لا يعتد به لهذه الآية.

والحقيقة أن اتباع شخص لذاته منكر يحرم فعله ممن يقول: «أنا أتبع فلانًا في كل ما يفعل»، فهذا حاله كحال متخذي الأنداد.

وقوله سبحانه: ﴿وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً صُمُّ بَكْمٌ عُمَىٰ فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ﴾ [١٧١]:

هذا مثل ضربه الله لتقبيح شأن المشركين الذين كفروا باتخاذهم

رؤساءهم وآباءهم أندادًا من دون الله يتبعونهم من غير نظر ولا استدلال، فشبه الله صفتهم في هذا التقليد الأعمى: ﴿كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً﴾ يعني: كصفة راعي البهائم السائمة، ينعق لها ويصيح بها وليس لها علم بما يقول؛ بل تتبعه بمجرد الصوت والإشارة، وهي لا تدري هل يدعوها إلى روض معشب وماء عذب، أو إلى المجزرة، وإنما تستجيب له بما ألفت من تكرار صوته أو نعقه.

فهذا مثل ضربه الله لهم لعدم انقيادهم لما جاءت به الرسل وردهم له بالتقليد. وحقيقة هذا المثل: أنهم ليس فيهم قابلية للحق ولا استعداد للاستجابة إليه، وأن حالهم كحال البهائم.

وقد روى ابن جرير من طريق محمد بن سعد عن ابن عباس أنه قال في هذا المثل بهذه الآية: «كمثل البعير والحصان والشاة إن قلت لبعضها: «كُل» لا يعلم ما تقول؛ غير أنه يسمع صوتًا، وكذلك الكافر إذا أمرته بخير أو نهيته عن شر أو وعظته، لم يعقل ما تقول؛ غير أنه يسمع صوتك». وروي عن مجاهد أنه قال: «كمثل البهيمة تسمع النعيق ولا تعقل». وعن عكرمة أنه قال: «كمثل البعير أو الشاة؛ تدعوه فيسمع الصوت، ولا يفقه ما تقول».

وهذه الآية الكريمة مع آخر الآية التي قبلها: لا يقصد الله بهما أن الكفار ليس لهم عقول أصلاً - كما هو ظاهر الآية من سياق النفي بصيغة النكرة -، فقد جاءت آيات أخرى تدل على أنهم يعقلون في الدنيا، كقوله تعالى: ﴿فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَكَانُوا مُسْتَبْصِرِينَ﴾ [٣٨] [العنكبوت]؛ فإنهم يعقلون أمور الدنيا عقلاً دقيقاً بتفكير عجيب، فهم يعقلون أمور الدنيا دون الآخرة، ولذا قال ﷺ: ﴿يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِّنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَفْلُونَ﴾ [٧] [الروم].

فحصر الله غفلتهم هنا في أمور الدين؛ وذلك أن الكافر يرى الحق ويعرض عنه، ويصرف نفسه عن دلائله وآياته فلا ينظر فيها، فهو كالحيوان يرضى بالألوان لا يكون له فهم ولا علم، بل يقوده غيظه ويصرفه كيف

يشاء، فهو مع من قلدهم من الرؤساء كالغنم مع الراعي، تُقبل بدعائه، وتنزجر بندائه أو نعيقه، فهي مسخرة لإرادته، بل قد تكون البهائم أحسن حالاً منه في الإحساس من جهة، ومن جهة أخرى أنها ليس لها عقل؛ ولكنه له عقل معطل ومسلم لغيره، ومن أخط ممن رضي بمصادرة عقله؟.

وقوله تعالى: ﴿صُمُّ﴾، يعني: هم صم عن سماع الحق، فهم يسمعون الصوت الذي تقوم به عليهم الحجة، ولكنهم لا يفقهونه فقهاً ينفعهم؛ لعدم فهمهم وتدبرهم، فلهذا كانوا صمّاً لا يسمعون الحق سماع فهم وقبول، وهم ﴿عُمَى﴾ لا ينظرون في آيات الله - في أنفسهم وفي الآفاق - نظر اعتبار وبصيرة، حتى يتبين لهم أنه الحق، ثم إنهم ﴿بُكْمٌ﴾ لا ينطقون بما فيه خير لهم، فهم ﴿لَا يَقُولُونَ﴾ مبدأ ما هم فيه ولا غايته، كما يطلب التفهم من الإنسان، وإنما ينقادون لغيرهم كشأن الحيوان، بل هم أضل سبيلاً، لتعطيلهم عقولهم ومواهبهم الروحية. والسبب الموجب لذلك كله أنه ليس لهم عقل فطري صحيح، بل هم أسفه الناس وأسفه السفهاء وأجهل الجهلاء.

فهل يستريب العاقل أن من عصي داعي الرشاد الذي يأمره بما فيه الصلاح والفلاح والحياة الطيبة في الدارين، وينهاه عن الفساد، ويذوده عن اقتحام أسباب العذاب وسلوك ما يجلب الشر عليه، راغباً في عكس ذلك، مشتركياً لخزي الدنيا وعذاب الآخرة بنفسه العزيزة وماله الغالي، ضارباً بالنصح عرض الحائط: [هل يرتاب] أن ليس عنده مسكة من عقل؟! حقاً لا يستريب العاقل بأن هذا كالبهيمة أو أسوأ حالاً منها - والعياذ بالله -.

وقوله سبحانه: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ﴾ (١٧٢) إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالْدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهْلَ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (١٧٣)؛

هذا نداء خاص منه ﷺ بعد بيانه لحال الذين يتخذون الأنداد من

دونه لسبب ابتغاء حطام الدنيا، وارتباط مصالح المرؤوسين بمصالح الرؤساء في الرزق والجاه، ثم توجيهه الخطاب إلى الناس كلهم أن يأكلوا مما في الأرض؛ حيث أباح لهم خيراتها مما على وجهها أو استخرج منها؛ بشرط كونه حلالاً طيباً، ثم أوضح سوء حال الكافرين المقلدين الذين يقودهم الرؤساء الروحانيون أو السياسيون، كقيادة الراعي للبهائم، لفقداهم الاستقلال العقلي بسبب مصادرة أولئك لعقولهم.

ثم وجه نداء الخاص هذا إلى المؤمنين، لأنهم هم المنتفعون على الحقيقة بالأوامر والنواهي، وهم المستجيبون لنداء الله سبحانه بسبب إيمانهم، فأمرهم بأكل الطيبات من الرزق، فكأنه يقول: يا أيها الذين صدقوا بالله، ودانوا بعبوديته، وأذعنوا لطاعته، اطعموا من حلال الرزق الذي أحللناه لكم فطاب بتحليله منا لكم، وقد كان الكفار يحرمونه اتباعاً لأمر الشيطان؛ وتقليداً لأسلافهم ورؤسائهم الذين أضلهم الشيطان؛ فجعلهم يفترون على الله الكذب في ذلك وفي غيره؛ فأنتم - أيها المؤمنون - كلوا من هذه الطيبات التي أحللتها لكم، فإني ربكم الرحيم بكم، واشكروا لي شكراً أرتضيه منكم على هذه النعم التي رزقتكم إياها وطيبتها لكم.

والأمر في هذه الآية للوجوب لا للإباحة ولا للإذن، فإن الذي للإباحة أو الإذن هو قوله: ﴿كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ﴾ [الأنعام: ١٤١]، على خلاف فيه، وقوله: ﴿وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ﴾ [١٥] [الملك]. أما هنا فهو للوجوب مخالفة للكفار الذين يحرمون ما أباح الله من الطيبات، وقد نهى المؤمنين عن مشابهتهم فقال: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحْزَمُوا طَيِّبَاتٍ مَّا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ﴾ [٨٧] ﴿وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ﴾ [٨٨] [المائدة].

و«الطيبات»: هي كل ما طاب كسبه من الحلال، وكان طيباً في ذاته، لا يعثره الخبث في منظره، ولا في طعمه، ولا في ريحه، ولا في سوء

تأثيره، فما اعتراه الخبث في شيء من ذلك فهو مخالف للطيب الحلال من أي مطعم ومشرب حدث أو سيحدث إلى يوم القيامة، هذا هو ضابط الطيب الحلال من الخبيث الحرام، فالمؤمن مأمور بالاستمتاع بالطيبات تدينًا، ومنهي عن الامتناع عنها تكبرًا أو تدينًا، أو طاعةً لشياطين الإنس والطواغيت الذين يفرضون نفوذهم على الناس.

وهذه الآية الكريمة فيها تنبيه من الله لعباده المؤمنين إلى عدم الالتفات إلى أولئك الحمقى الذين أبيحت لهم خيرات الأرض، فأخذوا يحرمون بعضها بوساوس شيطانية أو تقليد لزعامات عصبية أو كنسية، أو تعذيبًا لأنفسهم كبعض جهال الصوفية الذين لعب عليهم الشيطان لتعطيل طاقاتهم الروحية العظيمة، فإن كلاً من هؤلاء عطلوا عقولهم الفطرية التي هي ميزان حق يزنون بها ما يرد عليهم من الخواطر الشيطانية والأوامر الطاغوتية، فما أقاموا وزناً للدين الذي يبين لهم الحلال من الحرام، بل نفضوا أيديهم من عز الاستقلال، راغبين في الاستذلال. فيا له من تنبيه إلهي عظيم للمؤمنين!!

فلذا أعقبه بقوله ﴿وَأَشْكُرُوا لِلَّهِ﴾ يعني: اشكروا لله الذي خلق لكم هذه الطيبات، وسهل عليكم أسبابها باتباع سنته الحُكْمِيَّة في طلبها واستخراجها. اشكروا الله شكرًا عمليًا بحسن التصرف باستعمال هذه النعم، وذلك أن تستعملوها في طاعته، تتقون بها على طاعته، وتستعينون بها في حمل رسالته والجهاد في سبيله لإعلاء كلمته وقمع المفترين عليه، وتحكيم شريعته مع الشاء عليه بما يرضيه من الحمد والذكر.

هذه هي حقيقة الشكر، فإن شكر الله لا يتحقق إلا بصدق النية وصلاح الأعمال لله، وليس الشكر بمجرد اللفظ. أرأيت لو أن رجلاً مثلك أسدى إليك من المعروف الجميل شيئًا كثيرًا، فأخذت تُظهر له الاحترام وتكرر الشكر له بلسانك، ولكنك تؤذيه بأفعالك من ازدراءك نهجه وطريقته، وتعادي أحبابه وتسخر منهم أو تشتمهم، وتوالي أعداءه

وتشجعهم، فهل تكون شاكراً له على إحسانه وجميله - ولو كررت الشكر بلسانك آلاف المرات -؟! أو تكون كافراً بنعمائه، ساخراً منه، غير مبالٍ به ولا بما فعل معك من الجميل؟!.

طبعاً إن الأمر هو عدم الشكر، وحصول الكفر للجميل والإحسان بهذا التنكر المشين، ولا يجوز لأحد أن يعتبرك شاكراً قطعاً، هذا في معاملة المخلوق مع المخلوق، فالله أعلى وأجل وله المثل الأعلى ﷻ.

إذاً فعلى من يدعي الإسلام أن يحاسب نفسه حساباً صحيحاً على الدوام في معاملته مع الله؛ ليعرف هل هو شاكراً له فيزداد من الشكر ليزيده الله من فضله ونصره ومدده، أو هو مسيء غير شاكراً؛ فيتحول عن طريقته اللئيمة ويعود إلى الشكر حتى لا يمسّه الله بسوط عذاب!.

إن الواقع سيئ في الحقيقة، وسببه الغزو الفكري المتنوع الذي دبرته الماسونية اليهودية بمكرها الملعون، فأحاط بالمسلمين من كل جانب، فجميع ما يسمعون أو يُقذف عليهم في وسائل النشر المختلفة مسموم وملغم من كل ناحية، سُداه الغش ولُحمته التدليس، وفي جميع مناهج التربية في جميع المراحل، لذلك ينشأ الطفل ويشيب الكهل على الأفكار المنحرفة عن دينه القويم وصراطه المستقيم؛ حيث لا يبقى من الدين إلا اسمه، ولا من القرآن إلا رسمه.

من أشغل نفسه من الكهول بقراءة الصحافة، فطُبع بها مُعْتَقِداً أن الشعب يسلك ما يناسبه دون الرجوع إلى الله، أو التقيد بشيء من حكمه، ومن تربى في المدارس؛ فهو مطبوع بالمذهب المادي - أو العصبي - الذي تريده دولته فتركزه في الأذهان، فمنهم المفرط في الإلحاد، ومنهم من هو الوسط، ومنهم السائر في طريقه، والقليل منهم مسلم جامد لا يعلم الكتاب الإلهي إلا أمانياً، يعني: تلاوة مجردة عن الفهم العميق والتدبر؛ كشأن الذين ذمهم الله من أهل الكتاب.

فالشكر لله سبحانه ليس بمجرد اللفظ والتمني، وإنما هو بعمارة

القلب والضمير بحب الله وإجلاله وتعظيمه، وإشغال اللسان بذكره وتلاوة وحيه، برغبة وخشوع وبكاء وتحزن من خوف الله، ثم بذل جميع القوى البدنية في طاعته، والمسابقة في مرضاته، والتحمس لحمل رسالته، وتوزيع هدايته، وقمع المفترى عليه بالصدق في الجهاد لإعلاء كلمته وتحكيم شريعته؛ ولهذا قال ﷺ: ﴿وَأَشْكُرُوا لِلَّهِ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ﴾؛ يعني: إن كنتم تخصصونه بالعبادة الناشئة عن الحب والإجلال والتعظيم والخوف والرجاء، وتؤمنون بانفراده بالسلطة والتدبير والتشريع؛ فاشكروه على ما خلق لكم من النعم وأباح أطايبها، ولا تجعلوا لله أندادًا يطلبون منهم ما لا يقدر عليه إلا هو، أو تتخذونهم وسائط، أو تقدسونهم في زعامتهم؛ فترجعون إليهم بالتشريع وحل مشاكل الحياة، أي تعتمدون عليهم في حل مشاكل الحياة أو التشريع من دون الله؛ فإن هذا منكم يعتبر شرًا وعبادة للشيطان والطاغوت.

وقد كفر الله الذين ﴿يُرِيدُونَ أَنْ يُتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ﴾ [النساء: ٦٠]، فكل من جهل معنى عبادة الله لأبد من وقوعه في عبادة الطواغيت المختلفة والشياطين، ومن الشكر العظيم لله استعمال القوى التي غُذِيَتْ بتلك الطيبات في تقوية دين الله بحمل رسالته وتوزيع هدايته والجهاد في سبيل ذلك.

وقد دلت الآية هذه على أن من لم يشكر الله لم يعبد له وحده، وأن من شكره شكرًا عمليًا بتنفيذ جميع أوامره والغضب لحرماته فقد عبده.

وكذلك في هذه الآية دليل على أن أكل الطيبات سبب لحصول الأعمال الصالحات وقبولها، وأن أكل الخبائث وشربها سبب للحرمان من ذلك، كما يدل الأمر بالشكر على النعم أن الشكر يحفظ النعم الموجودة، ويجلب المفقودة، وأن عدم الشكر يبعد النعم المفقودة وينفرها، ويزيل النعم الموجودة، كما قال تعالى: ﴿وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ﴾ (٧) [إبراهيم].

وقد اتضح مما ذكرناه من معنى «الشكر»، وما ضربناه من المثل سابقًا: تقصير المسلمين في شكر الله، وكفر بعضهم بنعمة الله؛ لأن من ادعى شكر الله بلسانه وهو يحب أعداء الله أو يواليهم باسم «الوطن» أو «الجنس» من النصارى وغيرهم من الملاحدة، ويزدري أهل الله من المسلمين، ويصفهم بالرجعية، أو يمتدح الكفار من دونهم لهذه المبادئ التي ينتحلها؛ فهو ممن بدل نعمة الله كفرًا، وعلى الأخص من يتهم بالقرآن أو سنة المصطفى ﷺ أو ينتقصهما، أو يزدري العامل بهما، كالذين يتهمون بأية تعدد الزواج وتشريع الزواج والطلاق، بل يتحكمون بنصوص القرآن، ويصفونها بأنها «تشريعات بدائية»، و«أفكار كهنة»، و«أحذية صينية» تشل نمو مجتمعهم النامي جدًّا، ويسخرون بكل ما هو دعوة إسلامية، وعملوا - ويعملون - على تدمير القيم الدينية، وعزل الدين عن الحياة العامة، واستئصال كل وجود له من السياسة والتربية والحياة الفكرية للعرب خاصة وغيرهم عامة.

هؤلاء ما أبعدهم عن شكر الله! وما أفضح كفرهم بالله! وما أعظم جريمة من بدل نعمة رسالة الإسلام العظيمة بالرسالات الشيطانية من مادية وعصبية! فالشكر معناه عظيم، يتطلب حقيقة الحب لله، وعمق الإخلاص له، والصدق معه ببذل أقصى مجهود في تنفيذ أوامره وشريعته وحمل رسالته.

ثم إن الله سبحانه بعدما ذكر إباحته للطيبات؛ ذكر الخبائث فقال: ﴿إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخَيْزِرِ وَمَا أَهْلَ بِهِ لغيرِ اللَّهِ﴾؛ فحصر المحرمات في هذه الأشياء، وما زاده المصطفى ﷺ عليها من تحريم الحمر الأهلية وكل ذي ناب من السباع ومخلب من الطير؛ فالميتة محرمة بنص القرآن لرداءتها وخبثها في نفسها؛ لأن الأغلب في سبب موتها أن يكون عن مرض أو جوع أو عطش، فيكون زيادة مرض، وذلك باستثناء ميتة السمك والجراد، لورود النص النبوي بإباحته لطيبه وعدم خبثه.

وقد فصل الله في سورة المائدة ما يُلحق بالميتة من الموقوذة والنطيحة والمرتدية مما لم يلحق على ذبحه ذبحاً شرعياً، ومضى تفصيله قريباً، وتمثيله بما يعمل في المسالخ الغربية الحديثة.

وقد أطلق الله «الدم» في هذه الآية، وقيده في سورة «الأنعام» بالدم المسفوح. وقد ورد في الحديث الصحيح: «أُحِلَّتْ لَنَا مَيْتَانِ وَدِمَانِ: السَّمَكُ وَالْجَرَادُ، وَالْكَبِدُ وَالطُّحَالُ»^(١).

وقرئت ﴿أَلْمَيْتَةَ﴾ بتخفيف الياء وبالتشديد، والأفصح التخفيف؛ لأن التشديد يستعمل في الموت المعنوي دون الحسي، كقول الشاعر:

ليس من مات فاستراح بميتٍ إنما الميْتُ ميْتُ الأحياء
إنما الميْتُ مَنْ يعيش ذليلاً كاسفاً بأله قليل الرجاء

وقوله سبحانه: ﴿وَمَا أَهَلَ بِهِ لِعَتْرِ اللَّهِ﴾ المقصود به المذبح لغير الله، كالذي يُذبح للأصنام والأوثان والقبور والجن ونحوها، كما ذكر عليه غير اسم الله، أو ذبح من أجل الطواغيت، أو لقدوم زعيم أو شفائه على وجه التقرب إليه والتحبب لديه.

وهذه الأشياء المذكورة في هذه الآية ليست حاصرة للمحرمات؛ لأنه يعمها اسم «الخبائث»، فكل خبيث وجد أو سيوجد من أي صنع ونبات فهو حرام، وإنما ذكرت هذه الأشياء لبيان بعض أجناس الخبائث المدلول عليها مما هو مضر في العاجل والآجل.

وقوله ﷺ: ﴿فَمَنْ اضْطُرَّ عَتَرَ بَكَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾، يعني: فمن ألجأته الضرورة إلى أكل شيء من هذه المحرمات المذكورة ﴿عَتَرَ بَكَاغٍ﴾ أي غير طالب لها، راغب فيها لذاتها، ﴿وَلَا عَادٍ﴾ متجاوز للحد في تناول ما أبيح له منها حسب الضرورة التي لا ملجأ له منها، بأن كان جائعاً، أو عادماً للطيب الحلال، أو حصل له نزيف دم فصار مضطراً

إلى حقن دم، فإنه يتناول ما دعت إليه ضرورة الحياة غير مستزيد على ذلك؛ ومن كانت هذه حاله من الاضطرار إلى المحرم فإنه مغفور له، ولا إثم عليه فيما أكل من المطعوم المحرم أو احتقن من الدم حال مراعاته حدود الحاجة، ﴿إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾؛ وذلك لأن المرجع في تحديد تناول المحرم عند الضرورة والقدر الكافي منه منوط باجتهد المضطر، ويصعب عليه تقدير المقدار المباح للضرورة، فإن أخطأ في التقدير ولم يتعمد؛ ف﴿إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾.

📖 وقوله ﷻ: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنْ الْكِتَابِ وَيَشْرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَئِكَ مَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلَّا النَّارَ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ (١٧٤)؛

لا يبعد أن يكون لهذه الآية ارتباط بالقسم الأول من هذه السورة الذي فيه شأن القرآن والرسالة وأحوال المنكرين من اليهود والنصارى والمشركين، ولا يبعد أن يكون ارتباطها بالقسم الثاني الذي هو سرد الأحكام وبيانها من الآية (١٦٨) إلى الآية (٢٤٢)، فإن هذه السورة الكريمة احتوت على ثلاثة أقسام عظام من مواضيع الهداية والإرشاد الرباني المنقطع النظير، وفي آياتها من التناسب ما يبهر العقول.

وقد أوضح الله في الآيات السابقة حالة الرؤساء والعلماء المنحرفين عن صراط الله، كيف يتاجرون بالأمم، ويلعبون بمقدراتهم، ويحرّمون عليهم ما شاؤوه مما أحله الله، ويبيحون لهم ما حرم الله، ويكتمون الحق إما بإنكاره أو بتأويله وتحريفه تلبيساً على الناس، ومن طبيعة العالم المادي من أي ملة أنه إذا اصطدمت أهواؤه بنص من وحي؛ حاول كتمانها إن اقتدر على ذلك، فإذا لم يمكنه الكتمان سطا عليه بالتأويلات التي تصرف معناه إلى ما يريده من موافقة أهوائه وأطماعه؛ فلذلك جاء الوعيد الشديد من الله على أولئك الذين يحتلون الصدارة بين الناس، فيصرفونهم عن الحق، ويحرّمونهم أنوار هداية الله وخيراتها،

فجاء في الآية (١٥٩) النص على لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لأولئك الكاتمين.

وفي هذه الآية نص على أنهم ما يأكلون في بطونهم من ثمن الكتمان أو التحريف إلا النار، يعني أن الكاتمين لوحي الله حرمانًا لغيرهم عن العلم والهداية، أو المغرضين الذين يحرفونه بأنواع التأويل؛ ليخضعوا معانيه لمبادئهم ومذاهبهم التي انتهجوها، ويربحوا من ورائها المال والجاه، أو الذين يمشون في ركاب أولئك، لينالوا المناصب التي يبتزون بها المال، أو يأخذون الرشوة، أو يأخذون الجُعل على الفتاوى الباطلة، أو على ما يزعمون تحصيله للناس من الله بأنواع الدجل والشعوذة، وغير ذلك من المنافع التي يأكلها المتاجرون بالدين والمتاجرون بعقول الناس؛ فإن جميع ما يأكلونه من ذلك يكون سببًا لدخول النار وتحصيل عذابها بسبب مطامعهم، فلا يأكلون في دار الجزاء إلا طعام النار من الضريع والزقوم.

وتعبيره ﷺ عن المنافع التي يحصلون عليها بالأكل لأنه أعم، وذكره «البطون» لأن الأكل لا يصير إلا إلى البطن، فهي نكتة من نكت بلاغة القرآن. وقوله تعالى: ﴿وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا﴾؛ تقليله سبحانه للثمن الذي يأخذه الكاتمون للهداية أو المتلاعبون بالنصوص - وإن كانوا يرونه كثيرًا -؛ لأن كل ثمن يؤخذ عوضًا عن الحق فهو قليل، بل كل ما في الدنيا من ذهب وفضة، وجواهر ومعادن، وبترول وعقارات، ونخيل وبساتين، وزينة ومتاع لا يعتبر شيئًا بالنسبة إلى ما يُحرّمه صاحبه من نعيم الآخرة، فإن الكفرة والظلمة لو حصل لهم يوم القيامة أضعاف الدنيا لافتدوا بها من سوء العذاب، كما ورد ذلك في الآية (٣٦) من سورة «المائدة»، والآية (٤٧) من سورة «الزمر»؛ فلو عقلوا قيمة أنفسهم وسوء عاقبتهم لما استبدلوا بآيات الله جميع ما في الدنيا من الأثمان، فإن ثمن الباطل - مهما كان كثيرًا في عين صاحبه - فهو قليل جدًّا بالنسبة إلى ما يفوت أخذه من سعادة الحق الثابتة الأبدية، وما ينال

صاحب الباطل من الشقاء السرمدى.

وقوله سبحانه: ﴿وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ﴾، يعني: يعرض عنهم سخطاً وغضباً عليهم، وإعراضه عنهم أشد عليهم من عذاب النار، وهذا الإعراض لا يعني أنه لا يكلمهم أبداً، فقد ورد أنه سبحانه يكلم أهل النار؛ لكنه لا يكلمهم بما يحبُّونه ويشتهونه من الكلام المثلى للقلوب، وإنما يكلمهم بما يسوؤهم ويحزنهم ويزيد في حسرتهم وعذابهم، كقوله تعالى: ﴿أَخْسَوْا فِيهَا وَلَا تُكَلِّمُوا﴾ (١٠٨) [المؤمنون].

وقوله سبحانه: ﴿وَلَا يُزَكِّيهِمْ﴾ يعني: لا يطهرهم من أرجاسهم؛ لأنها أرجاس كفر لا يتطرق إليها التطهير بالمغفرة؛ لأن ما فعلوه من كتمان آيات الله والجناية على وحيه - بالتأويل الفاسد غشاً وتلبساً للعامة، وطمعاً فيما يحصلون عليه من الرشوة أو جاه المنصب، والراتب الفخم أو الجعل الذي يأخذونه من المستفتي لإصدار فتوى تخالف الحق، ونحو ذلك - كله محاربة لله، وشراء للنار بحطام الدنيا الفاني، فجريمتهم لا يمحوها شيء حتى يحصل لهم التطهير، فلا مطهر لهم سوى نار الجحيم، ﴿وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾، يعني: موجع شديد الألم.

قال المفسرون: إن هذا الوعيد الشديد، وهذا الحكم الإلهي ليس خاصاً بطواغيت الكفر من أحبار اليهود وكهنة النصارى القسيسين ونحوهم من طواغيت الوثنية الأخرى، وإنما هو عام يشمل كل من انحرف من علماء المسلمين عن توضيح الحق أو مقاومة الباطل، طمعاً في إبقائه على منصبه، أو فيما يحصل له من العامة على إقامة البدع وتأييد الخرافات، أو فيما يحصل له من الأغنياء أو الولاة على الفتاوى الباطلة، أو رغبة في الوجاهة وحسن السمعة، ليقال: هذا عالم متحرر متطور، ونحو ذلك من محبوبات الدنيا التي يشتري بها النار - والعياذ بالله -، فإن من ابتغى الثروة بالمتاجرة في دين الله، أو ابتغى العزة وعلو المكانة في كتمان هداية الله، أو رفض دعوة الله؛ فإن مصيره

الخزي في الحياة الدنيا، ثم يحصل له هذا الوعيد بهذه الآية في الآخرة؛ مع أن أهل هذا النوع لا ثبات لعزهم ولا بقاء لثروتهم إذا قاومهم أهل الحق، وإنما يعيشون إذا نام أهل الحق عنهم، فأما إذا جاهدوهم نالوا الذل والخزي والخسران، سواء جاهدوهم بسلاح الوحي أو بسلاح الحديد، وكلاهما سلاحان غالبان بإذن الله، وكل مؤمن مأمور بالتسلح بهما، والجهاد في سبيل الله بنية صالحة وجنان ثابت؛ فإن الحق هو المنصور مهما امتحن أهله، ما داموا معتصمين به، مجتمعين عليه، والباطل زهوق مهما كثر أهله إذا قابلهم أهل الحق ولم يناموا.

فالجُناة على وحي الله بالكتمان أو التحريف؛ ينالهم عذاب في الدنيا قبل الآخرة إذا صار عنهم أهل الحق، كما قال تعالى: ﴿وَيَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا عَذَابًا دُونَ ذَلِكَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ﴾ [الطور].

وقوله سبحانه: ﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرُوا الضَّلَالََةَ بِالْهُدَىٰ وَالْعَذَابَ بِالْمَغْفِرَةِ فَمَا أَصْبَرَهُمْ عَلَى النَّارِ﴾ (١٧٥)؛

يعني: أولئك الكاتمين لما أنزل الله بكتمان حقيقته، أو بتحريف معانيه لتضليل التابعين، أو مما لأة الحاكمين، أو لقصد الاتجار به عندهم أو عند الأغنياء - كما أسلفناه - قد ﴿اشْتَرُوا الضَّلَالََةَ بِالْهُدَىٰ﴾، أي: تعوضوا الضلالة عن هداية وحي الله مختارين العماية على الهداية، فأخذوا الضلالة وتركوا الهداية، وأخذوا ما يوجب لهم غضب الله وعذابه، وتركوا ما يوجب لهم رضوانه وغفرانه، فاشتروا - أيضًا - العذاب بالمغفرة في الآخرة، كما اشتروا الضلالة في الدنيا التي لا تهديهم إلا إلى أسباب العذاب، فكانوا بطبيعة الحال قد اشتروا العذاب بأغلى ثمن، وإن ربحوا في الدنيا ربحًا خسيئًا، فإنَّ ربح الدنيا مهما تضخم لا يساوي شيئًا بالنسبة إلى نعيم الآخرة، بل جميع نعيم الدنيا وملذاتها لا تقابل نقطة من حميم جهنم - والعياذ بالله -.

وكل عمل له آثاره المترتبة عليه في الدنيا والآخرة، فمتبع الهدى

والداعي إليه له العقبي الحسنة في الدنيا والآخرة، ويغفر الله له ما فرط من زلاته وما ألم به من السوء دون إصرار عليه، ومتبع الغواية بفعل الضلال أو الدعوة إليه بالتحبيب والإغراء، أو بكتمان الحق، أو تلبيسه؛ له سوء العاقبة في الدارين لاختياره الضلالة، فهذا محروم من المغفرة، وتضاعف عليه سيئاته لسوء مقاصده، فلذا حكم الله عليه بهذا الوصف أنه قد اشترى الضلالة والعذاب؛ فكان الجاني على نفسه.

وبأي ثمن اشترى العذاب؟ ألا إنه بأغلى ثمن، إنهم اشترى العذاب الأليم المقيم بأعمارهم الغالية التي لا تعدلها الدنيا ثمنًا، ولهذا قال ﷺ: ﴿فَمَا أَصْبَرَهُمْ عَلَى النَّارِ﴾! ولهذا للتعجب، فالله سبحانه يُعَجِّبُ عباده المؤمنين بإظهار خبر القوم الذين يكتمون ما أنزل الله بما يأخذون على كتمانهم إياه من السحت والرشوة، أو يحصلون على الجاه والرئاسة، فيختم هذه الآية الكريمة بقوله: ﴿فَمَا أَصْبَرَهُمْ عَلَى النَّارِ﴾! على وجه التعجب من إقدامهم على ذلك، مع علمهم بأنه موجب عليهم سخط الله ودخول النار، فكأنه يقول: ما هذا الذي صبرهم على النار حتى جرأهم على العمل بهذا، بأن تركوا الحق الواجب من بيان ما أنزل الله ونشره وتوضيحه وتوزيعه إلى اتباع الباطل الذي هو كتمان بيان الحق؟! فما أجرأهم على العمل الذي يزجهم في النار وهم لا يصبرون عليها، ﴿فَمَا أَصْبَرَهُمْ عَلَى النَّارِ﴾، يعني: ما أجرأهم على عذاب النار!

ويجوز أن تكون «ما» استفهامية، وحكمها في الإعراب كحكمها في التعجب، فهي في موضع رفع، ومن قال: إنها للنفي يعني: ﴿فَمَا أَصْبَرَهُمْ عَلَى النَّارِ﴾ فكلامه بعيد من الصواب. والصحيح أنها للتعجب وليست للنفي، لأنهم فعلوا ما هو مثار العجب، حيث فعلوا ما يسوقهم إلى النار، واشتروها بأغلى ثمن، وهم لا يطيقون عذابها ولا يصبرون عليها؛ فلا شك أنها للتعجب، ولكن هل هو صيغته تعجيب من الله للمؤمنين على فعل أولئك؛ لأن الله ليس عنده شيء غريب أو مجهول

سببه فيتعجب منه، بل هو العالم بجميع الأشياء ما ظهر منها وما بطن، أو أن العجب منه ليزيد المؤمنين منه عجباً في حالة هؤلاء؛ لأن ما أعجب الله أعجب غيره بطريق الأولى؟.

وقد ورد الحديث الصحيح في إسناد العَجَب إلى الله سبحانه^(١)، وطريقة السلف أن يؤمنوا بأنه عجبٌ يليق بجلاله، وليس كعجب البشر مما يكون أمره أو سببه مجهولاً عندهم، بل عجبه سبحانه لا نعرف كنهه، كما لا نعرف كنه ذاته العلية، بل نثبت ما أثبتته الله لنفسه في القرآن وعلى لسان رسوله في السنة من غير تأويل ولا تعطيل.

وقد أخطأ من تأول عَجَب الله بالرضا من المتعجب منه لمخالفته الواقع، إذ لا يرضى الله من حال الكفار.

وقوله ﷻ: ﴿ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ نَزَلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ﴾ (١٧٦):

يعني: أن ما حكم الله به على كاتمي الهداية في الآيتين السابقتين سببه أن الله نزل الكتاب لهداية الخلق، وتوضيح الحق من الباطل، والهدى من الضلال؛ فلا هداية في أمور الدنيا والآخرة إلا بكتاب الله وتفسيره من سنة المصطفى ﷺ، وما عداه فهو ضلالة وعماية لا يهتدى بها؛ لأنها اتباع للهوى ولآراء الرجال في الدين. وليس لأحد أن يقول في الدين برأيه؛ لأن الأهواء والآراء لا ضابط لها ولا حدود؛ فأهلها دائماً في شقاق، جرَّهم إليه الاختلاف في الكتاب، والذين اختلفوا فيه - فكتموا بعضه، أو آمنوا ببعضه وكفروا بالبعض الآخر، أو حرّفوه، وصرفوا معانيه على وفق أهوائهم، فكانوا في شقاق بعيد، يعني: جعلوا أنفسهم في حدٍّ بعيد عن الحق والهدى الذي جاء به الكتاب، فالكتاب مزيل للاختلاف، وهادٍ من الضلالة، فمن شرد عن صراطه وهدايته بسلوك أبواب غير

(١) رواه البخاري (٣٠١٠).

بابه؛ وقع في الضلال والاختلاف الموجب للشقاق.

ومعنى «الشقاق»: الخلاف والتعدي، وحقيقته: أن يكون كل واحد من الخصمين في شقٍّ غير الشَّقِّ الذي فيه خصمه، والمختلفون في الدين يبتعد كل واحد منهم عن الآخر، فيكون الشقاق بينهم بعيداً جداً، ولهذا لا يمكن التوفيق بينهم بأي مبدء أو نظرية كالقوميات وغيرها، والتي فشلت في جمع المسلمين ووحدتهم.

وفي الآية دليل واضح على أنه لا يجوز لأهل الوحي الإلهي - من كتاب وسنة - أن يكونوا على خلاف في الدين يقيمون عليه بلا رجوع، ولا أن يكونوا شيعاً، وقد برأ الله نبيه ﷺ من ذلك بقوله في الآية (١٥٩) من سورة «الأنعام»: ﴿إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيعًا لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ﴾؛ وذلك لأن الشقاق أثر طبيعي للاختلاف.

ولما كان اختلاف الفهم ضرورياً - لأنه من طباع البشر -؛ أوجب الله عليهم أن يتحاكموا فيه إلى الكتاب والسنة حتى يزول الخلاف، ولم يبح الله لهم الإقامة عليه، كما قال تعالى في الآية (٥٩) من سورة «النساء»: ﴿فَإِنْ نَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ﴾، وفي هذا حسم للنزاع، ووقاية للأمة المحمدية من الاختلاف الذي وقع فيه غيرها من الأمم، فلا عذر للمسلمين أبداً في الاختلاف في دينهم.

❦ فهرس الموضوعات ❦

- ٥ قوله ﷻ: ﴿الَّذِينَ يَدْعُونَ إِلَى الْفِتْنَةِ﴾: [البقرة: ٢] ٥
- ٥ قوله ﷻ: ﴿ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ﴾: [البقرة: ٢] ٥
- ٦ قوله ﷻ: ﴿هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ﴾: [البقرة: ٢] ٦
- ٧ قوله ﷻ: ﴿الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ﴾: [البقرة: ٣] ٧
- ٩ قوله ﷻ: ﴿الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ﴾: [البقرة: ٣] ٩
- ١١ قوله ﷻ: ﴿وَمَا رَفَعَهُمْ يُفْقُونَ﴾: [البقرة: ٣] ١١
- ١١ قوله ﷻ: ﴿وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ﴾: [البقرة: ٤] ١١
- ١٣ قوله ﷻ: ﴿وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ﴾: [البقرة: ٤] ١٣
- ١٤ قوله ﷻ: ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ ءَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ﴾: [البقرة: ٦] ١٤
- ١٤ قوله ﷻ: ﴿خَتَمَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ وَعَلَى أَبْصَارِهِمْ غِشْوَةٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾: [البقرة: ٧] ١٤
- ١٨ قوله ﷻ: ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ ءَامَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ﴾: [البقرة: ٩] ١٨
- ٢٤ قوله ﷻ: ﴿فِي قُلُوبِهِمْ مَّرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ﴾: [البقرة: ١٠] ٢٤
- ٢٤ قوله ﷻ: ﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ﴾: [البقرة: ١١] ٢٤
- ٢٧ قوله ﷻ: ﴿وَالَّذِينَ ءَامَنُوا كَمَا ءَامَنَ النَّاسُ قَالُوا اتَّوَمِنُ كَمَا ءَامَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِن لَّا يَعْلَمُونَ﴾: [البقرة: ١٣] ٢٧
- ٢٨ قوله ﷻ: ﴿وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ ءَامَنُوا قَالُوا ءَامَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزَءُونَ﴾: [البقرة: ١٤] ٢٨
- ٣٠ قوله ﷻ: ﴿وَيَسْتَكْبِرُونَ فِي طُعْنِهِمْ يَعْهَدُونَ﴾: [البقرة: ١٥] ٣٠
- ٣٠ قوله ﷻ: ﴿أُولَٰئِكَ الَّذِينَ اشْتَرُوا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَىٰ فَمَا رَبَحَت بِخَدْرَتِهِمْ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ﴾: [البقرة: ١٦] ٣٠

قوله ﷻ: ﴿مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْفَدَ نَارًا فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَا يَبْصُرُونَ ﴿١٧﴾ صُمُّ بَكْمٌ عُمَىٰ فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ ٣١﴾: ﴿١٨﴾

قوله ﷻ: ﴿أَوْ كَصَيْبٍ مِّنَ السَّمَاءِ فِيهِ ظُلُمَاتٌ وَرَعْدٌ وَبرقٌ يَجْعَلُونَ أَصْنَعَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ مِّنَ الصَّوَاعِقِ حَذَرَ الْمَوْتِ وَاللَّهُ مُحِيطٌ بِالْكَافِرِينَ ﴿١٩﴾﴾: ٣٤

قوله ﷻ: ﴿يَكَادُ الْبَرْقُ يَخْطَفُ أَبْصَارَهُمْ كُلَّمَا أَضَاءَ لَهُمْ مَشَوْا فِيهِ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَرِهِمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٢٠﴾﴾: ٣٦

قوله ﷻ: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿٢١﴾ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَاشًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَّكُمْ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَندَادًا وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٢٢﴾﴾: ٣٨

قوله ﷻ: ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِّن دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿٢٣﴾﴾ [البقرة]: ٤٣

قوله ﷻ: ﴿إِنْ لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ ﴿٢٤﴾﴾: ٤٤

قوله ﷻ: ﴿وَبَشِّرِ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرَىٰ مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِن ثَمَرَةٍ رِّزْقًا قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِن قَبْلُ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٥﴾﴾: ٥٦

قوله ﷻ: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي أَن يَضْرِبَ مَثَلًا مَّا بَعْضُهُ فَمَا فَوْقَهَا فَأَمَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ ﴿٢٦﴾ الَّذِينَ يَقْضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ ﴿٢٧﴾﴾: ٥٩

- قوله ﷻ: ﴿كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمَيِّتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ﴾ (٢٨): ٧٢
- قوله ﷻ: ﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ أَسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾ (٢٩): ٧٦
- قوله ﷻ: ﴿وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ﴾ (٣٠): ٨٠
- قوله ﷻ: ﴿وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾ (٣١) قَالُوا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ (٣٢) قَالَ يَتَّخِذُ أُنثِيَتُهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ فَلَمَّا أَنْبَأَهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ الْغَيْبَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ﴾ (٣٣): ٩٠
- قوله ﷻ: ﴿وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ﴾ (٣٤): ٩٤
- قوله ﷻ: ﴿وَقُلْنَا يَتَّخِذُ أَسْكُنَ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ﴾ (٣٥) فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتْنَعٌ إِلَىٰ حِينٍ﴾ (٣٦): ٩٩
- قوله ﷻ: ﴿فَلَقَىٰ آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَتٍ فَلَبَّاهُ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ النَّوَابُ الرَّحِيمُ﴾ (٣٧): ١١٠
- قوله ﷻ: ﴿يَبْنَئِ إِسْرَءِيلَ أَذْكُرُوا نِعْمَتِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أَوْفٍ بِعَهْدِكُمْ وَإِنِّي فَارُهَبُونَ﴾ (٤٠) وَءَامِنُوا بِمَا أُنْزِلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ وَلَا تَتَّبِعُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَإِنِّي فَاتَّقُونَ﴾ (٤١): ١٢٣
- قوله ﷻ: ﴿وَءَامِنُوا بِمَا أُنْزِلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ﴾ (٤٢): ١٢٦
- قوله ﷻ: ﴿وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلاقُوا رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ﴾ (٤٦): ١٣٣

قوله ﷺ: ﴿يَبْنَى إِسْرَءِيلَ أَذْكُرُوا نِعْمَتِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ ﴿٤٧﴾ وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزَى نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ ﴿٤٨﴾﴾: ١٣٧

قوله ﷺ: ﴿وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَٰلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ ﴿٤٩﴾﴾: ١٤١

قوله ﷺ: ﴿وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمْ الْبَحْرَ فَأَنجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنتُمْ نَظُرُونَ ﴿٥٠﴾﴾: ١٤٦

قوله ﷺ: ﴿وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنتُمْ ظَالِمُونَ ﴿٥١﴾ ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُمْ مِّن بَعْدِ ذَٰلِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿٥٢﴾﴾: ١٥٤

قوله ﷺ: ﴿وَإِذْ ءَاتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ﴿٥٣﴾﴾: ١٥٨

قوله ﷺ: ﴿وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَتَقَوَّمُ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِيكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ عِنْدَ بَارِيكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ﴿٥٤﴾ وَإِذْ قُلْتُمْ يَمُوسَىٰ لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَىٰ اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنتُمْ نَظُرُونَ ﴿٥٥﴾ ثُمَّ بَعَثْنَاكَ مِّن بَعْدِ مَوْتِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿٥٦﴾﴾: ١٦١

قوله ﷺ: ﴿وَوَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّاءَ وَالسَّلْوَٰى كُلُوا مِن طَيِّبَتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿٥٧﴾﴾: ١٦٣

قوله ﷺ: ﴿وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَّغْفِرْ لَكُمْ خَطِيئَتَكُمْ وَسَنُرِيدُ الْمُحْسِنِينَ ﴿٥٨﴾ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ ﴿٥٩﴾﴾: ١٦٥

قوله ﷺ: ﴿وَإِذْ أَسْتَغْفِي مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرِبَهُمْ كُلُوا وَاشْرَبُوا

مِنْ رِزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿١٠﴾: ١٦٨

قوله ﷻ: ﴿وَإِذْ قُلْتُمْ يٰمُوسَىٰ لَنْ نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاجِدٍ قَادِعٌ لَّنَا رِبْكَ يُخْرِجُ لَنَا مِمَّا ثَلَبْتِ الْأَرْضِ مِنْ بَقْلِهَا وَقِثَآئِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصِلَهَا قَالَ أَسْتَبْدِلُوكَ الَّذِي هُوَ أَدْنَىٰ بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ أَهْبِطُوا مِصْرًا فَإِنَّ لَكُم مَّا سَأَلْتُمْ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذَّلِيلَةُ وَالْمَسْكَنةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّنَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ ﴿١١﴾: ١٧٢

قوله ﷻ: ﴿إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرِينَ مَنْ ءَامَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿١٢﴾: ١٧٩

قوله ﷻ: ﴿وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا ءَاتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَآذِكُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿١٣﴾: ١٨٤

قوله ﷻ: ﴿ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَكُنْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ ﴿١٤﴾: ١٨٩

قوله ﷻ: ﴿وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ ﴿١٥﴾ فَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ ﴿١٦﴾: ١٩٣

قوله ﷻ: ﴿وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَنُخِذْنَا هَٰذَا هَٰذَا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ ﴿١٧﴾: ٢٠٥

قوله ﷻ: ﴿وَإِذْ قُلْتُمْ نَفْسًا فَاذْرَئْهُمْ فِيهَا وَاللَّهُ خُرُجٌ مَّا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ ﴿١٨﴾ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُخَيِّ اللَّهُ الْمَوْتَىٰ وَيُرِيكُمْ ءَايَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿١٩﴾: ٢١١

قوله ﷻ: ﴿ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسَوَةً وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَقُّو فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَفِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿٢٠﴾: ٢١٨

قوله ﷻ: ﴿أَفَنظَمُونَ أَنْ يُؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَسْمَعُونَ

- كَلِمَ اللَّهُ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِنْ بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿٧٥﴾: ... ٢٢٢
- قوله ﷻ: ﴿وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ ءَامَنُوا قَالُوا ءَامَنَّا وَإِذَا خَلَا بِبَعْضِهِمْ إِلَى بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُمْ بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُمْ بِهِ عِنْدَ رَبِّكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿٧٦﴾ أَوَلَا يَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ ﴿٧٧﴾﴾: ... ٢٢٦
- قوله ﷻ: ﴿وَمِنْهُمْ أُمِّيُونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِي وَإِنَّهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ ﴿٧٨﴾﴾: ... ٢٢٨
- قوله ﷻ: ﴿فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكْتُمُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا يَكْسِبُونَ ﴿٧٩﴾﴾: ... ٢٣٠
- قوله ﷻ: ﴿وَقَالُوا لَنْ تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَعْدُودَةً قُلْ أَتُخَذُكُمْ عِنْدَ اللَّهِ عَهْدًا فَلَنْ يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ أَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿٨٠﴾﴾: ... ٢٤١
- قوله ﷻ: ﴿بَلَى مَنْ كَسَبَ سَيِّئَةً وَأَحَاطَتْ بِهِ خَاطِبَتُهُ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٨١﴾ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٨٢﴾﴾: ... ٢٤٣
- قوله ﷻ: ﴿وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَءِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِأُولَٰئِكَ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَءَاتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْكُمْ وَأَنتُمْ مُّعْرِضُونَ ﴿٨٣﴾﴾: ... ٢٤٨
- قوله ﷻ: ﴿وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ ﴿٨٤﴾﴾: ... ٢٥٦
- قوله ﷻ: ﴿ثُمَّ أَنْتُمْ هَؤُلَاءِ تَقْتُلُونَ أَنفُسَكُمْ وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِّنْكُمْ مِنْ دِيَارِهِمْ تَظَاهَرُونَ عَلَيْهِمْ بِالْإِلَافِ وَالْعُدُودِ وَإِنْ يَأْتُوكُمْ أُسْرَىٰ تَقْتُلُوهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ وَمَا اللَّهُ بِغَفِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿٨٥﴾﴾: ... ٢٥٨

قوله ﷻ: ﴿أُولَٰئِكَ الَّذِينَ اشْتَرُوا الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ فَلَا يَخَفُفُ عَنْهُمْ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ﴾ (٨٦): ٢٦٣

قوله ﷻ: ﴿وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَفَقَّيْنَا مِنْ بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ وَءَاتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنْفُسُكُمْ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ﴾ (٨٧): ٢٦٧

قوله ﷻ: ﴿وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَلْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَّا يُؤْمِنُونَ﴾ (٨٨): ٢٧٦

قوله ﷻ: ﴿وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْحِشُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعَنَهُ اللَّهُ عَلَى الْكَافِرِينَ﴾ (٨٩) بِسْمَا اشْتَرَوْا بِهِ أَنْفُسَهُمْ أَنْ يَكْفُرُوا بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ بَعِيًّا أَنْ يُنَزَّلَ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ فَبَاءُوا بِغَضَبٍ عَلَى غَضَبٍ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُهِينٌ﴾ (٩٠): ٢٨٠

قوله ﷻ: ﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ ءَامِنُوا بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا تَزُومُ بِمَا أَنْزَلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِنْ قَبْلُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾ (٩١): ٢٨٣

قوله ﷻ: ﴿وَلَقَدْ جَاءَكُمْ مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ﴾ (٩٢): ٢٨٧

قوله ﷻ: ﴿وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا ءَاتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمِعُوا قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأَشْرَبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ قُلْ بِسْمَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾ (٩٣): ٢٨٩

قوله ﷻ: ﴿قُلْ إِنْ كَانَتْ لَكُمْ الدَّارُ الْآخِرَةُ عِنْدَ اللَّهِ خَالِصَةً مِنْ دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوْا الْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾ (٩٤) وَلَنْ يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ﴾ (٩٥): ٢٩٣

قوله ﷻ: ﴿وَلَنَجْذِثُنَّهُمْ أَهْرَاصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاتِهِمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرَ أَلْفَ سَنَةٍ وَمَا هُوَ بِمُرَحِّحِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَنْ يُعَمَّرَ وَاللَّهُ

- بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ ﴿١٦﴾: ٢٩٧
- قوله ﷻ: ﴿قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدًى وَبُشْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ﴾ ﴿١٧﴾: ٢٩٩
- قوله ﷻ: ﴿مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِلَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَالَ فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِلْكَافِرِينَ﴾ ﴿١٨﴾: ٣٠٣
- قوله ﷻ: ﴿وَلَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ﴾ ﴿١٩﴾: ٣٠٧
- قوله ﷻ: ﴿أَوْ كَلِمَا عَهْدُوا عَهْدًا بَبَدَّهِ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ﴾ ﴿٢٠﴾: ٣١٠
- قوله ﷻ: ﴿وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ كِتَابَ اللَّهِ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ﴾ ﴿٢١﴾: ٣١١
- قوله ﷻ: ﴿وَاتَّبِعُوا مَا تَنَزَّلُوا الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكٍ سَلِيمَنٌ وَمَا كَفَرَ سَلِيمَنٌ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينُ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنْزِلَ عَلَى الْمَلَائِكَةِ بِإِذْنِ هَرُوتَ وَمَرُوتَ وَمَا يَعْلَمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وَمَا هُمْ بِضَارِينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلْقٍ وَلَيْسَ مَا شَكَرُوا بِهِ أَنْفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ﴾ ﴿٢٢﴾: ٣١٢
- قوله ﷻ: ﴿وَلَوْ أَنَّهُمْ ءَامَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ خَيْرٌ لَّوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ﴾ ﴿٢٣﴾: ٣٣١
- قوله ﷻ: ﴿يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَقُولُوا رَعَيْنَا وَقُولُوا أَنْظِرْنَا وَاسْمِعُوا وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ ﴿٢٤﴾: ٣٣٥
- قوله ﷻ: ﴿مَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَلَا الْمُشْرِكِينَ أَنْ يُنَزَّلَ عَلَيْكُمْ مِنْ خَيْرٍ مِّنْ رَبِّكُمْ وَاللَّهُ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ﴾ ﴿٢٥﴾: ٣٤٠

- قوله ﷻ: ﴿مَا نَسَخَ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلَهَا ۗ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۝﴾ (١٠٦) ﴿أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ۖ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ ۝﴾ (١٠٧) ٣٤١
- قوله ﷻ: ﴿أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ۖ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ ۝﴾ (١٠٧) ٣٤٦
- قوله ﷻ: ﴿أَمْ تُرِيدُونَ أَنْ تَسْأَلُوا رَسُولَكُمْ كَمَا سُئِلَ مُوسَىٰ مِنْ قَبْلُ ۚ وَمَنْ يَتَّبِعِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ ۝﴾ (١٠٨) ٣٤٩
- قوله ﷻ: ﴿وَدَّ كَثِيرٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّوكُمْ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّ لَهُمُ الْحَقُّ ۖ فَاعْمُوا وَاصْفَحُوا ۚ حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرٍ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۝﴾ (١٠٩) وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ يَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ ۖ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۝﴾ (١١٠) ٣٥٣
- قوله ﷻ: ﴿وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ ۝﴾ (١١٠) ٣٦٢
- قوله ﷻ: ﴿وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ ۝﴾ (١١٠) ٣٦٢
- قوله ﷻ: ﴿إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۝﴾ (١١٠) ٣٦٣
- قوله ﷻ: ﴿وَقَالُوا لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ ۚ تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ ۚ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ۝﴾ (١١١) بَلَىٰ مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ ۖ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ۝﴾ (١١٢) ٣٦٣
- قوله ﷻ: ﴿وَقَالَتِ الْيَهُودُ لَيْسَتْ الْتَصْرَىٰ عَلَىٰ شَيْءٍ وَقَالَتِ النَّصْرَىٰ لَيْسَتْ الْيَهُودُ عَلَىٰ شَيْءٍ وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ ۚ كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ ۚ فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ۝﴾ (١١٣) ٣٦٥
- قوله ﷻ: ﴿وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسْجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذَكَرَ فِيهَا أَسْمُهُ ۖ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا ۚ أُولَٰئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَنْ يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَائِفِينَ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ۝﴾ (١١٤) ٣٦٦
- قوله ﷻ: ﴿وَاللَّهُ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُولُوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ

- وَأَسِعْ عَلَيْهِمُ ﴿١١٥﴾: ٣٧٠
- قوله ﷺ: ﴿وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحَنَهُ بَلْ لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلُّ لَّهُ قَدِيرٌ ﴿١١٦﴾ بَدِيعُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ﴿١١٧﴾﴾: ٣٧٢
- قوله ﷺ: ﴿وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ لَوْلَا يُكَلِّمُنَا اللَّهُ أَوْ تَأْتِينَا آيَةٌ كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِثْلَ قَوْلِهِمْ تَشَبَهَتْ قُلُوبُهُمْ قَدْ بَيَّنَّا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ ﴿١١٨﴾ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَا تُسْئَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ ﴿١١٩﴾﴾: ٣٧٧
- قوله ﷺ: ﴿وَلَنْ رَضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنْ هَدَىٰ اللَّهُ هُوَ أَهْدَىٰ وَلَئِنْ أَتَبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ ﴿١٢٠﴾﴾: ٣٨٣
- قوله ﷺ: ﴿الَّذِينَ ءَاتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَتْلُونَهُ حَقَّ تِلَاوَتِهِ أُولَٰئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمَنْ يَكْفُرْ بِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ ﴿١٢١﴾﴾: ٣٨٥
- قوله ﷺ: ﴿وَإِذْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُءُوسَهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ ﴿١٢٢﴾﴾: ٣٨٨
- قوله ﷺ: ﴿وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِّلنَّاسِ وَأَمْنَاً وَاتَّخِذُوا مِنْ مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَنْ طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ ﴿١٢٥﴾﴾: ٤٠٠
- قوله ﷺ: ﴿وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا ءَامِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنْ الثَّمَرَاتِ مَنْ ءَامَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ وَنِيسَ الْمَصِيرِ ﴿١٢٦﴾﴾: ٤٠٣
- قوله ﷺ: ﴿وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿١٢٧﴾﴾: ٤٠٨
- قوله ﷺ: ﴿رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُّسْلِمَةً لَّكَ وَارِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ﴿١٢٨﴾ رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ

٤١٣ ﴿١٣١﴾: قولہ

قوله ﴿١٣١﴾: ﴿وَمَنْ يَرْعُبْ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَقَدْ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ﴾ ﴿١٣٠﴾ إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمُ

قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿١٣١﴾: ٤١٩

قوله ﴿١٣٢﴾: ﴿وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَبْنَئِ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمْ

الَّذِينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ﴾ ﴿١٣٢﴾: ٤٢١

قوله ﴿١٣٣﴾: ﴿أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ

مَا تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِي قَالُوا نَعْبُدُ إِلَهَكَ وَاللَّهُ أَبَاكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ

وَإِسْحَاقَ إِلَهًا وَاحِدًا وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ﴾ ﴿١٣٣﴾ تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ

وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلَا تَسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ ﴿١٣٤﴾: ٤٢٢

قوله ﴿١٣٥﴾: ﴿وَقَالُوا كُنُوا هُودًا أَوْ نَصَارَى تَهْتَدُوا قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ

حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ﴾ ﴿١٣٥﴾ قُولُوا ءَامَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ إِلَى

إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَى وَعِيسَى وَمَا أُوتِيَ

الْبَنِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ﴾ ﴿١٣٦﴾: ٤٢٣

قوله ﴿١٣٧﴾: ﴿فَإِنْ ءَامَنُوا بِمِثْلِ مَا ءَامَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا

هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ﴾ ﴿١٣٧﴾: ٤٢٧

قوله ﴿١٣٨﴾: ﴿صَبَغَهُ اللَّهُ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنْ اللَّهِ صِبْغَةً وَنَحْنُ لَهُ

عَبِيدُونَ﴾ ﴿١٣٨﴾: ٤٣١

قوله ﴿١٣٩﴾: ﴿قُلْ أَتَحَاجُّونَنَا فِي اللَّهِ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ وَلَنَا أَعْمَلُنَا

وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ﴾ ﴿١٣٩﴾: ٤٣٣

قوله ﴿١٤٠﴾: ﴿أَمْ نَقُولُونَ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ

وَالْأَسْبَاطَ كَانُوا هُودًا أَوْ نَصَارَى قُلْ ءَأَنْتُمْ أَعْلَمُ أَمِ اللَّهُ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ

شَهَادَةَ عِنْدَهُ مِنَ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَفِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ﴾ ﴿١٤٠﴾: ٤٣٦

قوله ﴿١٤١﴾: ﴿تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلَا

تَسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ ﴿١٤١﴾: ٤٣٩

قوله ﴿١٤٢﴾: ﴿سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّهُمْ عَنِ قِبَلِهِمُ الَّذِي كَانُوا عَلَيْهِا

- قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿١٤٣﴾: ٤٤١
- ﴿قوله ﷻ﴾: ﴿وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرُّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعِ الرُّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبْ عَلَى عَقْبَيْهِ وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ عَمَّا يَتَّبِعُ﴾: ٤٤٧
- ﴿قوله ﷻ﴾: ﴿قَدْ زَرَى ثَقَلَبُ وَجْهَكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُؤَلِّسَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَمَا اللَّهُ بِغَفِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ﴾: ٤٥٩
- ﴿قوله ﷻ﴾: ﴿وَلَيْنَ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ وَلَئِنْ أَتَبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذَا لَمِنَ الظَّالِمِينَ﴾: ٤٦٣
- ﴿قوله ﷻ﴾: ﴿الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ وَإِنَّ فَرِيقًا مِنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ﴾ ﴿١٤٦﴾ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ ﴿١٤٧﴾: ٤٦٥
- ﴿قوله ﷻ﴾: ﴿وَلِكُلِّ وَجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيًا فَاسْتَفِقُوا الْحَدِيثَ آيِنَ مَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمْ اللَّهُ جَمِيعًا إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾: ٤٦٨
- ﴿قوله ﷻ﴾: ﴿وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ وَمَا اللَّهُ بِغَفِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ﴾: ٤٧٠
- ﴿قوله ﷻ﴾: ﴿وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي وَلَئِنَّمْ نَفَعْتِي عَلَيْكُمْ وَلَمْ نَكُنْ بِكُمْ نَافِعِينَ﴾: ٤٧١
- ﴿قوله ﷻ﴾: ﴿كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِنْكُمْ يَتْلُو عَلَيْكُمْ آيَاتِنَا وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُم مِمَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ﴾ ﴿١٥١﴾ فَأَذْكُرُوا أَنفُسَكُمْ وَأَشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ ﴿١٥٢﴾: ٤٧٦

﴿قوله ﴿١٥٣﴾﴾: ﴿يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ﴾ ٤٨٠

﴿قوله ﴿١٥٤﴾﴾: ﴿وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ءَمَوْتُ بَلْ ءَحْيَاءُ وَلَكِن لَّا تَشْعُرُونَ﴾ ٤٩٠

﴿قوله ﴿١٥٥﴾﴾: ﴿وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ ﴿١٥٥﴾ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمُ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ﴿١٥٦﴾ أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ﴾ ٤٩٣

﴿قوله ﴿١٥٨﴾﴾: ﴿إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوْ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطَّوَّفَ بِهِمَا وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ﴾ ٤٩٧

﴿قوله ﴿١٥٩﴾﴾: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَأَلْهَدَىٰ مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ أُولَٰئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّعْنُونَ ﴿١٥٩﴾ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنَّا فَاُولَٰئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ﴾ ٥٠٣

﴿قوله ﴿١٦٠﴾﴾: ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ﴿١٦١﴾ خَالِدِينَ فِيهَا لَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ﴾ ٥٠٦

﴿قوله ﴿١٦٢﴾﴾: ﴿وَاللَّهُ أَكْبَرُ إِلَهًُ وَاحِدٌ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ﴾ ٥٠٧

﴿قوله ﴿١٦٣﴾﴾: ﴿إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِن مَّاءٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ وَتَصْرِيفِ الرِّيْحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ﴾ ٥١٨

﴿قوله ﴿١٦٤﴾﴾: ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ وَلَوْ رَىٰ الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ﴾ ٥٣٩

- قوله ﷻ: ﴿إِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا وَرَأَوْا الْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ﴾ (١٣١): ٥٥٢
- قوله ﷻ: ﴿وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا لَوْ أَتَيْنَا لَنَا كَرَّةٌ فَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّءُوا مِنَّا كَذَلِكَ يُرِيهِمُ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ حَسَرَاتٍ عَلَيْهِمْ وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ﴾ (١٣٢): ٥٥٢
- قوله ﷻ: ﴿يَتَأْتِيهَا النَّاسُ كُلُّوا مِنَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ﴾ (١٣٨) ﴿إِنَّمَا يَأْمُرُكُم بِالسُّوءِ وَالْفَحْشَاءِ وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ﴾ (١٣٩): ٥٥٤
- قوله ﷻ: ﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ﴾ (١٤٠): ٥٦٠
- قوله ﷻ: ﴿وَمَثَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً صُمُّ بُكْمٌ عُمَىٰ فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ﴾ (١٤١): ٥٦٢
- قوله ﷻ: ﴿يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُلُّوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِن كُنتُمْ ءِيَّاهُ تَعْبُدُونَ﴾ (١٤٢) ﴿إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالْدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهْلَ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَن أَضْطَرَّ غَيْرَ بَآغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾ (١٤٣): ٥٦٤
- قوله ﷻ: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنْ الْكِتَابِ وَيَشْتُرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَٰئِكَ مَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلَّا النَّارَ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ (١٤٤): ٥٧١
- قوله ﷻ: ﴿أُولَٰئِكَ الَّذِينَ اشْتَرُوا الضَّلَالَةَ بِالْهَدَىٰ وَالْعَذَابَ بِالْمَغْفِرَةِ فَمَا أَصْبَرَهُمْ عَلَى النَّارِ﴾ (١٤٥): ٥٧٤
- قوله ﷻ: ﴿ذَٰلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ نَزَلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ﴾ (١٤٦): ٥٧٦
- فهرس الموضوعات ٥٧٩

